

তাফসীরে মাযহারী

অষ্টম খণ্ড

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ পারা
(সূরা হাজ্জ্ থেকে সূরা শুআরা পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাহেদিয়া
ভুইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মায়হারী : কাবী ছানাউল্লাহ পানিপথী (বহঃ)

অনুবাদ : মাওলানা নাজিমুদ্দীন

পুনর্লিখন ও সম্পাদনা : মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক : হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া

পরিবেশক : সেরহিন্দ প্রকাশন

৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ : বিলু চৌধুরী

কাভেব : বশীর মেসবাহ

মুদ্রক : বন্দকান মোহাম্মদ আমানুল্লাহ

নাটোর প্রেস লিঃ

৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী,

ঢাকা-১২০৩।

ফোন : ৭১১১০১২, ৭১১৯৪৯০

দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৩, শাওয়াল, ১৪২৩ হিজরী

বিনিময় : তিন শত টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI- (8th Volume) Written by Hazrat Allama Kazi Sanauallah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Nazimuddin and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia and distributed by Serhind Prokashan, Dhaka.

Exchange : Taka Three Hundred only. US\$ 20.00

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুছে যাচ্ছে মানুষ— মানুষের আকৃতি, স্মৃতি ও নির্মিতি। পৃথিবীর প্রতিটি বসবাসে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে শোক ও সংহার। সংস্কৃত সময়ের শরীরে কেবল স্মৃতিবিশ্মৃতির পালাবদলের দাগ। কেউ আসছে। কেউ যাচ্ছে। শুধুই সম্মুখাভ্রা। মহাজীবনের দিকে। মহাসিদ্ধান্তের আশা-নিরাশায়। ভয়-ভরসায়। সফলতা-বিফলতায়।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পুনরাবৃত্তি কতোক্ষণ চলবে আমরা জানিনা। জানিনা কখন কোথায় কীভাবে পাবো দিবস-বিভাবরী, আনন্দের। রোদনের। বিশ্বাসের। বেদনার। বিস্ময়ের। প্রলয়ের। জ্বাবের। প্রজ্ঞা ও প্রেমের এ অবাক পরিভ্রাজনা যে অনন্ত।

ভাঙছে। ভেঙে ভেঙে পড়ছে বিশ্বাসের বৈশ্বিক দেয়াল। বিশ্বাসীর বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত পৃথিবীপূজকদের ঔদাসীনা ও ঔল্লাসিক্যের আঘাতে। চতুর্দিকে চিংকার নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ চিন্তার, কথার, সমাবেশের। তবুও সত্যত সচল, অবিচল মহাসত্যের মহামুহূ আশকোরজান। হে মানুষ! হে সংকীর্ণতা ও আত্মসংহার-পরায়ণতাক্রান্ত মহামানবতা! দাঁড়াও। পরিহার করো পতনের পথ। ফিরে এসো।

অশ্রয় করে আত্মবিশ্বাসকে। পরিতৃপ্ত হও স্বপ্নের সন্ধারে। অনিশ্চেষ্ট আত্মার, সন্তার আওরাজ দ্যাখো কতো প্রেমময়। ব্যঙময়। পিপাসিত পথিক। উৎখাত করে উদভ্রান্তিকে, অবিশ্বাস্যকারিতাকে। তওবার তটদেশে এসে দাঁড়াও। দ্যাখো তোমার জন্যই তৈরী হয়ে রয়েছে তুমিত তরলী। সম্মুখে দ্যাখো প্রেমসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। জ্ঞানতরঙ্গের ফেনিল সলিল। আত্মার উচ্চারণ করো, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতা! তোমাকে বিস্মৃত হওয়ার কারণে আমি আজ আত্মঅত্যাচারী। কিন্তু দ্যাখো, আমি তো ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি এক আকাশ আশা নিয়ে। আমাকে দান করো তোমার একান্ত দয়া ও ক্ষমা। পাপে পোড়া এ আত্মার জ্বালিয়ে দাও অনুতাপ ও ত্রীড়ানল। নরনের নিলরকে করো অশ্রুর সরোবর, সাগর। তোমার দেয়া রোদনের রহস্যময় পথেই চাই তোমার অশ্রু, প্রশ্রয় ও পরিচয়। তুমি, কেবল তুমিই যে আমাদের, সকল প্রত্যাশবর্তনকারীদের মার্জনাপ্রদাতা, বিধাতা, পরিজ্ঞাতা।

আমাদের কর্তৃকে করো সচকিত তোমার প্রত্যাদিষ্ট বাণীবৈভবের উচ্চারণে। মর্মকে করো মুগ্ধ ও মগ্ন, মস্তিষ্ককে করো তীক্ষ্ণ, তীর্ণ ও প্রজ্ঞাপরিকীর্ণ। করো পবজিত সকল দেশের সকল ভাষার দর্পিত ও দ্রোহী কথাসিদ্ধী ও কবিকে। অবিধাসীকে। বিকৃত বিশ্বাসীকে। আর আমাদের প্রতীতি ও প্রচেষ্টা জুড়ে জাগাও জয় ও জাগরণ। দহন ও বণন। ভালোবাসার। বিশ্বমানবতার।

মুছে যাচ্ছে অতীত। স্নান হয়ে যাচ্ছে সুসময়, দুঃসময়। শস্যের সন্ধাননা। সাক্ষ্যের ভাবনা। তাই হে হুবির, বধির ও অধীর মানবাত্মা! উৎকর্ণ হও। এসো অক্ষয়তার পথে। এসো আমাদের সকলের একান্ত ও একমাত্র সুদূর মহাসুজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতার দিকে। এসো অবাক হয়ে শুনি, তিনি কী বললেন, ব্যক্ত করলেন। কোন স্তীতিতে করলেন সিদ্ধ, কোন নির্দেশনাকে করলেন অত্যাবশ্যক। আর নিষিদ্ধই বা করলেন কোন সংস্কার, প্রথাচার। আমাদের পড়ব্যকে নির্ভুল ও নিষ্পলক করতে গেলে কেবল তাঁর আরাধনা ও নির্দেশনার বিকল্প আর যে কিছুই নেই।

আর এ মহান আয়োজন সত্য প্রস্তুত। সুতরাং আমাদের চেতনা, বেদনা ও সন্ধানবাক এসো সংহত ও সংযত করি। এসে দাঁড়াই চিরায়ত জ্ঞানের অপরিমেয় আলোর। এ আলো যে আমাদেরই সত্তাল্লিখিত। মহামুহূর্ত্ত আল কোরআন যে এই অন্তহীন অভিসারের দিকেই ডেকে চলেছে বার বার।

তবে মনে রাখতে হবে, যথাযথ ও অনুমোদিত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায়ন ছাড়া এ গ্রন্থের জ্ঞানাহরণ অসম্ভব। তাই যাঁর উপরে এ গ্রন্থ নেমে এসেছিলো প্রত্যাদেশরূপে সেই শেষতম, শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম রসূল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কোরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা

রেখে গিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসে, আচরণে, কথায় ও নীরবতায়। তারপর তা প্রবহমান হয়েছে নৃপঞ্চ সূত্রপরম্পরায়। সেই শুদ্ধ সূত্রপরম্পরাত্ত মুখপারগণই হচ্ছেন পরবর্তী সময়ের সম্মানিত ভাফসীরকার। তাঁদের সেই অর্জন তাঁরা বিদ্যুত করেছেন তাঁদের সমকালে গ্রন্থাকারে, লেখনীতে, লিপিকায়। সেই ভাফসীরসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত এক অনন্য, অবিস্মরণীয় ও অমলিন আয়োজনের নাম ভাফসীরে মাঘহারী। আর এর শ্রদ্ধার্থ রচয়িতার নাম কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী আল ওসমানী আল হানাতী আল মোজাদেদি।

এ পৃথিবীতে তিনি আবির্ভূত হন ১১৪৩ হিজরী সনে। আর ১২২৫ হিজরী সনের ১১ই রমজানে ঘটে তাঁর তিরোভাব। জন্মভূমি পানিপথই ছিলো তাঁর দীর্ঘ বিরশি বছরের জীবনের কর্মমুখরতার কেন্দ্র। অতি শৈশব থেকেই তাঁর সহজাত সংবেদনশীলতা ও প্রতিভাকে ক্রমাগত শানিত করে তুলেছিলেন তিনি। মাত্র সাত বছর বয়সে 'মুত্তিহ' করেছিলেন কোরআন মজীদ। তারপর অতিনিবেশী হয়েছিলেন জবানী এলেমের প্রতি। হাদিস শাস্ত্র তিনি প্রধানতঃ শিক্ষা করেছিলেন সে সময়ের 'বনামখ্বা হাদিসবেত্তা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদে দেহলভীর নিকট থেকে। তিনি বলতেন, ছানাউল্লাহকে ফেরেশতারাও সম্মান করে তাঁকে 'এ যুগের বায়হাকী' আখ্যা দিয়েছিলেন প্রতিভাশালী আলেম শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী। আর তাঁর প্রানপ্রিয় পীর ও মোর্শেদ ও মাতামহ শায়েখ মাঘহারে শহীদ জানে জানা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'পাথের নিশান' (আলামুল হুদা)। তিনি বলতেন, যদি আমাকে মহাবিচারের দিবসে জিজ্ঞেস করা হয় 'কী নিয়ে এসেছো', তখন আমি জবাব দিবো 'ছানাউল্লাহকে'।

পানিপথ শহরের মহামান্য বিচারকর্তার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হতো তাঁকে। এ দায়িত্ব প্রবহমান ছিলো পুরুষানুক্রমে। তৎসময়েও তিনি ছিলেন ইবাদতপ্রিয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক পুরুষ। প্রতিদিন এক মস্তজ কোরআন আবৃত্তি ছিলো তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রাত্যহিকতা। নামাজও পাঠ করতেন প্রতিদিন একশত রাকাত করে। এভাবে নিরন্তর জ্ঞানানুশীলনে ও উপাসনায় এই অসাধারণ তাপসপ্রবর নিজেকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে করেছিলেন আলোকিত ও শুদ্ধ।

ধর্মনীতি ধারণ করতেন তিনি ইসলামের মহাসম্মানিত খলিফা হজরত ওসমান ইবনে আফফান রাযীআল্লাহু আনহুর রক্তের উত্তরাধিকার। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই বিরল প্রতিভা ছিলেন ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার মাজহাবভুক্ত। আর তরিকাতভুক্ত ছিলেন দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মহান মোজাদেদের। তাঁর প্রিয়তম পীর মোর্শেদের নামেই তিনি এই অমর গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'ভাফসীরে মাঘহারী'। এর মধ্যে তাঁর এই সর্বভক্ত স্বীকৃতিটিই ফুটে উঠেছে যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানই মূল জ্ঞান। আর ওই মূল জ্ঞান আহরণের সূত্র ছিলেন তাঁর হৃদয়ের হৃদয় প্রিয়তম পীর শায়েখ মাঘহারে শহীদ জানে জানা, তাঁর পীর ছিলেন শায়েখ নূর মোহাম্মদ

বদাউনি, তাঁর পীর শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী, তাঁর পীর খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী এবং তাঁর পীর হজরত মোজাম্মেদে আলফে সানি রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন। অতএব একথা পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন থাকে না যে, হানাকী ও মোজাম্মেদি এই দুই সমাজরাল ও সুপরিমিতিশোভিত পক্ষে ভর করেই তিনি মহাজ্ঞানের মহাকাশে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর সৃজনশীল ও মননশীল উড়াল। তারপর নীড়ে ঘিরে এসে বিতরণ করেছিলেন অপার্থিব জ্ঞানের জীবনঘন বিচ্ছুরণ।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশ। তাঁর মধ্যে সর্ববৃহৎ উপহাসনা এই তাকসীরগ্রন্থটি সময়জ হয়েও সময়োত্তর। আরবী ভাষার প্রুপদী ধরণকে মান্য করে সুগৃহীত হয়েছে এর বিশালাকৃতিবিশিষ্ট দশটি খণ্ড। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছুটে রয়েছে আকাশের নক্ষত্রের মতো অসংখ্য আলোকমালা। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে সে আলোর সম্পাত এখনো সচল, সবল ও প্রবল করে চলেছে প্রজা ও প্রেমের পিপাসিত পথিকবুলের বৈদম্ব ও বিস্ময়কে। আশা করা যায় প্রজন্ম-প্রজন্মভরে বয়ে চলেবে এর গতি ও অবহিতির সূতীত্র স্রোত। বয়ে চলেবে জনপদ থেকে জনপদে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়। এভাবেই সত্যত অক্ষরান্তরণের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হবে পৃথিবী, পৃথিবীর প্রজাগ্রেমিক মানুষ।

এতো গেলো এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের যথাক্ষিত আবগময় বিবরণ। এর সঙ্গে স্বভাবতই উন্মোচিত হতে চায় এর স্বরূপ প্রদানের প্রচেষ্টায় রত অকিঞ্চনগণের প্রসঙ্গ। আমরা ভেবে পাইনা, কোন ভাষায় প্রকাশ করবো আমাদের কৃতজ্ঞতা। খানকাসম্পৃক্ত নেপথ্যাচারী ফকির দরবেশ আমরা। উচ্চকিত বিনয় অথবা আড়ষ্ট কৃতজ্ঞতা কোনোকিছুই তো আল্লাহর এই অপার দয়া ও দানের উপযোগী নয়। কেবল বলি, আমরা তাঁর অভিপ্রায়ের অনুকূলা মাত্র। তাঁর সৃজনরহস্যের উপলব্ধিও। মহাসৃজয়িতার মহাকাল নির্মাণের অনুপ্রোথ্য উপকরণ। আমাদের পাপভারানত বিক্ষত বুকের বেলাচুমিতে তো কেবল সত্যত পরিদৃশ্যমান নেপথ্যাচারিতার নির্ভাস। আমাদের উর্বর্তন পীর-মোর্শেদগণের প্রেমশৃঙ্খলাগত মৌনতার মহিমা নিয়ে কেবল স্বসমাজের ও স্বজাতির প্রয়োজন পরিপূরণের জন্যই হয়তো এখন আমাদেরকে দেয়া হলো এভাবে উপস্থিতির অধিকার। আমাদের এ বিতর্কচিন্তাক্রান্তিসারী প্রয়াস তাই বার বার প্রকাশিত হয়ে চলেছে শুধুই তাঁর আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে ও পরিপুষ্টতায়। তাই তাঁর উদ্দেশ্যেই আমাদের সন্তান, আত্মার ও অবয়বের নিরন্তর প্রণিপাত। হে আমাদের মার্জনাপরবশ একমাত্র প্রশ্রয়প্রদাতা! তোমার মহিমার কথা স্মরণ করে গ্রহণ করো আমাদের অপূর্ব ও অসহায়ত্বকে। তোমার প্রশংসা করি। সকল গুণ-স্বত্তি, মহিমা-মহত্ত্ব তোমার। কেবলই তোমার। প্রেরণ করি সর্বোৎকৃষ্ট দরদ ও শান্তিবারতা তোমার প্রকৃত দাস ও একান্ত প্রেমাস্পদ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসত্বামের প্রতি। তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচর ও প্রিয়ভাজনগণের প্রতি, সকল আখিয়া ও আউলিয়ার প্রতি। বিশেষ করে পীর ও মোর্শেদ শায়েখ হাকিম আবদুল হাকিমের প্রতিও। আমিন। আল্লাহুমা আমিন।

হে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণকারী সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্। আমাদের পরিত্রাণার্থনার পরিধিকে করো অধিকতর সম্প্রসারিত। আর এই সম্প্রসারণের বলয়ভূত করো অনুবাদক প্রিয় আধ্যাত্মিক আশ্রয় মাওলানা নাজিমুদ্দীনকে, যুথবদ্ধ তাফসীর কর্মীদেরকে, এই সুউজ্জ্বল ভরিকার সাধক পথিকগণকে, আর্থিক, অন্যবিধ ও বহুবিধ সহায়তা প্রদানকারী-কারিনী এবং সঙ্গদ্বন্দ্ব পাঠক—পাঠিকাগণকে। আমরা সকলে সর্ববিষয়ে কেবল তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদেরকে ত্রাণ করো। ক্ষমা করো। দয়া করো। আমাদের রোদন ও রহস্যকে করো অনন্ত, অফুরন্ত। চিরনিরাপদ করো আমাদেরকে তোমার অসন্তোষ ও আঘাব থেকে। আমিন।

মহৎসময় পাঠককূলের জ্ঞাতার্থে জানাই, তাফসীরে মায়হাদী রচিত হয়েছে আরবী ভাষায়। আর আমরা এর অক্ষরান্তর-প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি দিল্লীর নাদওয়াতুল মুসল্লিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ দ্বিহ্মকৃত উর্দু তরজমা থেকে। অবশ্য মূল আরবীতেও রেখেছি এর পাশাপাশি। দুর্বোধতা অথবা অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে যথারীতি নিশ্চিতি আহরণ করছি অবশ্য আরবী প্রতিলিপি দেখেই। এভাবে এর বঙ্গায়ণকে প্রদান করতে চেয়েছি যথাযথ সুখ্যা, পরিশীলন, পরিমার্জন ও যত্নায়ন। বিদগ্ধ পাঠককূল যাতে করে অক্ষরাহত না হন, সেদিকে রাখতে চেষ্টা করেছি সফল ও সতর্ক দৃষ্টি। আর একটি জ্ঞাতব্য এইবে, বঙ্গানুবাদটি আমরা স্কৃতজ্ঞচিন্তে গ্রহণ করেছি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে। এ নির্বাচন আমাদের নিজস্ব।

সবশেষে বলি, যুগ্মগণিত অথবা অন্যবিধ ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানাবেন। শুভপ্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সংশোধিত হতে চেষ্টা করবো। আশা করি এই উপরোধটুকুকে নিশ্চয় মান্য করবেন আমাদের সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ।

প্রায়শ্চয়ে ও অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকয়ে মোজাম্মেদিয়া
ভূঁইপড়, পাগলাবাজার, নারায়ণপল্ল।

সূচীপত্র

সঙ্কলন পাত্রা — সূরা হাজ্জ ১ আয়াত ১ — ৭৮

কিয়ামতের প্রকল্পন এক ভয়ানক ব্যাপার/১৫
 পুনরুত্থান সম্বন্ধে যমী সন্ধিৎহা হও/২০
 ভগটাতারীমের পরিচয়/২৭
 আত্মাহুত ব্যতীত ইচ্ছা সংলগ্ন প্রদর্শন করেন/৩১
 আত্মাহুতকে সোজদা করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলকিছু/৩৩
 নশ্বুৎনমতে হজরত হানযা ও হজরত আলী/৩৬
 তাদের জন্য প্রকৃত করা হয়েছে আত্মশের গোশাফ/৩৮
 হারা বিধান করে ও সংকর্ষ করে, তারা জাহান্নামী/৪১
 মহাসম্মানিত মসজিদ/৪৪
 মক্কার জমিন ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গ/৪৭
 মক্কার বাসগৃহ সমূহের মালিকানা/৪৮
 হেরেম শরীকে পালকর্ষ ও তার পরিণাম/৫১
 ইব্রাহিমের জন্য ছিব্ব করে মিরেখিলার কাবা গৃহের স্থান/৫৩
 মানুসের জন্য হজের ঘোষণা করে মাও/৫৫
 নকল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ প্রসঙ্গ/৫৯
 নামাজের কোরবানীর গোশত ভক্ষণ প্রসঙ্গ/৬০
 নৈমিক অপরিচ্ছন্নতা বিমূর্খ, মানত পূরণ ও ভাওয়াফ/৬২
 মন্তকমূল্য প্রসঙ্গ/৬৫
 মানতের প্রকার ভেদ/৬৯
 মানত সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার অভিমত/৭৩
 ইবাদতনির্ভর মানত ও কসমের কক্ষফাল/৭৪
 পাশপুত্র মানত, তার হুকুম ও প্রকার/৭৬
 ইবাদতনির্ভর মানতের বিবরণ/৮০
 অনুগত মানতকে শর্তাধিত করার বিধান/৮২
 দাঁড়িয়ে বা বসে নামাজ পাঠ করার মানত/৮৩
 চিৎ বা কাত হাতে নামাজ পাঠ করার মানত/৮৪
 কাবা, মসজিদে নববী ও বনতবাটি সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পাঠের পূণ্য/৮৫
 সময়েই সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত/৮৬
 পদব্রজে হজ/৮৮
 পদব্রজে মানতকারী যদি বাসবাহন ঘোষণা হজ্ব করে/৯১
 হজ ও ওমরার উল্লেখহীন পদব্রজে কাবাগৃহে গমন সম্পর্কিত মানত/৯৩
 কাবাপরীকে নামাজ পাঠ করার মানত/৮৪
 ইবাদতের মানতে আনুসঙ্গিক শর্তসহ পালন করা ওয়াজিব/৯৪
 ইতেকাফের মানত/৯৫
 রমজান মাসের ইতেকাফ/৯৬
 কাফের অবস্থার মানত/১০১
 দশ অথবা একশত হজ্ব করার মানত/১০২
 রোগস্থতির জন্য হজের মানত/১০২
 সমস্ত সম্পদ দানের মানত/১০৪
 পত্ন কোরবানীর মানত/১০৬
 বস্ত্রদানের মানত/১০৬

আব্বাসহনন, সন্তানহনন অথবা ত্রীতনাসহননের মানত/১০৭

রোজা রাখার মানত/১০৮

ফরজ, ওয়াজিব ও নফল তাওযাফ/১১০

আপদবশী তাওযাফ/১১১

বিনাদী তাওযাফ/১১৫

তাওযাফের শর্ত/১১৬

তাওযাফে জিয়ারতের সময়/১২০

হাতিম কাবাগৃহের অংশ/১২২

তাওযাফের যোজ্জাবাব সমুহ/১২৬

নিম্নলিখিত পৌত্তলিকতা লগ্নাফ/১২৯

মিথ্যা সাফা শিরিকতুল্য/১৩০

কোরবানীর পছন্দ দ্বারা উপকার আহরণ/১৩২

কোরবানীর স্থান/১৩৪

জায়েহ করার সময় আত্মাহুত জিকির অব্যাবশ্যক/১৩৬

উইকে করেছি তোমানের জন্য নিম্নলিখিত/১৩৭

আত্মাহুত নিকট পৌছে কেবল ধর্ম্মিষ্টা/১৪১

জেহাদের অনুমোদন/১৪৩

মুসলিম সেবাশ্রিতির অধিকার/১৪৭

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে/১৪৯

আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ/১৫১

অন্ত হচ্ছে তাদের বক্ষিত ফল/১৫৩

আত্মাহুত উত্তর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে না/১৫৪

আমি তো তোমানের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী/১৫৭

শহতান যা প্রতিষ্ঠা করে আত্মাহুত তা বিদূরিত করেন/১৬০

নীমালখেনকরীরা অপেক্ষা অতঃপরে রয়েছে/১৬৬

শেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে আত্মাহুত/১৬৮

যারা গৃহভ্রাণ করেছে আত্মাহুত পথে/১৭০

আত্মাহুত নিশ্চয় পাল মোচনকারী, ক্ষমালী/১৭১

আত্মাহুত বারি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে/১৭৩

তিনিই আকাশকে ছিন্ন রাখেন/১৭৪

হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হয়েছে, শোনো/১৮১

বার্তাবাহকগণের মনোবদন/১৮৪

সময়ান করা আত্মাহুত পথে/১৮৮

নফলের বিরুদ্ধে জেহাদ/১৯০

এই ধর্ম তোমানের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ/১৯২

অষ্টাদশ পারা : সূরা মু'যিনুন : আয়াত ১ — ১১৮

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা/১৯৬

যারা অন্যায় ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে/২০০

যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে/২০৩

ভারাই হবে উত্তরাধিকারী জন্মান্তর/২০৪

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সৃষ্টিকার উপাদান থেকে/২০৬

তোমরা অবশ্যই মুতাবরর করবে/২১২

আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি/২১৪

নবী মুহ ও তাঁর সম্বন্ধনায়/২১৮
 বসুল মুসা ও হাফস/২৩০
 মহাপুণ্যবতী বরিশম ও তাঁর আশ্রয়/২৩২
 আমি কাউকে তার সাধাভীত দায়িত্ব অর্পণ করি না/২৪০
 তবে কি তারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না/২৪৪
 আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ/২৪৬
 তুমি তো তাদেরকে সকল পথে আহ্বান করছো/২৪৭
 তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো/২৪২
 তে সন্তোষ এবং মহা আশ্রয়ের অধিষ্ঠা/২৪৪
 তিনি দৃশ্য ও অনুশ্রবণ পরিক্রান্ত/২৪৫
 সে দিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না/২৬১
 যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাও হবে সফলকাম/২৬৩
 যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা খিলেদের দণ্ডিত করেছে/২৬৭

পূরা লুঃ আয়াত ১ — ৬৪

বাতিজারিনী ও বাতিজারীর শান্তি/২৭৭
 সসেন্সর/২৮৬
 বাতিজারের সংস্থা/২৯৭
 বাতিজারের সাক্ষাৎ/৩০২
 গর্ভবতী বাতিজারিনীর শান্তি/৩০৮
 যারা সাক্ষী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে/৩১৬
 যারা নিতেনের স্বীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে/৩২৮
 সোয়ানের বিধান/৩৪০
 জন্মী আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনা/৩৪৩
 এটোতো নির্জলা অপবাদ/৩৬০
 এটোতো এক গুরুতর অপবাদ/৩৬৪
 শয়তানের খদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না/৩৬৮
 বাতিজারের অপবাদপ্রদাতারা অভিশপ্ত/৩৭০
 জন্মী আয়েশার বৈশিষ্ট্যসমূহ/৩৭৬
 অনেকের গৃহে গবেষণার বিধান/৩৭৮
 পণির বিধান/৩৮৭
 বিবাহের বিধান/৩৯৯
 সাক্ষী, সৌপক্ষ ও সাক্ষ্য/৪০৫
 যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই/৪১১
 মুকাজাব ক্রীতদাসের বিধান/৪১২
 আদ্বায্ থাকাপ-মওলী ও পুবিবীর কোডি/৪২৬
 কোডিতির উপরে কোডি/৪৩১
 হজরত মোতাম্মেদ আলফে সামির বিতর্ক কাগজ ও ইলহামজাত বাখায়া/৪৪১
 যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় আদ্বায্ শ্রবণ থেকে বিরত রাখে না/৪৫১
 সত্যপ্রত্যয়ানকারীদের কার্য মনুভূমির স্বীকৃতি/৪৫৪
 উত্তীর্ণদান বিহীনকুল আদ্বায্ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে/৪৫৮
 আদ্বায্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালা/৪৫৯
 আদ্বায্ সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে/৪৬০
 মুনাফিকদের স্বভাব/৪৬২
 আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম/৪৬৫

তিনি বিশ্বাসীদেরকে দান করতেন পৃথিবীর প্রতিনিবৃত্ত/৪৬৮

শোপনীয়তা অবলম্বনের সময়/৪৭৫

মুখা শাণীসের শরীর বিধায়/৪৭৮

অন্ধ, খগ্ন ও রসুনের সঙ্গে একত্রায়নের বিধায়/৪৮১

কল্যাণময় ও পবিত্র অভিব্যক্তি/৪৮৭

স্থানভ্যাদের জন্য রসুল স. এর অনুমতি গ্রহণের বিধায়/৪৯১

সূরা ফুরক্বান : আয়াত : ১—২০

সার্বভৌমত্বের উঁচু তোর অংশী নেই/৫০০

তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জুলন্ত আগু/৫০৯

যেদিন তিনি একত্রিত করবেন অঙ্গীকারীদেরকে/৫১০

তোমাদের জন্য এককে অশরের জন্য পরীক্ষাধারণ করেছি/৫১৬

উলবিংশ শায়া : সূরা ফুরক্বান : আয়াত ২১—৭৭

জায়া বলবে, হত্যা করে ঢাকা করে/৫২০

জান্নাতবাসীদের বাসস্থান ও বিশ্রামস্থান/৫২১

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে/৫২২

যদি রসুলের সঙ্গে সংগে অবলম্বন করতাম/৫২৫

সমগ্র কোরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না তোমো/৫৩০

হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত নূহ প্রসব/৫৩৩

যে তার কামনা-বালাকে ইলাহুগুণে গ্রহণ করে/৫৩৯

জীভাবে রেজাম প্রতিশালক ছায়া বিস্তার করেন/৫৪২

তিনিই ধীম অস্তুরের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাহু প্রেরণ করেন/৫৪৪

আমি নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী/৫৪৫

তিনিই যাদুকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে/৫৬৩

নির্ভর করে তাঁর উপর, যিনি চিরজীব, যার মৃত্যু নেই/৫৬৭

তিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র/৫৬৯

আল্লাহ তাদের পাপক্ষর করে দিবেন পুণ্যের স্বারা/৫৭৭

মিথ্যা সাফালাতের শাস্তি/৫৮৪

সূরা শুআরা : আয়াত : ১—২২৭

আমি পৃথিবীতে কতো উৎসৃষ্ট উদ্ভিদ উৎপত্ত করেছি/৫৯৮

রসুল মুসা ও ফেরাউন প্রসব/৫৯৯

নবী ইব্রাহিমের কাহিনি/৬১৯

সাবধানী ও লজ্জহীনের পরিণাম/৬২৯

নবী নূহের ইতিবৃত্ত/৬৩২

নবী হুদের বিবরণ/৬৩৭

নবী সালেহ ও হাম্মাম সম্প্রদায়/৬৪৩

নবী লুত ও তাঁর সম্প্রদায়/৬৪৭

নবী শোআইব ও অরণ্যবাসী/৬৫০

আল কোরআন তো বিশ্বজগতের প্রতিশালক থেকে অবতীর্ণ/৬৫৩

খজানত্বকে সত্তর্ক করে দাতা/৬৬১

নির্ভর করে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর/৬৬৪

শয়তান অবতীর্ণ হয় খোর মিথ্যাবাদী ও লাপীর মিউ/৬৬৮

কবিরদেরকে অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত/৬৭১

তবে তাদের কথা শ্রবস্থ যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ষ করে/৬৭৩

তাকসীরে মাযহারী

অষ্টম খণ্ড

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ পারা
(সূরা হাজ্জ থেকে সূরা শুআরা পর্যন্ত)

সূরা হাজ্জ	: আয়াত ১—৭৮
সূরা মুমিনুন	: আয়াত ১—১১৮
সূরা নূর	: আয়াত ১—৬৪
সূরা ফুরকান	: আয়াত ১—৭৭
সূরা শুআরা	: আয়াত ১—২২৭

সপ্তদশ পারা

সূরা হায্জ্ব : আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا أَنَّ الزَّلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرْوَاهَا تَذْهَبُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَهُمُ بِسُكْرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَكْبِرُ ۝ كُلُّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٌ ۝ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَاِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّوْءِ ۝

□ হে মানুষ! ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

□ যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন দেখিতে পাইবে প্রত্যেক স্তন্যদায়ী বিন্দুত হইবে তাহার দুগ্ধশোষা শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে, যানুহকে দেখিবে মাতাল-সদৃশ, যদিও উহার নেশাগ্রস্ত নহে।
বক্তৃতঃ আব্বাহের শাস্তি কঠিন

□ মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আব্বাহ্ সযছে বিতর্ক করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

□ শয়তান সৰ্ব্বদে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে; যে কেহ তাহার সহিত বস্তুত করাবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রভৃতি অগ্নির শাস্তির নিকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে’। তারপর বলা হয়েছে— ‘কিয়ামতের প্রকল্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার’। এভাবে পাশাপাশি সন্নিবেশিত বাক্য দু’টোর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে উদাসীন ও অসচেতন মানুষ! সাবধান হও। শ্রবণ করো মহাগ্রন্থের পূর্বের অবশ্য্যাবী ভূত্বকল্পনের কথা। অতিভয়ংকর সেই নিদর্শনের কথা শ্রবণ করে সতর্ক হও। আশ্রয় করো তাকওয়া বা আত্মাহুতীতিকে। জীবনযাপন করো আত্মাহুত বিধানানুসারে। হও মুস্তাক্কী বা সাবধানী। মনে রেখো, তাকওয়া ব্যতিরেকে ওই ভয়াবহ গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য কারো থাকবে না।

আলকামা ও শা’বী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভূত্বকল্পন সংঘটিত হবে কিয়ামতের পূর্বে। আর তা হবে কিয়ামতেরই একটি অলামত। জালালউদ্দিন মাহত্বী লিখেছেন, ভূত্বকল্পন হবে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের পূর্বে। ইবনে আরাবী এবং কুবতুত্বী শেখোক্ত অভিমতটিকেই পছন্দ করেছেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়ী বিমূঢ় হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে’। এ কথার অর্থ— যখন ওই ভয়ংকর ভূত্বকল্পন শুরু হবে তখন স্তন্যদানরতা রমণী ভয়ে আতংকে ভুলে যাবে তার কোলের শিশুকে। দুগ্ধদান বন্ধ করে দিবে সাথে সাথে। আর গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের।

হাসান বলেছেন, সেদিন স্তন্যদায়ী তার দুগ্ধদানরত শিশুকে পৃথক করে দিতেও ভুলে যাবে এবং গর্ভধারিণীদের ঘটবে অসম্পূর্ণ গর্ভখলন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মানুষকে দেখবে মাতালসদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্ত্রত; আত্মাহুত শাস্তি অত্যন্ত কঠিন’। এই বাক্যটির ব্যাখ্যা ব্যাপদেশে হাসান বসরী বলেছেন, শরবাসক্ত লোকেরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন অপ্রকৃতিস্থ ও উন্মাতাল হয়, ভয়াবহ ভূত্বকল্পন দৃষ্টে তখনকার মানুষও হবে সেরকম। কারণ আত্মাহুত আঘাত সুকঠিন। তাঁর আত্মাৎ দর্শনে স্বাভাবিক থাকার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

বায়যাযী লিখেছেন, এখানকার ‘তারা’ (তুমি দেখবে) শব্দটি একবচনের শব্দরূপ। এর বহুবচন হচ্ছে ‘তারাওনা’। কিয়ামত প্রত্যক্ষ করবে তো সকলেই। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক একবচন। সেদিন একজনের দৃষ্টিতে অন্যজন হবে মাতালসদৃশ। নিজের অবস্থা কেউ দেখবে না। কিন্তু ভয়ে আতংকে নিজেকে মনে হবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

হারা ভূকম্পনকে কিয়ামতের পূর্বের একটি আলামত বলে মনে করেন, তাঁরা আলোচ্য আয়াত উপস্থাপন করেন তাঁদের অভিমতের প্রমাণরূপে। বলেন, কিয়ামতের পরে স্তন্যদাত্রী, গর্ভবতী বলে কেউই থাকবে না। তখন তো প্রত্যেকে পুনরুত্থিত হবে তাদের আপন আপন কবর থেকে। সুতরাং ভূকম্পন সংঘটিত হবে কিয়ামতের পূর্বে, যা প্রত্যক্ষ করবে তৎকালীন স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতীরা, ওই সময়ের মানুষেরা।

আমি বলি, পূর্বের আয়াতে 'হে মানুষ' বলে প্রত্যক্ষভাবে সন্ধান করা হয়েছে রসূল স. এর যুগের মানুষদেরকে পরবর্তীকালের সকল মানুষও এই সন্ধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেবল ভূকম্পনের সময়ের মানুষ 'ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে'— এই সাবধানবাণীর লক্ষ্য হতে পারে না। আর ভূকম্পন দর্শনকারীরা তো সাবধান হওয়ার সুযোগও পাবে না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার সাবধানবাণীটি সার্বজনীন। অর্থাৎ সকল মানুষকে এখানে সাবধান করার জন্য উপমাধিকৃপ ব্যবহৃত হয়েছে স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতী প্রসঙ্গ, স্তন্যদান করতে ভুলে যাওয়া, গর্ভপাত হওয়া—একম ঘটনা যে ঘটবেই সে কথা বলা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। ভীতি প্রদর্শন করাই মূল উদ্দেশ্য। হজরত ইবনে আক্বাস তাই বলেছেন, ভূকম্পন হবে হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারের পর, যখন সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে তাদের নিজ নিজ সমাধি থেকে উল্লেখ্য, এরকম উপমার উল্লেখ এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ইয়াওমা ইয়াজুআ'লুল বিলদানু শীবা' অর্থাৎ 'সেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ', এখানে শিশুর বৃদ্ধ হওয়ার উপমা প্রয়োগ করে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কেবল। অর্থাৎ জানিয়ে দেয়া হয়েছে— দুর্ভিক্ষ ও ভয়ে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ অবস্থা ঘটবে সেদিন। অতএব তোমরা এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও। এমতো তাকসীর হাদিস ছাড়াও সুসমর্থিত। যেমন— ইমাম আহমদ ও তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিযি কর্তৃক বিতৃত আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইমরান বলেছেন, আমরা একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইয়া আইয়্যাহান্না নাসুলাক্বু থেকে আ'জাবায়াহি শাদীদ' পর্যন্ত (আয়াত ১ ও ২)। রসূল স. বললেন, তোমরা কি জানো, সেদিন কোন দিন? আমরা নিবেদন করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, যখন পিতা আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলবেন, 'তোমার বংশধরদের মধ্য হতে জাহান্নামীদেরকে পাঠিয়ে দাও'

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতখয় অবতীর্ণ হয় বনী মুত্তালিকের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ের এক রাতে। রসুল স. যখন আয়াত দু'টা পাঠ করে শোনালেন, তখন আমরা সকলেই জন্মন গুরু করলাম। এভাবে আমরা আর কখনো কাঁদিনি। ভোর হলো। কিন্তু কেউ তার ঘোড়ার জিন পুললো না। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও করলো না। সকলে যেনো শোকে পাথর। রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো, এই দিবস কোন দিবস? আমরা বললাম, আত্মাহু ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আত্মাহু সেদিন বাবা আদমকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমার বংশভূতদের মধ্যে যারা জাহান্নামী, তাদেরকে পাঠিয়ে দাও জাহান্নামে। আদম বলবেন, কতজনকে? আত্মাহু বলবেন, সাতকরা নিরানেকই জনকে। বাকি একজনকে পাঠিয়ে দাও জান্নাতে। একথা শুনে আমরা পুনরায় কাঁদতে গুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর কান্নার আবেগ প্রশমিত করে বললাম, হে আত্মাহুর রসুল! এরপরেও কি মুক্তিও আশা করা যায়? তিনি স. বললেন, তোমরা সাধুবাদ গ্রহণ করো আমার অবলম্বন করো সরল সঠিক মধ্যম পথ। তোমাদের সাথে আছে আরো দু'টি বিশাল সৃষ্টি। তারা ইয়াজুজ ও মাজুজ। তাদের সংখ্যা হবে মানুষের চেয়ে বেশী। আর আমি অবশ্যই আশা রাখি, জান্নাতবাসীদের একতৃতীয়াংশ হবে তোমরা। আমরা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলাম 'আত্মাহু আকবার'। তিনি স. পুনরায় বললেন, বরং তোমরা হবে অর্ধেকাংশ। পুনরায় আমরা উচ্চারণ করলাম আত্মাহু আকবার। তিনি স. এবার বললেন, জান্নাতবাসীদের মধ্যে আমার উম্মত হবে দুই তৃতীয়াংশ। জান্নাতীদের কাতার হবে একশত কুড়িটি। তন্মধ্যে অশ্লিষ্ট কাতার থাকবে আমার উম্মতের। আর তখন কাফেরদের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় ইমানদারদের সংখ্যা হবে নিতান্ত নগণ্য— যেনো বৃহদাকার উষ্ট্রীর শরীরের একটি ক্ষুদ্র ভিলচিহ্ন। অথবা এক বর্ষের অশ্বের পায়ে অন্য বর্ষের একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন। কিংবা শাদা ও কালো কোনো গাভীর পশ্চাদাংশের একটি কৃষ্ণকায় বা শ্বেতবর্ণ পশম। তিনি স. পুনরায় বললেন, আরো গোনাে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ওমর ইবনে খাতাব বিন্ধিত হয়ে বললো, সত্তর হাজার! তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আবার তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রবেশ করবে একপ্রজার জন করে। উককাশা ইবনে মুহসীন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসুললহ! দোয়া করুন, আমিও যেনো তাদের দলভূত হই। রসুল স. বললেন, তুমি তাদের দলভূত। এরপর জনৈক আনসারী দাঁড়িয়ে বললো, হে আত্মাহুর রসুল! আমার জন্য এমতো প্রার্থনা করুন। তিনি স. বললেন, এ ব্যাপারে উককাশা তোমার অগ্রগামী।

যারা কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হবে বলেন, তাঁরা উপরে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলেন, হাদিসের বিখরণের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ভূকম্পন ও জাহান্নামীদের পৃথক করার ঘটনা একই সময়ে ঘটবে। জাহান্নামীদের পৃথকীকরণও একটি ভয়ানক ঘটনা। রসূল স, এখানে ভূকম্পনের মতো ভয়াবহ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে ওই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। আমি বলি, তাঁদের এমতো বক্তব্য অসমর্থনীয়। কারণ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত বিত্তসূত্র সম্বলিত হাদিসে বর্ণনাটি এসেছে আরো স্পষ্টরূপে। যেমন— আল্লাহ্ তখদ বলবেন, আদম! তিনি বলবেন, হে আমার প্রভুপালক! এই যে আমি। সকল কল্যাণের অধিকারী কেবল তুমি। আল্লাহ্ বলবেন, সোজবীদেরকে পৃথক করে ফেলো। আদম বলবেন, কতজনকে? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে। এরপর রসূল স, বললেন, ওই সময় শিতরা হয়ে যাবে বৃক্ষ গর্তপাত ঘটবে গর্তবীদের। আর মানুষ হবে মাতাল সদৃশ, মদ্যপান ব্যক্তিরেকই। কারণ আল্লাহুর শাস্তি সুকঠিন আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহুর বার্তাবাহক! কে থাকবে ওই হাজারে একজনের মধ্যে? তিনি স, বললেন, সোজবীদের হাজারে একজন হবে তোমাদের মধ্য থেকে। বাকী নয় শত নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ মাজুজ। যার আনুরূপ্যহীন হস্তে আমার জীবন, সেই মহাপবিত্র সত্তার শপথ! আমি আশা রাখি, জাহান্নামীদের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরা। আমরা সমস্তর উচ্চকর্ত্ত উচ্চারণ করলাম ‘আল্লাহ্ আকবার’। তিনি স, বললেন, না, এক তৃতীয়াংশ। আল্লাহুর শ্রেষ্ঠত্বের নামে পুনরাব আমরা আনন্দস্থানি উচ্চারণ করলাম। তিনি স, বললেন, অর্ধাংশ। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আকবার। তিনি স, এবার বললেন, সোজবীদের তুলনায় তোমরা হবে পাতীর চামড়ার একটি কালো অথবা শাদা পশম সদৃশ, অনুজ্ঞাখ্যায়।

সারকথা বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে— শিতর বৃক্ষে পরিণত হওয়া, গর্তবীদের গর্তপাত হওয়া, আর জাহান্নামীদের পৃথকীকরণ ঘটবে একই সময়ে। বরং ভূপ্রকম্পনের পূর্বেই কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে সকল মানুষ

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতারশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে’। একথার অর্থ— কোনো কোনো বিতর্কপ্রবণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আয়াহুর সত্তা ও গুণাবলীর অবিভাজ্যতা ও আনুরূপ্যহীনতা সম্পর্কে তর্ক জুড়ে দেয়। উল্লেখ্য, এই আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেজ সম্পর্কে। সে ছিলো বিতর্কপরায়াণ ও বাক্যব্যাগীশ। সে বলতো, পুনরুত্থান অসম্ভব, ঘেরেশতারা আল্লাহুর কন্যা, কোরহান অতীতকালের উপাখ্যান ইত্যাদি। আদী মালেক থেকে এরকম বর্ণনা করেন ইবনে আদী হাতেম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের’ একধার অর্থ— একই ওই সকল বচসাপ্রবণ লোকেরা বিতর্ককালে অথবা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করে অভিশপ্ত শয়তানের। এখানকার শয়তান কথাটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে। আর এখানকার ‘মারীদ’ অর্থ অকল্যাণ বা অমঙ্গলমণ্ড, বিদ্রোহী, অভিসম্পাতগ্রস্ত।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘তার সম্পর্কে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রভুর্লিত অগ্নির শাস্তির দিকে’। একধার অর্থ— শয়তান তার কর্তৃত্বগতদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং পরিচালিত করবে দোজখাগ্নির লেলিহান শাস্তির দিকে। আত্মাহুঁত বিধান এরকমই।

ভূত্বায় বলেছেন, এখানে ‘অত্লাহি’ কথাটির ‘হি’ (সে) সর্বনামটির সম্বন্ধ ঘটেছে শয়তানের সঙ্গে। আর ‘তাওয়াল্লা’ কথাটির অর্থ এখানে বন্ধুত্ব করেছে, ভালোবেসেছে বা অনুগত হয়েছে।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৫, ৬

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ
تُرَآءُ ثُمَّ مِّنْ نُظْفَةٍ ثَمَّ مِّنْ عِلْقَةٍ ثَمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ
مُخْلَقَةٍ لُّبَبَيْنَ لَكُمْ وَنُقُرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجِلٍ مُّسْتَقَرٍّ
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّرْذَلُ إِلَىٰ آرْذَالٍ عُمَرٍ لَّكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءًا وَتَسَرَّى
الْأَرْحَامُ مَا مَدَّاهُ قَدْ أَفْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَفُتَّتْ وَرَبَّتْ وَانْبَسَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُنْفِخُ الْمَوْتَىٰ
وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

□ হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহ হও তবে অবধান কর— আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর তরু হইতে, তাহার পর রক্তপিণ্ড হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে। তোমাদিগের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করিবার জন্য; আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখিয়া দিই, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও কক্স হইয়া জরামগ্ন, বাহার কলে উহার যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহার সজ্ঞান থাকে না। ভূমি ভূমিকে দেখ শুক, অতঃপর উহাতে আমি বাবি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ;

□ ইহাই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ হও তবে অবধান করো— আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর তরু থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে। একবার অর্থ— হে সন্দেহ ও অবিশ্বাসমগ্ন মানুষ! তোমাদের জন্যসূত্র, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রতি তোমরা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণসুলভ দৃষ্টি সম্পাদ করো না কেনো? এরকম করলে বিষয়টির প্রকৃত রূপ বুঝতে সমর্থ হবে তোমরা। মৃত্তিকা, তরু-কণা, রক্তপিণ্ড— এভাবে ত্রাণ্ডরিত করা হয়েছে তোমাদেরকে।

এখানে ‘খলাকুনাকুম’ অর্থ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। কথাটির দ্বারা গর্তপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ট হওয়া অপরিণত শিশুদেরকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে কারণ সৃষ্টি সম্পূর্ণতাই আল্লাহর। ‘মিন তুরাব’ অর্থ মৃত্তিকা থেকে। অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে তোমাদের আদি পুরুষ আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি, আর তোমাদেরকে পরোক্ষভাবে। পানাহারকৃত খাদ্যবস্তু থেকে সৃষ্টি হয় বীর্যের। আর খাদ্যবস্তুতো মাটিতেই উৎপন্ন হয়। তাই পরোক্ষভাবে মাটি এবং প্রত্যক্ষভাবে অত্রের কথা বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। ‘মিন নুতফাতিন’ অর্থ শুক্র থেকে। আর ‘মিন আলাকাতিন’ অর্থ রক্তপিণ্ড থেকে।

এবার বলা হয়েছে— ‘তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড থেকে’। এখানে ‘মুখল্লাকাতিন’ অর্থ গোশতপিণ্ড প্রকৃত অর্থ— কোনো বস্তুর ওই অংশ, যা চর্বা। ‘মুখল্লাকাতিন’ ও ‘গইরি মুখল্লাকাতিন’ অর্থ যথাক্রমে পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, শব্দ দু’টির অর্থ পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট

ও অপূর্ণাবয়ববিশিষ্ট গোশতের টুকরা। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— আকৃতিবিশিষ্ট ও আকৃতিহীন। অর্থাৎ যার আকার দান করা হয়েছে এবং যার আকার এখনো দেয়া হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মাতৃউদরে পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যে শিশুর জন্ম হয়, তাকে বলে ‘মুখাল্লাক্বাতিন’ আরো পূর্ণ সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ শিশুকে বলে ‘গইরি মুখাল্লাক্বাতিন’। আর অপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী নবজাতককে বলা হয় ‘গইরি মুখাল্লাক্বাতিন’। কোনো কোনো তাকসীরকার বলেছেন, সুস্থ অবস্থায় সৃষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ জন্মলাভকারী শিশুকে বলে ‘মুখাল্লাক্বাতিন’। আর অপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী নবজাতককে বলা হয় ‘গইরি মুখাল্লাক্বাতিন’। উল্লেখ্য, মাতৃজরতের আকার ধারণের সময় মানবশিশুর পরিমাণ ও আকারগত পার্থক্য সূচিত হতে থাকে। এভাবে তাদের কেউ হয় সুন্দর ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। আবার কেউ সেরকম হয় না। তাই কেউ কেউ বলেছেন, এ ধরনের শিশুকেই এখানে ‘অপূর্ণাকৃতি’ বলা হয়েছে— গর্ভপাত হয়ে যাওয়া শিশুকে নয়। কারণ এমতজোঞ্জেদে পূর্ণ-অপূর্ণ কোনো আকৃতিই তার থাকে না।

আলকামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, মাতৃউদরে গোশতপিণ্ডের আকার ধারণের পর, একজন ফেরেশতা বেড়িকে ধারণ করে বলে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তোমার এ সৃষ্টি কি অবধারিত? প্রশ্নের জবাব না সূচক হলে সে ওই গোশতপিণ্ডের গর্ভপাত ঘটায়। আর জবাব ইয়া সূচক হলে ফেরেশতা নিবেদন করে, পুত্র, না কন্যা? হতভাগ্য, না সৌভাগ্যশালী? হারাত, কর্ম, রিজিক কীরকম হবে ইত্যাদি। তখন তাকে বলা হবে সবকিছু লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দেখে নাও। ওই ফেরেশতা তখন লওহে মাহফুজ থেকে ওই শিশুর সকল বিবরণের অনুলিপি করে নিজের কাছে রেখে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করার জন্য’। একধার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের অধ্যায়ান্তর ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে আমি প্রকাশ করেছি আমার অপার ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার নিদর্শন, যেমন এমন নিদর্শন দেখে তোমরা একথা বুঝতে সমর্থ হও যে, পুনরুত্থান অনিবার্য। প্রথম সৃষ্টি যার দ্বারা সম্ভব, পরবর্তী সংস্করণ তো তাঁর জন্য অবশ্যই সম্ভব ও অধিকতর সহজ।

কোনো কোনো আলেম এখানকার ‘লিনুবাইয়্যোলা লাকুম’ কথাটির মর্মার্থ করেছেন এরকম— আমি তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছি তোমাদের হকিকত। নির্দেশ করেছি তোমাদের কর্তব্যাকর্তব্যকে। তোমাদেরকেই নির্ধারণ করেছি আমার নির্দেশ-নিবেদন বাস্তবায়নের ক্ষেত্ররূপে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি’। একথার অর্থ— আমি মানবশিশুকে যতদিন মাতৃগর্ভে রাখতে চাই ততদিন সে সেখানে থাকে। অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত মাতৃগর্ভ তাকে প্রসব করে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি’। ‘ছুম্মা নুখরিছুকুম’ অর্থ তারপর আমি বের করি। ‘ত্বিফলান’ অর্থ শিশুরূপে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘পরে যাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও’। এখানকার ‘আজ্জা’ ‘শাদীদ’এর বহুবচন। যেমন ‘নি’মাত’ এর বহুবচন ‘আন’উন’। এমতাবস্থায় আলোচ্য ব্যাকার অর্থ দাঁড়ায়— এভাবে তোমরা উপনীত হও আত্মাহু কর্তৃক নির্ধারিত জ্ঞানগত ও অবয়বগত পূর্ণতায় ও পরিণতিতে। আলেমগণ বলেন, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক পূর্ণত্ব ও পরিণতি ঘটে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটনা হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে তারা যা কিছু জানতো সে সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না’। এ কথার অর্থ— ওই পরিণত বয়সে পৌছানোর পর আমি কারো কারো মৃত্যু ঘটাই, কাউকে উপনীত হতে দেই অধিকতর পরিণত বয়সে, আবার কাউকে নিয়ে যাই বার্ধাক্যের শেষ প্রান্তে অথর্ব অবস্থায়। তখন সে হার পড়ে স্মৃতিশক্তিহীন। জানা বিষয়ও তখন তার স্মৃতিপটে উদিত হয় না। উল্লেখ্য, ‘লি কাইলান’ কথাটির ‘লাম’ পরিণতি প্রকাশক। এভাবে এখানে একবারই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শিশুরা যেমন জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তিহীন তেমনি অতিবৃদ্ধরাও। অতিবার্ধাক্যজনিত বিস্মরণ তাদেরকে শিশুদের সমতুল করে দেয়।

হজরত ইকরামা বলেছেন, নিয়মিত কোরআন পাঠকারীরা এরকম বিস্মরণগ্রস্ত হন না। উল্লেখ্য অতি প্রবীণদের এ রকম বিস্মরণও পুনরুত্থানের পক্ষের একটি দলিল। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, স্মরণ বিস্মরণের এরকম আবর্তন যিনি ঘটাতে সক্ষম, তিনি সকলের পুনরুত্থান ঘটাতে অবশ্যই সক্ষম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তুমি ভূমিকে দেখো শুক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার মরুনাতিরাম উদ্ভিদ’। ‘হামিদাতান’ অর্থ শুক, মৃত ‘ইহতাজ্জাত’ অর্থ আন্দোলিত হয়। ‘রবাত’ অর্থ উন্মোচিত, স্ফীত। মুবররাদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ নুয়ে পড়া, মুক্তিকাতিমুখী হওয়া। এই অবস্থাকে স্ফীত হওয়া বলা যায় রূপকার্বে। প্রকৃত অর্থ এখানে রয়েছে সংগুণ্ড। ‘মিনকুলদি যাওজ্বিন্’ (প্রতি জোড়ায়) কথাটির

‘মিন’ এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত আর ‘বাহীজিন’ অর্থ নয়নাভিরাম। কামুস গ্রন্থে লিখেছেন, ‘বাহিজাতুন’ অর্থ আনন্দজনক। বাবে কাকুমা হিসেবে ব্যবহৃত এখানকার শব্দরূপটি বিশেষণবাচক। আবার বাবে সামিয়া থেকে শিদ্ধ হলে এর অর্থ দাঁড়ায়— আনন্দিত হলো।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘এটা এই জন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান’। এখানে ‘জালিকা’ (এটা) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়াকলীর প্রতি। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— মৃত সত্ত্ব থেকে জীবনের অস্তিত্বদায়ন এবং নিঃসৃত মৃতিকা থেকে নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজির উদ্ভাবন ঘটান আল্লাহই। কারণ তিনি মহাশক্তিধর, একমাত্র সৃষ্টক। তিনি সত্য। মৃতকে জীবন দানকারী। সকলে ও সকল কিছুর তাঁর কর্তৃত্বগত কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّأَرَيَبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ
ثَانِي عَظُوفُهُمْ لُضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَكَانَ فِي الدُّنْيَا خُزًى ۚ وَنَبِّئُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ۚ

□ কিয়ামত অবশ্যদ্বারী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করিবেন।

□ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সত্যকে বিতর্ক করে, তাহাদিগের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীক্ষিত মানচিত্র।

□ সে বিতর্ক করে দলভরে লোকদিগকে আল্লাহের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে, এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে আত্মদান করাইব দহন যন্ত্রণা।

□ সেদিন তাহাকে বলা হইবে ‘ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আল্লাহ দাসদিগের প্রতি জুলুম করেন না’।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে আল্লাহুতায়ালা লুগ্‌ অভিশ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তাই কিয়ামত অবধারিত। তাঁর অভিশ্রায়েই অন্যথা হয় না। আর কবরবাসীদের পুনরুত্থানও অনিবার্য। বিচারানুষ্ঠান হবে পুনরুত্থানের পরে। তখন বিশ্বাসীরা হবে পুরস্কৃত এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে তিরস্কৃত। এরকম না কবা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। সত্য-মিথ্যা, পুণ্য পাপ, ভালো মন্দ কখনো এক হতে পারে না। অন্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— ‘আমি কি অনুগতদেরকে পাপীদের মতো করে দিবো? এটা তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত!’

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অত্যাধিক সৎকে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোনো দীক্ষিমান কিতাব’। এখানে ‘জ্ঞান’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তিন ধরনের জ্ঞানকে— ১. ইলমে বদহী (সত্তাসম্প্রদ জ্ঞান) ২. ইলমে নকলী (প্রত্যাদেশিত জ্ঞান) এবং ৩. ইলমে নজরী (গবেষণালব্ধ জ্ঞান)। আর ‘দীক্ষিমান কিতাব’ বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ কর্তৃক অবতরিত কোনো আকাশী গ্রন্থকে।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘সে বিতর্ক করে দম্ভভরে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্য’। এখানকার ‘ইত্‌ফ’ শব্দটির অর্থ প্রান্ত। ‘ইত্‌ফুন’ অর্থ দুই প্রান্ত— দক্ষিণ ও বাম। যুব ফিবানোর সময় মানুষ শরীরের যে অংশকে ঘুরিয়ে নেয়, তাকে বলে ‘ইত্‌ফ’। মুজাহিল বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— যখন তাকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, তখন সে অবজ্ঞা ও অহমিকাত্তরে পার্শ্ব পরিবর্তন করে, ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। ইবনে আতীয়া, ইবনে জারয়েদ এবং জুরাইজ এরকম বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আশ্বাদন করাবো দহন যন্ত্রণা’। এখানে ‘লাঞ্ছনা’ (খিজয়ুন) বলে বুঝানো হয়েছে হত্যা ও বন্দীত্বকে। বদর যুদ্ধের সময় এই লাঞ্ছনায় নিপতিত হয়েছিলো মক্কার মুশরিকেরা। নিহত হয়েছিলো নজর বিন হারেস্‌ সহ সত্তর জন এবং আরো সত্তর জন হয়েছিলো বন্দী। জালালউদ্দিন মাহাত্তী বলেছেন, আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আবু জেহেলও লালিত ও নিহত হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। আর এখানকার ‘হারীক্ব’ শব্দটির অর্থ ‘মুহরিকুন’ বা দহনকারী।

এর পরের (১০) আয়াতে বলা হয়েছে— ‘সেদিন তাকে বলা হবে এটা তোমার কৃতকর্মের ফল, কারণ আল্লাহ্‌ বাঙ্গাদের প্রতি জুলুম করেন না’। একধার জর্থ— পরজগতে যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন

তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কৃতকর্মের পরিণামেই আজ তোমরা আব্বাদন করছো এই শক্তি। আত্মা এ শক্তি অযথার্থরূপে তোমাদের প্রতি আপত্তি করেননি। কারণ তিনি ন্যায় বিচারক।

উল্লেখ্য, ‘জানুম করেন না’ অর্থ ‘ন্যায় বিচার করেন’। যেমন এক আঘাতে বলা হয়েছে— ‘না ইউহিক্বুল্লহল জাহুরা’ (অত্মা চালাবাসেন না) অর্থ অপ্রিয় বা ঘৃণ্য জানেন)।

বোখারী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দূরদূরান্তরের কিছু লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতো। তারপর তাদের শ্রীর পুত্রসন্তান ও ঘোড়ার বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে বলতো, মোহাম্মদের ধর্ম উত্তম। আর এরকম কিছু না ঘটলে বলতো, তার ধর্ম উত্তম নয়। তাদের এরকম অপকথার পরিস্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সূবা হাজ্জঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَلَٰكِن أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ لَّنْزَلَّكَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرٌ دُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدَّ عَوْلَانٌ دُونِ اللّٰهِ مِمَّا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ يَدَّ عَوْلَانٌ مِّنْ صَّهْرِكَ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَدَّ خُلَ الْكَذِبِ ۚ أَمْوًا وَعَمَلًا ۚ الضَّلَاحِثُ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

□ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আত্মাটির ইবাদত করে দ্বিধার সহিত; তাহার মংগল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্ষয় ঘটিলে সে তাহার পূর্ববস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহলোকে ও পরলোকে; ইহাই তো সুস্পষ্ট সত্য।

□ উহারা আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহাদিগের কোন অপকার করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না; ইহাই চরম বিভ্রান্তি।

□ উহারা ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকট এই অভিজ্ঞবাক এবং কত নিকট এই সহচর!

□ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের হর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ দৃশ্যতঃ ইমানদার হলেও প্রকৃত ইমানদার নয়। তারা সুনাফিক বা তপটচারী। তারা ইবাদত করে দ্বিধা-সন্দেহের সঙ্গে। তারা একবার থাকে ইমানদারদের সঙ্গে, আর একবার সঙ্গ নেয় কাকেরদের পাখি উপকার পেলে হয় ছড়টিত। আর বিষণ্ণ হয় বিপর্যয়ে। যুদ্ধের সময় তারা অবস্থান নেয় মুসলিম সেনাদলের পশ্চাতে। মুসলমানদের বিজয় দেখলে সোৎসাহে হয় অগ্রগামী। আবার পরাজয়ের আলামত দেখলে পশ্চাদপসরণ করে। এ ধরনের লোকেরা ক্ষত্রিগুণ— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ছাড়ে। তাদের এমতো ক্ষতি সুস্পষ্ট।

ইবনে আবী হাতেম সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল বেদুঈন সম্পর্কে যারা মদীনায় এসে মুসলমান হতো এবং সেখানেই বসবাস শুরু করে দিতো। ওই বসবাস স্বস্তিকর হলে তারা বলতো, এই ধর্মের মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। লাভ হয়েছে পুত্র সন্তান, অশ্বশাবক। আর অশ্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হলে বলতো, এই ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের তো উপকারই হলো না। পুত্রের বদলে পেলাম কন্যা। আবার ঘোড়াগুলোও তো কোনো শাবক গ্রাসব করলো না। এরকম বলে তারা ধর্ম ত্যাগ করতো। তাদের এমতো অবস্থাকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘ইবাদত করে দিখার সঙ্গে’।

আতীয়ার মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মদীনার এক ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর থেকে তার দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করলো। কিছুদিন পর তার এক সন্তানও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। বিনষ্ট হলো কিছু সম্পদও। সে তখন ধারণা করতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের কারণেই সে হয়ে পড়েছে বিপদকবলিত। রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে সে বললো, আমার (ইসলাম গ্রহণের) অস্বীকার ফিরিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, ইসলাম ফিরিয়ে দেয়া যায় না। সে বললো, আমি তো এই ধর্মে কোনো কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। এক ছেলের মারা গেলো। রসুল স. বললেন, ইসলাম মানুষের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয়, যেমন আগুন দূর করে সোনা, রূপা ও লোহার ময়লা।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— ‘সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোনো অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটাই চরম বিভ্রান্তি!’ একবার অর্থ— সে এমন কিছুর উপাসনা করে, যার উপাসনা করা না করা সমার্থক। অর্থাৎ তার পূজা না করলেও সে যেমন কারো অপকার করতে পারে না, তেমনি পূজা করলেও করতে পারে না তার পূজকের কোনো উপকার। আল্লাহকে ছেড়ে এভাবে গাইরক্বাহর ইবাদত করা এক চরম পথভ্রষ্টতা বই অন্য কিছু নয়, এখানে ‘হালালু বায়ীদ’ অর্থ চরম বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা। ‘হালাল’ অর্থ পথ ভুলে যাওয়া, পথ না পাওয়া বা সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়া। যেমন বলা হয়— ‘হল্লা ফিত্ তীহ্ (সে অরণ্যে বা মরুভূমিতে পথ হারিয়েছে)।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘সে ডাকে এমন কিছুকে যার কতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর’। একবার অর্থ— অংশীবানীরা যার উপাসনা করে, তার উপাসনার অপকার তাদের কল্পনিক উপকার প্রাপ্তির চেয়ে অধিক নিকটবর্তী। এখানে ‘নাফা’ (উপকার) শব্দটির অর্থ সুপারিশের আশা। অর্থাৎ তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে— এমতো আশা। যা পাওয়া অসম্ভব, আরববানীরা তাকে বলে বা’দ। বলে— অমুক বস্ত্র দুষ্প্রাপ্য, দূরবর্তী। এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘জালিকা রজউ’ন বায়ীদুন। (এটার প্রত্যাবর্তন দুর্লভ)। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ নীড়িয়েছে— প্রতিমা পূজাজাত কল্যাণ অসম্ভব। প্রতিমা পূজার কুল অবশ্যহীন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কতো নিকট এই অভিভাবক এবং কতো নিকট এই সহচর’ এখানে ‘মাওলা’ অর্থ বন্ধু, অভিভাবক। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে উপাস্য। আর ‘আশীর’ অর্থ বন্ধু, সঙ্গী, সহচর অর্থাৎ প্রতিমা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত ‘ইয়াদু’ (তার ডাকে) শব্দটি পূর্ববর্তী আয়াতের প্রথমে উদ্ধৃত ‘ইয়াদু’ (তার ডাকে) এর তাগিদ ও পুনরুক্তি। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে পরের বাক্য শুরু হয়েছে ‘লামান’ (এমন কিছুকে) থেকে। কথাটি একটি সংগত শপথের প্রতিধ্বনি এবং ‘মান’ হচ্ছে যোজক অব্যয়। এভাবে মিলিত হয়ে কথাটি হয়েছে উদ্দেশ্য, আর বিধেয় হয়েছে ‘লাবি’সাল মাওলা’ (নিকট অভিভাবক)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘লিমান’ এর ‘লাম’ ইয়াদু’ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদি তাই হয়, তবে এখানকার ‘ইয়াদু’ কথাটির অর্থ ‘ডাকে’ না হয়ে হবে ‘ধারণা করে’।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— ‘যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ

যা ইচ্ছা তা-ই করেন'। একথার অর্থ— বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করা এবং সত্যপ্রত্যয়ানকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করাই আত্মাহুতায়ালার অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়ের বাস্তবায়ন অনিবার্য। এর প্রতিরোধ করার সাধ্য কারোই নেই।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭

مَنْ كَانَ يَرْجُوا أَنْ لَنْ يُنْصَرَفَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِفِينَ وَالنَّاصِرِينَ وَالْمُجْرِمِينَ وَالَّذِينَ أُشْرِكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

□ যে-কেহ মনে করে, আত্মাহুতায়ালার রসূলকে কখনই ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করিবেন না সে গৃহের ছাদে রশি ঝুলাইয়া নিজকে কৃষি হইতে বিচ্ছিন্ন করুক; অতঃপর দেখুক তাহার প্রতিক্রিয়া তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না।

□ এইভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ করিয়াছি কুরআন; এবং স্মরণ রাখিও, আত্মাহুতায়ালার ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

□ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে, যাহারা সাবেয়ী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যাহারা অংশীবাদী হইয়াছে কিয়ামতের দিন আত্মাহুতায়ালার মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। আত্মাহুতায়ালার সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আত্মাহুতায়ালার পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁর রসূলকে নিত্য সাহায্য করবেন— তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট কেউ যদি একথা বিশ্বাস না করে তবে সে আকাশের দিকে একটি দীর্ঘ রশি ঝুলিয়ে দিক, আর সেই রশি ধরে আকাশে উঠে গিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিক প্রত্যাদেশের শৃঙ্খল। তাৎপৰ্য দেখুক তার এমতো প্রচেষ্টা তার বিবেচনা ও রোষের কারণ বিদূষিত করে কি না। উল্লেখ্য, ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই নবী-রসূলগণ আত্মাহুতায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত হন। তাঁদেরকে এমতো সাহায্য থেকে বিচ্যুত করার সাধ্য কারোই নেই। যারা এমতো প্রচেষ্টা করে, ব্যর্থতার গ্লানি ও নিশ্চল আক্রোশ তাদের জন্য অবধারিত।

‘ইয়াকুতা’ অর্থ গলা টিপে ধরুক, সম্পর্ক হিন্দু করুক। ‘কুতায়্যা’ অর্থ সে তার গলা চেপে ধরেছে। আর ‘মুখান্দনাক’ অর্থ ওই লোক যে তার নিজের খাশ-প্রখাশ গমনাগমনের পথসংযোগ কর্তন করে। মর্মার্থ— স্কাতে দুরূহে দাঁতে দাঁত ঘষে। শেষে আত্মহুতি দেয় হিংসার আওনে। তাই হিংসুক ব্যক্তিকে বলা হয়— সহ্য করতে পারো করো, না হয় মরো। এখানকার বক্তব্যভঙ্গি এরকমই। তাই এই আয়াত হচ্ছে আমাদের তা’জীব্ (অজৈয় আদেশ)।

ইবনে জারেরদ বলেছেন, এখানে ‘আকাশ’ বলে বুঝানো হয়েছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে। এভাবে বলা হয়েছে— যারা রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাদেশিত সাহায্যপ্রবাহের অবসান চায় তারা যেনো কোনো রশির সাহায্যে নিকটবর্তী আকাশে উঠে যায় এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয় প্রত্যাপেশপ্রবাহ।

বাণেশী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে গাফফান ও আসাদ গোত্রধর সম্পর্কে। গোত্র দু’টো ইহুদীদের সঙ্গে পরাম্পরিক সাহায্যের অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। তারা বললো, আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমরা মনে করি অস্ত্রাঘ্র আপনাকে সাহায্য করবেন না। আবার এরকম করলে ইহুদীদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দণ্ড পড়বে আমাদেরই উপর। তারা আমাদেরকে পরিত্যাগ করবে। তখন আমাদের দাঁড়াবার কোনো জায়গা থাকবে না। তাদের এমতো অপকণ্ঠনের পরিপ্রেম্বিত্তে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

মুজাহিদ বলেছেন, ‘নসর’ অর্থ রিজিক বা জীবনোপকরণ। যেমন আরববাসীরা বলে— ‘মান নাসারনী নাসারাহু’ (যে আমাকে দিবে, তাকে দিবেন আল্লাহ) হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, ‘আরদি মানসুরা’ অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত ভূমি। অর্থাৎ বৃষ্টিবিস্তৃত জমিন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানকার ‘ইয়ানসুরাহ্’ কর্মগমীয়া সর্বনামটি ‘মান’এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে এবং মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন ধারণা করে এবং বলে, মুসলমান হলে আল্লাহ তাদেরকে জীবনোপকরণ প্রদান করবেন না, তারা যেনো তাদের গৃহের ছাদে রশি বেঁধে সেই রশির ফাঁসে নিজেদেবকে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করে। অথবা কথ্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— তারা যেনো একটি বুলন্ত রশির সাহায্যে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে উঠে যায় এবং সেখান থেকে নিয়ে আসে তাদের রিজিক।

এখানকার ‘ফাল ইয়ানজুর’ অর্থ গলা টিপে ধরা, পথ অতিক্রম অথবা রশি তুলানোর ইচ্ছা পোষণের পর গভীবভাবে পরিস্থিতি অনুধাবন করা।

‘অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা’ কথাটি এখানে নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক। তাই এর প্রকৃত অর্থ হবে— হিংসুকদের হিংসা

ও ক্রোধ যেমন রসুল স. এবং বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর সাহায্যচ্যুত করতে পারবে না, তেমনি তাদের কুপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হবে না আল্লাহর অভিপ্রায় ও বিধানকে। উল্লেখ্য, হিংসুকদের ষড়যন্ত্র ও কুপ্রচেষ্টাকে এখানে বলা হয়েছে ‘কাইদা’।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— ‘এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি; আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সম্পূর্ণ প্রদর্শন করেন’। একবার অর্থ— যে ভাবে এই কোরআনে আমি আমার আনুসঙ্গ্যবিহীন এককবু, কিয়ামত, প্রত্যাদেশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি ঘোষণা করেছি সেভাবেই আমি এর মাধ্যমে বিধৃত করেছি কোরআন ও আমার রসুলের রেসালতের প্রমাণ।

‘আয়াতিহু বাইয়িনাতিহু’ অর্থ সুস্পষ্ট আয়াত বা নিদর্শন। উল্লেখ্য, কোরআন মজীদে রয়েছে দুই ধরনের আয়াত — মুহকাম ও মুতাশাবিহাত (সুস্পষ্ট ও রহস্যাক্সন্ন)। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে তাহলে ‘সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে’ বলে এক ধরনের আয়াতের কথা বলা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে— ‘বাইয়িনাত’ শব্দটির মতকৃত অর্থ গ্রহণ করলে এমতো প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ আর থাকে না। আমি বলি, মুতাশাবিহাত আয়াতের অর্থ রহস্যাক্সন্ন, কিন্তু তা মোজেনারূপে মুহকামাত আয়াতের মতোই প্রকাশ্যে পরিদৃশ্যমান। তাই মুতাশাবিহাতও এক অর্থে সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, এভাবে এখানকার ‘সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে’ কথাটির মধ্যে সংকুলান ঘটেছে সুস্পষ্ট ও রহস্যাক্সন্ন উভয় প্রকার আয়াতের।

‘ওয়া আল্লায়হা ইয়াহুদী মাইয়ুদীন’ অর্থ ‘আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সম্পূর্ণ প্রদর্শন করেন’। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্বের বাক্যের ‘আনযাল্‌নাহ্’ (আমি অবতীর্ণ করেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের আর একটি অর্থ দাঁড়াবে— আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষের সংশোধনার্থে। এ কারণেও যে, এর মাধ্যমে আমি যাকে খুলি তাকে পূর্ণপ্রদর্শন করবো, অথবা প্রতিষ্ঠিত রাখবো হেদায়েতের পথে।

এর পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ীন, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা অশ্বীবাদী হয়েছে তিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফরসালা করে দিবেন’। একবার অর্থ— যথাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌তায়াল্লা বিশ্বাসী ও ইহুদী-সাবেয়ীন-খৃষ্টান-অগ্নিপূজক-মূর্তিপূজক ইত্যাদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিবেন। বিশ্বাসীদেরকে ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে একেপ করাবেন যথাক্রমে জান্নাতে ও জাহান্নামে।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন’ একবার অর্থ—
বিশ্বাসীদের অন্তর-বাহির এবং অবিশ্বাসীদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অবস্থা
আল্লাহ্‌তায়ালার আদিত্তহীন ও আনুরূপাবিহীন প্রত্যক্ষগোচরতার অধীন। সুতরাং
সত্য ও মিথ্যা সংমিশ্রিত হবে—এমতো আশংকার অবকাশ রাত্রি নেই।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

كَمَثَرَاتٍ ۚ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن
مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۚ هَٰذَا يَوْمُ الْخَصْمَانِ ۚ أَحْتَضِمُوا فِي رِزْقِهِمْ
فَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُ وَأَقْطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يَصُبُّ مِنْ قُوتٍ ۚ فَهُمْ
الْحَمِيمُ ۚ يَصْرَبُ بِهِ مَنِ بَطُونَهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنَ
حَدِيدٍ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

□ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যাহা কিছু আছে
আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, —সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা,
জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের প্রতি
অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ্‌ যাহাকে হেয় করেন তাহাকে কেহ সম্মানিত
করিতে পারে না, আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

□ এই দুইটি দল, ইহাযা তাহাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যাহারা
সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক;
তাহাদিগের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি

□ যাহাতে তাহাদিগের চর্ম এবং তাহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা গলিয়া
যাইবে,

□ এবং তাহাদিগের জন্য থাকিবে লৌহ মুদগর।

□ যখনই উহারা যন্ত্রণা কাতর হইয়া জাহান্নাম হইতে বহির হইতে চাহিলে তখনই তাহানিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে; উহানিককে বলা হইবে ‘আবাদ কর দহন যন্ত্রণা।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে— সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাশি, বৃক্ষপতা জীবজন্তু এবং সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে’। একধার অর্থ— হে আমার গিয় রসুল। দেখুন, আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়াস্থিত চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-বৃক্ষ-পর্বত-প্রাণীকুল তাদের ‘য’ য় নিয়মে আত্মাহুত প্রতি সেজদাখনত হয়। মানুষ ও জ্বিনদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তারাও আল্লাহকে সেজদা করে।

‘মান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির জন্য। তাই বুঝতে হবে এখানকার ‘আকাশমণ্ডলীতে’ কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে আকাশের ফেরেশতাকুল, আর ‘পৃথিবীতে’ কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে পৃথিবীবাসী বিশ্বাসী মানুষ ও জ্বিনের কথা। অবশ্য ‘মান’ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। তবে আয়াতের পরবর্তী বক্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ‘মান’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে কেবল বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে, কারণ পরবর্তী আয়াতে উক্ত হয়েছে— ‘আর অধিকাংশের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি’। কথাটির দ্বারা পৃথক করা হয়েছে অবিশ্বাসীদেরকে। এহেতুই ‘যারা পৃথিবীবাসী’ কথা দ্বারা বুকানো হয়েছে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদেরকে।

‘মান’ (যা কিছু, যে কেউ) আবার কখনো কখনো বিবেকহীন— বিবেকহীন নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে ‘যা কিছু’ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র ইত্যাদিকে। বায়বায়ী লিখেছেন, ‘মান’ বিবেকসম্পন্ন ও বিবেকবিহীন উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অথবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিবেকহীন অপেক্ষা বিবেকবানকে অধিক গুরুত্ব প্রদানার্থে। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞ বলেন, কেবল বাকশক্তিহীনের ক্ষেত্রে ‘মান’ প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু বাকশক্তিহীন ও বাকশক্তিসম্পন্নদের যৌথ উল্লেখের ক্ষেত্রে এমতো প্রয়োগ সিদ্ধ। সুতরাং এখানে শব্দটি যদি যৌথ উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে, মানুষ-ফেরেশতা-জ্বিন এখানে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-পর্বত ইত্যাদির তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে বিশেষ ও সাধারণের তুলনার মতোই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে মানুষ- ফেরেশতা-জ্বিন ও সূর্য চন্দ্রসহ অন্যান্য সৃষ্টিকে। আর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রই মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। তাছাড়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় সেজদার সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্কই নেই।

প্রথম যুগের সাধুপুরুষবর্গ ও হাদিসশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে কলা হয়েছে খেচ্ছাঃপ্রণোদিত সেজদার কথা, বাধ্যগত সেজদার কথা এখানে বলা হয়নি। আর সূর্য-চন্দ্রসহ সকল সৃষ্টি খেচ্ছাঃপ্রণোদিত হয়ে নিরন্তর আল্লাহকে সেজদা করে চলে। কারণ সেতলোরও রয়েছে তাদের আপনাপন সন্তানদুগ্ধ চেষ্টনা ও জ্ঞান। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ১. ‘ক্বালাতা আতাইনা ঐহীইন’ তারা (চন্দ্র-সূর্য) বললো, আমরা এসেছি অনুগত হয়ে ২. প্রক্টরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন— ‘ইন্না মিনহা লামা ইযাহ্বিতু মিন বশ্ইয়াতিহা’ (অবশ্যই তার মধ্যে কিছু স্থানচ্যুত হয় আল্লাহর ভয়ে) ৩. ‘ওয়া ইম্মিন্ শাইইন ইন্না ইউসাযিবহু বিহামনিহী ওয়া লাকিন্না তাক্বুহুনা তাসবিহাহম’ (সকল বস্ত্রই তাঁর স্তুতিবাদ করে, কিন্তু তোমরা নোবোনা তাদের স্তুতিবাদ)। রসুল খ. বলেন, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে ডেকে বলে, তোমার উপরে কি এমন গোন্ধের আগমন ঘটেছে, যে আল্লাহর জিকির করে? হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। বাগবী লিখেছেন, বর্ণিত তাক্বীয অত্যন্তম। এমতো ব্যাখ্যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরণর বলা হয়েছে— ‘আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শক্তি’। ‘অনেকে’ (কাছীর) শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে দু’বার। শেষের উল্লেখটি অধিকতর দৃঢ়তা ও অধিকা প্রকাশক। এমতো উল্লেখের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কাকেব বা সভ্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কস্মিনকালেও সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদের প্রতি অবধারিত হয়েছে শক্তি।

কোনো কোনো অফিসীরকার বলেছেন, এখানে ‘মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরডি’ কথাটির ‘মান’ (বা কিছু) ব্যাপক অর্থে প্রয়োগিত। আর ‘সেজদা’ শব্দটির উদ্দেশ্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের আনুগত্য। আল্লাহ্ এরমতো নির্ধারণের অন্যথা করার ক্ষমতা কারোই নেই। কারণ সকল কিছু সর্ববিধয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী ও কর্তৃত্বাপন্ন। এভাবে সকলেই এবং সকল কিছুই হয়েছে তাঁর চিরদুর্গেয় অধিত্ব ও গুণবস্তুর প্রমাণ।

‘সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে’ কথাটি এখানে উদ্দেশ্য আর এর বিধের রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত বিধেরটি এরকম— অধিকাংশ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর দরবারে রয়েছে পুণ্য। এরকমও বলা যায় যে, ‘মানুষের মধ্যে ‘অনেকে’ কথাটি একটি লুগু কিসরর কর্তা। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীদের অধিকাংশই মাটিতে ললাটিদেশ স্থাপন করে। সেজদা করে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেনো, উভয় অবস্থায় ‘সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে’ এবং ‘আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শক্তি’ হবে সম্পূর্ণ পৃথক দু’টি বাক্য।

কোনো কোনো ফকীহ বলেন, দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা সিদ্ধ। এভাবে এক এক ব্যাখ্যা হবে এক এক উদ্দেশ্যের পরিপূরক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এখানকার ‘কাহীকুম্ মিনানুনাস্’ (মানুষের মধ্যে অনেকে) এর সম্পর্ক ঘটেছে পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে। আর সেজন্যের অর্থ এখানে দু’রকম— ১. মাটিতে ললাট স্থাপন করা। ২. স্বভাবগতভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ আত্মাহূর নিয়মাধীনে থাক। এখানে সেজন্যের উভয় অর্থই প্রযোজ্য। মানুষের সঙ্গে সেজন্যের সম্পর্ক করা হলে এহণ করতে হবে প্রথমোক্ত অর্থটি। আর অন্যান্য সৃষ্টিকে ধরা হলে গ্রহণীয় হবে দ্বিতীয় অর্থটি। এমতাবস্থায়ও ‘কাহীকুন হাক্কুন্না আ’লাইহিল আ’আব’ (আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি) হবে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য।

এরণ বলা হয়েছে— ‘আত্মাহূ যাকে হেয় করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারে না’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আরো শুনুন, আত্মাহূ যাকে অপদস্থ করেন, তাকে মর্যাদায়িত করার সাধ্য কারোই নেই।

এরণ বলা হয়েছে— ‘আত্মাহূ যা ইচ্ছা তাই করেন’। একথার অর্থ— আত্মাহূত্যাগার অভিপ্রায় সতত স্বাধীন, চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। তাই তিনি যা খুশি তা-ই করতে সক্ষম। কাউকে গৌরবান্বিত ও লাঞ্ছিত করার বিষয়টিও সম্পূর্ণতাই তাঁর অভিপ্রায়নির্ভর।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘এই দু’টি দল, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে’। এখানে দু’টি দল বলে বোঝানো হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে এবং ইজোপূর্বে একত্রে উল্লেখিত ইহুদী-খৃষ্টান-সাবেয়ী-অংশীবাদী ও অগ্নিপূজককে। কারণ ইমানদারদের সঙ্গে ওই সকল কাফেরদের রয়েছে আত্মাহূর সন্তো-ওগাবলী সম্পর্কে প্রলভিত বিতর্ক।

হজরত আবুজর গিকালী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হামযা-হজরত আবু উবাইদা-হজরত আলী এবং উত্বা, শায়বা ও ওলীদ সম্পর্কে। উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত তিন জন ছিলেন ইমানদার, আর পরের তিন জন ছিলো কাফের। এই হাসিসের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখানে দু’টি দল বলে বোঝানো হয়েছে মক্তার বিশ্বাসী ও অংশীবাদীদেরকে। বর্ণিত পাঁচ শ্রেণীর অবশিষ্ট চারটি শ্রেণীকে নয়।

বোখারী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের সময়ের মুসলিম বাহিনী ও মুশরিকবাহিনীকে লক্ষ্য করে। হাকেমের ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত

অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল লোককে লক্ষ্য করে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। এক পক্ষে ছিলাম হামযা, উবাইদা ও আমি। অপর পক্ষে শায়বা উত্বা ও ওলীদ।

কায়স ইবনে আকাসের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে বিতর্ক করার সময় আমিই প্রথম হাঁটু মুড়ে দয়াল দাতা আল্লাহর আনুগ্রহ্যহীন সকাশে উপবেশন করবো।

কায়স বর্ণনা করেছেন, জশে ইবনে যারা মুখোমুখি হয়েছিলো, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তখন একপক্ষে ছিলেন হজরত হামযা, হজরত আলী ও হজরত উবায়দা। আর অপর পক্ষে ছিলো উত্বা, শায়বা ও ওলীদ।

সম্মুখ সমরে হজরত হামযা ও হজরত আলীঃ মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধ শুরু হলো এভাবে— প্রথমে মুশরিকবাহিনীর দিক থেকে এগিয়ে এলো উত্বা, শায়বা ও ওলীদ— এই তিন জন। তারা উচ্চকণ্ঠে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালো। এদিক থেকে এগিয়ে গেলেন আনসারী তিন যুবক— আউক, মুয়াজ ও মুয়াজবিজ। তাঁদের পিতার নাম ছিলো হারেছ এবং মাতার নাম আকরা। মুশরিকদের তিন যোদ্ধা বললো, তোমরা কারা? মুসলিম বীরেরা বললেন, আমরা আনসারী, ধ্বংসপ্রিয় ও অভিজাত্যে তোমাদের সমতুল। মুশরিকদের ত্রয়ী যোদ্ধার একজন চিৎকার করে বললো, মোহাম্মদ! আমাদের স্বজাতির বীরদেরকে প্রেরণ করো। অকুলীনেরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের যোগ্য নয়। রসুল স. উচ্চকণ্ঠে বললেন, আবু উবায়দা ইবনে হারেছ, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আলী ইবনে আবী তালেব অগ্রসর হও। নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়ী বীর এগিয়ে গেলেন সামনে। প্রতিপক্ষরা বললো, তোমরা কারা? ত্রয়ী বীর তাঁদের পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। প্রতিপক্ষরা বললো, ইয়া, তোমরা সন্ধানিত, আমাদের সমপরিচরিত। হজরত আবু উবায়দা ছিলেন ব্যয়োকোষ্ঠ। তিনি মুখোমুখি হলেন উত্বার। শায়বার সামনে দাঁড়ালেন হজরত হামযা। আর হজরত আলী প্রতিপক্ষ হলেন ওলীদদের। সংঘর্ষ শুরু হলো। অস্ত্রকণ্ঠের মধ্যেই হজরত হামযা ও হজরত আলী বধ করলেন তাঁদের শত্রুদ্বয়কে। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগলো হজরত উবায়দা এবং উত্বার মধ্যে। জয়-পরাজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তখন হজরত আলী ও হজরত হামযা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্বার উপর। অস্ত্রকণ্ঠের মধ্যেই বধ করলেন তাকে। হজরত আবু উবায়দা মারাম্বক আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর উরুদেশে। অনর্গল রক্ত ঝরছিলো সেখান থেকে। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো রসুল স. এর মহান সাহচর্যে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর

রসূল! আমি কি শহীদ নই? রসূল স. বললেন, অবশ্যই। তিনি পুনরায় বললেন, আবু তাবের বেঁচে থাকলে দেখতেন আমিই তাঁর কবিতার প্রতিভা হবার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন—

কাজাবুতুম ওয়া বাইতুল্লাহি ইউব্জা মুহম্মদ
ওয়া লাম্মালা জজাল দুনাহ ওয়া মুনাসিলু
ওয়ানুস্লামুহু হাতা নুসাররিউ হাউলাহ
ওয়া নাজহালু আন্ আব্দনাইনা ওয়া হালাইলু

অর্থ: কাবার কসম! তোমরা মিথ্যাবাদী। আমি মোহাম্মদের পক্ষ অবলম্বন করে দূত ও যথার্থ অবস্থান থেকে যদি তোমাদের দিকে বর্ণা ও তীর নিক্ষেপ না করি, তবে তোমরা তো তাকে পরাস্ত করবে। জেনে রাখো, পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শব হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের অধিকারভূত হতে দিবে না।

হজরত ইবনে আক্বাসের উক্তিরূপে আউফি, ইবনে জরীর এবং হজরত কাতাদার উক্তিরূপে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে মুসলমান ও আহলে কিতাব সম্পর্কে। কিতাবীরা বলতো, আমরা তোমাদের চেয়ে আত্মাহুত অধিক নৈকট্যভাজন। আমাদের কিতাব ও আমাদের নবীও তোমাদের কিতাব ও তোমাদের নবী অপেক্ষা অগ্রগামী। মুসলমানেরা বলতো, না, আত্মাহুত অধিক নৈকট্যধারী আমরা। আমরা আমাদের নবীসহ পূর্বতন সকল নবীকে বিশ্বাস করি। সত্য বলে মানি আমাদের কিতাবসহ পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে। আর তোমরা একথাও জানো যে, আমাদের নবী ও কিতাব সত্য। কিন্তু হিংসাবশত তোমরা একথা স্বীকার করো না। এভাবে উভয় দলের মধ্যে বাহ-বিতণ্ডা লেগেই থাকতো। মুজাহিদ এবং আতা ইবনে রেবাহ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'এই দুটি দল' বলে বুঝানো হয়েছে সকল মুসলমানকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে'—এই আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে ছয় শ্রেণীর মানুষের কথা। তার মধ্যে এক শ্রেণী জালাতী এবং বাকি পাঁচ শ্রেণী জাহান্নামী। এভাবে নির্ধারিত হয়েছে জালাতী ও জাহান্নামী— দুটি দল। এতে করে বুঝা যায় শ্রেণীগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জাহান্নামীরা মূলতঃ একটি দল। অবশ্য শেহোক্ত ব্যাখ্যা দু'টো করা হয়েছে শার্কি বিশ্লেষণের ব্যাপক পটভূমিকায়, অবতরণের প্রেক্ষাপটে নয়। তাকসীর শাত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম ব্যাখ্যাও সিদ্ধ। এমতো ব্যাখ্যার ফলে একথাও

প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কোনো বিশেষ প্রেক্ষিতের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। নির্দেশনাটি এখানে সাধারণ।

ইকবামা বলেছেন, পারস্পরিক বিতর্কে লিপ্ত হবে জল্পাত ও জাহাল্লাম হজবত আবু হোরায়রা থেকে বোধারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বেহেশত ও দোজখ বিতর্কে লিপ্ত হবে। দোজখ বলবে, আমিই উত্তম। কারণ অহংকারী ও ষেচ্ছাচারীদের শায়েস্তার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বেহেশত বলবে, দ্যাবো আমার কী রকম মর্যাদা! দুর্বল, সং ও নিঃসম্পদেরা ছাড়া অন্য কেউ আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। আত্মাহু বেহেশতকে বলবেন, তুমি আমার রহমতের প্রতিভূ। আমার বান্দাদের কঠিকে রহমত প্রশান করতে চাইলে তোমাকেই দান করবো আমি। আর দোজখকে বলবেন, তুমি আমার গজবের বিকাশ। যাকে আমি শাস্তি দিতে চাই, সে শাস্তিগ্রাণ হবে তোমার মাধ্যমেই। শেষে বলবেন, তোমাদের দু'জনকেই পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে এরপর আত্মাহু দোজখে স্থাপন করবেন তাঁর আনুগ্ৰহাবিহীন ক্রুদরতী কদম। বলবেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ! যেমে যাবে দোজখের ক্রমগ্রসরমান লেলিহানতা। পরিতৃপ্ত দোজখকে তখন বলা হবে, আত্মাহু কারো প্রতি জুলুম করেন না। (নিরপরাধকে শাস্তি দেন না এবং বেহেশত পূর্ণ করার জন্য অস্তিত্ব দান করেন না লতুন কোন্সে সৃষ্টিকে)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যারা সত্য প্রত্যাহ্বান করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আঁড়নের পোশাক’। একধার অর্থ— প্রতর্কপ্রবণতার মাধ্যমে যারা সত্যের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করে, তাদেরকে পরজগতে অবশ্যই পরিধান করানো হবে অগ্নিনির্মিত পরিধেয়। পূর্ববর্তী আয়াতে (১৭) যে ফয়সালায় কথা বলা হয়েছে, এটাই হবে সেই ফয়সালা বা মীমাংসা।

সাসিদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দোজখীদের পরানো হবে উত্তপ্ত তাম্র নির্মিত পোশাক। আর ওই উত্তাপ হবে অতৃপ্তপূর্ব।

কোনো কোনো বিম্বন্ধন বলেছেন, দোজখীদেরকে পরানো হবে আগুনের প্যারা (পোশাক বিশেষ)। হজরত মুহাব্বিয়া থেকে সর্বোত্তম সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যারা দুনিয়ার রেশমী পোশাক পরিধান করবে, পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে পরানো হবে আগুনের পরিচ্ছদ। হজরত আনাস থেকে বিত্ত্ব সূত্রে বাখ্বার, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ আগুনের পোশাক পরিধান করানো হবে শয়তানকে। পোশাকটিকে সে দুই ক্রর উপর রাখতে চেষ্টা করবে। তার অনুসারীরা ওই পোশাক ধরে টানতে টানতে চলতে থাকবে তার পশ্চাতে। সে

তখন আত্মনান করে বার বার মৃত্যুকে ডাকে। এভাবে সে ও তার সকল অনুসারী উপস্থিত হবে নরকায়িতে। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মৃত্যুকে নয়, আহ্বান করো ধ্বংসাত্মক, মর্মবিদারক ও অক্ষরন্ত শাস্তিকে।

আবু নাসিমের বর্ণনায় এসেছে, গুহাব ইবনে মুনাফাহ্ বলেছেন, নরকবাসীদেরকে পোশাক পরানো হবে, কিন্তু পরিচ্ছদাবৃত হওয়া অপেক্ষা বহুবিবর্জিত অবস্থাই হবে তাদের জন্য উত্তম। পুনর্জীবিতও করা হবে। কিন্তু সে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই হবে সমধিক অভিপ্রেত।

হজরত আবু মালেক আশ্শায়ী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত স্বজনের জন্য মাতমকারীরা তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুমুখে পতিত হলে পুনরুত্থানের পর তাদেরকে পরানো হবে তপ্ত আলকাতরার পোশাক। অলোমারের মবিচায় তৈরী জামা থাকবে তাদের দেহে। ইবনে মাজার বিবরণীতে হাদিসটি এসেছে এভাবে— মৃত আত্মীর জন্য বিলাপকারিণীরা যদি তওবা করার পূর্বেই মারা যায়, তবে পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে পরানো হবে জমাট অগ্নিস্থলিত সম্মিলিত আলকাতরার পোশাক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি’। এখানে ‘হামীম’ অর্থ ফুটন্ত পানি।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— ‘যাতে তাদের চর্ম এবং তাদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে’ একবার অর্থ—ওই ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়ার ফলে তাদের গায়চর্ম ও গায়ভ্যন্তরের অস্থি-গোশত নাড়িভুঁড়ি সকল কিছু গলে গলে পড়বে। এভাবে সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শরীরের বহিরাবরণ ও অভ্যন্তর উভয় অংশই দগ্ধীভূত হতে থাকবে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে উক্ত সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে তাদের মাথার উপর। ওই পানি প্রবেশ করবে তাদের উদরেও এবং তার ফলে অভ্যন্তরীণ সবকিছু দগ্ধীভূত হয়ে বেরিয়ে যাবে পচাদুধার দিয়ে। এরকম শাস্তি চলতে থাকবে পুনঃ পুনঃ। এখানকার ‘ইউস্‌হাক’ কথাটির মাধ্যমে সেকথাই প্রকাশ পায়।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের জন্য থাকবে পৌঁছ মুদগর’। এখানকার ‘মাকুমিউ’ শব্দটি ‘মাকুমাআতুন’ এর বহুবচন। শব্দটির অর্থ ওই হাতিয়ার বা অস্ত্র, যার আঘাতে কোনো কিছুকে করা হয় চূর্ণবিচূর্ণ। লাইছ বলেছেন, ‘মাকুমাআতুন’ বলা হয় বড় হাতুড়ি, মুদগর বা গদাকে। বাগবী লিখেছেন, শব্দটি এসেছে ‘কুমআতুন রপাহ্’ থেকে। কুমআতুন অর্থ আমি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছি।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নরকবাসীদেরকে হাতুড়ি দিয়ে বার বার প্রহার করা হবে। তখন তারা আতর্জনাদ করতে করতে ডাকতে থাকবে দুতাকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়ালী, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কল্পনাভীত এজনবিশিষ্ট হবে ওই হাতুড়ি। সকল মানুষ ও জ্বিন মিলেও ওই হাতুড়িটি উত্তোলন করতে পারবে না। হাতুড়িটির একটি আঘাতেই ধূনিসাৎ হবে পর্বতরাশি।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— ‘যখনই তারা যজ্ঞাকাশের হয়ে জাহান্নাম হাতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তার মধ্যে’। উল্লেখ্য, অসম্ভব কোনও ব্যরবার দেয়া থেকে বের হওয়ার অন্য উদ্যোগী হবে তারা। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে অনলাভান্তরে। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সূত্রে হুজাইল ইবনে আয়জ বলেছেন, আয়াতের শপথ! সোজবীরা সোজব থেকে বের হওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না কেননা তাদেরকে সেখানে বেঁধে রাখা হবে মজবুতভাবে। মাঝে মাঝে জ্বলন্ত হতাশন তাদেরকে উত্তিত করবে উপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফেরেশতাদের লোহার হাতুড়ির আঘাতে নিম্নে পতিত হবে তারা।

আমি বলি, অগ্নিতরঙ্গ যখন তাদেরকে উপরে ওঠাবে, তখন তারা মনে করবে এবার সম্ভবতঃ আমরা নিষ্কিন্ত হবো বাইরে। কিন্তু পরক্ষণেই পড়বে হাতুড়ির বাড়ি। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এটাই।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সাঈদ বলেছেন, কাকেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তারা অতি দ্রুত পতিত হতে থাকবে তলদেশের দিকে। বলবে, আমাদেরকে কেউ বাধা দিচ্ছে না তলদেশে উপনীত হওয়ার পর বীভৎস অগ্নিশিখা তাদেরকে উত্তোলন করতে থাকবে উপরের দিকে। তখন তাদের হাড়ের সঙ্গে গোশত-চামড়া কোনো কিছুই থাকবে না। সবকিছু ভষ্মীভূত হবে আগুনে এভাবে কেবল কংকাল উপরে এলে তাদের উপর পড়বে ফেরেশতাদের বিশালাকৃতির হাতুড়ির আঘাত। সে আঘাতে পুনরায় নিম্নগামী হতে হতে পৌঁছবে তলদেশ পর্যন্ত। ক্রমাগত চলতেই থাকবে এমতো শক্তির পুনরাবৃত্তি। স্বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার অতিরিক্ত সংযোজনটুকু এরকম— এভাবে তাদের উদ্ধারোদ্বোধ ঘটবে সমস্ত বছর ধরে। আবার তাদের অবরোহণের সময়সীমাও হবে সমস্ত বছরের।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে কলা হবে, আশ্বাদ করো দহন যন্ত্রণা’। এখানকার ‘আপহারীকু’ অর্থ দহন যন্ত্রণা। শব্দটি সদৃশ্য বিশেষণ, যা কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। এভাবে ‘যুহুরিকু’ শব্দটির অর্থ হবে— দহন যন্ত্রণা দানকারী। যেমন ‘আ’লীম’ অর্থ ‘যু’লিম’। ‘ওয়াজীযুন’ অর্থ মাউজিযুন। জুজায বলেছেন, এতক্ষণ ধরে উল্লেখিত দুই দলের মধ্যে একটি দলের পরিণতির কথা আলোচিত হলো। পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হবে অপর দলটির বিবরণ।

সূরা হায্জরাত আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْلُوا الصَّالِحِينَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ ۖ وَهَدًى وَأَلَى الطَّيِّبِينَ الْقَوْلُ ۖ وَهُدًى وَأَلَى صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِرْ
بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُؤْيِقْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ۚ

□ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেখায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখায় তাহাদিগের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের

□ তাহাদিগকে সৎব্যাক্যের অনুগামী করা হইয়াছিল এবং তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল আশ্রাহের পথে;

□ যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও বান্দুগকে আশ্রাহের পথে বাধা দেয় এবং যে মসজিদুল-হাক্কামকে আমি হুদীয়া ও বহিরাগত সকলের জন্য করিয়াছি সমান তাহা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাহাদিগকে আমি আশ্বাদ গ্রহণ করাইব মর্মস্তদ শাস্তির এবং যে সীমালংঘন করিয়া মসজিদুল-হাক্কামে পাপ কার্য করিতে ইচ্ছা করে তাহাকেও।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘যারা বিশ্বাস করে ও সংকল্প করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত’। একবার অর্থ— যারা ইমানদার ও সংকল্পশীল তাদেরকে আল্লাহ্ এমন স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যেখানে থাকবে জলবন্তী নদী। উল্লেখ্য, এখানে আল্লাহ্ নিজে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বলেছেন। এভাবে ইমানদারগণকে এখানে করা হয়েছে সম্মানিত। তদুপরি, বাকের ঢকুতে নিশ্চয়তা প্রকাশক শব্দ ‘ইন্দা’ ব্যবহার করে বক্তব্যটিকে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্ববহু ও মর্যাদামণ্ডিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা’। আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাভাগে বলেন, প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে তিনটি করে কঙ্কন পরানো হবে— স্বর্ণের, রৌপ্যের ও মুক্তার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আলোচ্য আয়াত আবৃত্তি করে বললেন, জান্নাতীদের মাথার থাকবে মুক্তানির্মিত মুকুট। ওই মুক্তার সামান্য ঝলকে আলোকিত হবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য।

তিব্বানীর ‘আওসাত’ গ্রন্থে এবং হজরত আবু হোরাযরা থেকে উত্তম সূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী জান্নাতীর অলংকারও হবে পৃথিবীবাসীদের সকল অলংকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আবু শায়েব তার ‘আলউজুম’ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা’ব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশে এক ফেরেশতা তার সৃষ্টিগুণ থেকে জান্নাতীদের অলংকার নির্মাণ করে চলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে তার এমতো নির্মাণ। ওই আভরণসম্বলিত যে কোনো একটি পৃথিবীতে নিয়ে এলে সূর্যকিরণও হয়ে পড়বে নিশ্চিন্ত। হজরত আবু হোরাযরা থেকে বোকারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তখন বিশ্বাসীর হাত ও পায়ের ওই পর্যন্ত অলংকারপত্র পৌঁছবে যে পর্যন্ত এখন পৌঁছানো হয় তার ওজুর পানি।

‘আজ্জুহুল’ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, ইমরান ইবনে খালেদ সূত্রে জৈনক তাবেরীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাহাবায়ে কেবাম বলতেন, স্বর্ণালংকার পরিধানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে পৃথিবীতে তা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাকে অলংকৃত করবেন তার জান্নাতবাসকালে। আর মদ্যগমনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে তা পরিহার করে, তাকে তখন পান করানো হবে শারাবান তছবা। হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে নাসাই ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, যদি তোমরা বেহেশতের স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র চাপ তবে এখানে তা পরিহার করো।

হজরত ইবনে খাতাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, যে পুরুষ রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, বেহেশতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে বেশমের’। হজরত জাবেরের মাধ্যমে বিতৃত সূত্রপরম্পরায় আবু ইয়ালী, বায্‌যার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত মুরছাদ বলেছেন, জালালের একটি বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হবে রেশমী তন্তু। তাই দিয়ে নির্মাণ করা হবে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ। ঐটিবিমুক্ত সূত্র পরম্পরায় নাসাদি, তায়ালাসী, বায্‌যার ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জালালের বৃক্ষের ফল ফেটে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে জালালীদের পরিধেয় বস্ত্র।

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য সেখানে প্রস্তুত রাখা হবে সত্তর কক্ষ বিশিষ্ট একটি শূন্যগর্ত মুক্তা। শূন্যগর্ত মোটির মধ্যবর্তী এক স্থানের বৃক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের পোশাক। তাহা তাদের আঙুল দিয়ে সেখান থেকে এক একবার আনবে সত্তর জোড়া পরিধেয়। প্রতি জোড়া বস্ত্রে থাকবে জমকদ ও মুক্তার মালা।

জালালীদের অলংকার ও পোশাকঃ বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত হুযায়ফা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসূল স.কে এরকম আজ্ঞা করতে শুনেছি, তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান কোরো না, পানাহার কোরো না সোনা-রূপা নির্মিত পাত্রো। এগুলো কাফেরদের জন্য রাখা হয়েছে দুনিয়ায়, আর তোমাদের জন্য আখেরাতে। হজরত ওমর থেকে বোখারী-মুসলিম কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. জানিয়েছেন, যে পুরুষ এখানে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে এমতো বস্ত্রসম্ভার থেকে বঞ্চিত হবে পরজগতে। হজরত আনাস এবং হজরত যোবারের থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে নাসাদি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যে পুরুষ দুনিয়ায় রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করবে, সে আখেরাতে রেশমী বস্ত্র পাবে না। মদ্যপায়ীরাও সেখানে পাবে না পবিত্র শরাব। আর সোনা-রূপার পাঠে পানাহারকারীও সেখানে বঞ্চিত হবে এমতো তৈজসপত্র থেকে।

যথাসূত্রে পরম্পরায় তায়ালাসী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে নাসাদি, ইবনে জাল ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যে এখানে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করবে সে সেখানে তা পাবে না, যদিও সে জালাতে প্রবেশ করে।

হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ দুইইয়া বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, তোমাদেরকে নিয়ে ষাওয়া হবে বেহেশতের ত্রুবা বৃক্ষের কাছে। ওই বৃক্ষের ফল ফেটে তখন বেরিয়ে আসবে তোমাদের রঙ বেরতের পোশাক। পোশাকগুলি হবে শুভে লালার মতো নয়নাভিরাম। স্বয়ং তদপেক্ষা অধিক সুন্দর।

হজরত কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ায় কেউ জান্নাতের পোশাক পরিধান করলে তার প্রতি দৃষ্টিপাতকারীরা হয়ে যাবে বেইশ সাবুনী তাঁর 'আল মাতীন' গ্রন্থে লিখেছেন, বেইশতী পোশাক থেকে প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে গত্তর রকমের রক্ত। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরাযরা বলেছেন, জান্নাতীরা লাভ করবে অনন্ত শান্তি। চির যুবক হবে তারা। তাদের পোশাক পরিচ্ছন্নও কখনো পুরনো হবে না।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে,— 'তাদেরকে সংবাক্যের অনুগামী করা হয়েছিলো এবং তারা পরিচালিত হয়েছিলো আত্মার পথে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'সংবাক্য' কব্যাটির অর্থ পবিত্র কলমে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ। জান্নাতীরা সকলেই এই পবিত্র বাণীর অনুগামী। আত্মা সূক্ষ্ম বলেছেন, এখানে 'সংবাক্য' (ডিয়্যি মিনাল্ ক্বওলি) অর্থ কোরআন মজীদ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'অনুগামী করা হয়েছিলো' কব্যাটির প্রকৃত অর্থ হবে 'অনুগামী করা হবে' এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জান্নাতে তাদেরকে পবিত্র বাণীর অনুগামী করা হবে। অর্থাৎ জান্নাতীরা তখন উচ্চারণ করবে— 'অল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজী সাদাক্বনা ওয়ালাহ'।

'সিরাতিল হামীদ' অর্থ আত্মার পথ। অর্থাৎ ইসলাম। 'হামীদ' আত্মার এক মহান নাম। এর অর্থ মহাপ্রশংসার্থ। 'সিরাতিল হামীদ' অর্থ জান্নাতের পথ— এরকমও বলা যায়। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— পরকালে তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত গমনের সুযোগ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাব্যাদ করে ও মানুষকে আত্মার পথে বাধা দেয় এবং যে মসজিদুল হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত, সকলের জন্য করেছি সমান, তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাদেরকে আমি আশ্বাদ গ্রহণ করাবো মর্মস্তদ শান্তির এবং যে সীমালংঘন করে মসজিদুল হারামে পাপ কর্ম করতে ইচ্ছা করে তাকেও'। একবার অর্থ— যারা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ও বিশ্বাসীদেরকে আত্মার পথে যেতে দেয় না এবং যে কাবাগৃহকে আমি স্থানীয়-অস্থানীয়, সকলের জন্য করেছি নিরাপদ তীর্থস্থল, সেই কাবা দর্শন থেকে যারা নিবৃত্ত করে তীর্থযাত্রীদেরকে, তাদেরকে আমি আশ্বাদ গ্রহণ করাবো দ্বন্দ্ববাদায়ক শান্তির। শান্তিদান করবো তাকেও, যে সীমালংঘনপূর্বক ওই পবিত্র মসজিদে পাপকর্ম করতে চায়।

মসজিদুল হারাম বা মহাসম্মানিত মসজিদঃ ইমাম শাকেরী বলেছেন, মসজিদুল হারাম অর্থ কাবা মসজিদের প্রাঙ্গণ। ইমাম আবু হানিকা বলেছেন, সমগ্র মক্কা শহর মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— সুবেহানুল লাজী আসুরা বি আ'বুদীহী লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম.....। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর মহারহস্যময় দেহাজ শুরু হয়েছিলো তাঁর পিতৃব্যপুত্রী হজরত উম্মে হানিব বাসভবন থেকে। অতএব, তাঁর বাসভবনও হয়েমের অন্তর্গত। কিন্তু তা কাবার অন্তর্গত নয়। আর আলোচ্য আয়াতের মসজিদুল হারাম অর্থ মসজিদ প্রাঙ্গণ, সমগ্র মক্কা নয়। কেননা বলা হয়েছে 'আমি স্থানীয় ও বহিরাগত, সকলের জন্য করেছি সমান'। কারো বসতবাটিতে এমতো সার্বজনীন অধিকার স্বীকৃত নয়। আবার অন্য এক সূর্য্যাকে উল্লেখিত মসজিদুল হারাম অর্থ সমগ্র হেরেম শরীফের পরিসর। সে কথা ইমাম শাকেরীও স্বীকার করেন। আয়াতখানি এই—ইনুনা মাল মুশরিকুনা নাজাসুন ফালা ইয়াকুন্না তুল মাসজিদাল হারামা বা'না আ'মিহিম হাজা'। ইমাম শাকেরী একথাও বলেন, সমগ্র হেরেম শরীফের সীমানায় মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, শুধু মসজিদ প্রাঙ্গণে নয়।

এখানে 'আ'কিফ' অর্থ স্থানীয়। আর 'আলবাল ' অর্থ মুসাফির বা বহিরাগত। 'কামুস' প্রবেশা লিখেছেন, 'বাদউন্' 'বাদাওয়াতুন' 'বাদাতুন' 'বাদীয়াত'— শব্দভণ্ডার মাধ্যমে কোথানো হয় গ্রামবাসী, অরণ্যচারী, মক্কাচারী, বাঘার ইত্যাদি অ-শহরে মানুষকে। এভাবে এখানকার বস্তুব্যাটি দাঁড়িয়েছে—সকলেই হেরেম শরীফে প্রবেশের সম-অধিকার প্রাপ্ত। সেখান থেকে কেউ কাউকে বহিষ্কার করতে পারবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা ও ইবনে জারেরের অভিমত এরকমই। আবদুর রহমান ইবনে ছাবেতের কব্রান্না এসেছে, হজযাহীরা যখন মক্কার আগমন করে, তখন মক্কাবাসীদের তাদের আপনাপন আবাসের উপরে অগ্রাধিকার থাকে না। হজরত ওমর হজের মওসুমে মক্কাবাসীকে আপনাপন গৃহের দরজা বন্ধ রাখতে নিষেধ করতেন। এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন বাগবী।

অমি বলি, আবদুর রহমান ইবনে আব্বাসে হামিদ হজরত ওমরের এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন হজরত নাকে' হজরত ইবনে ওমরের মাধ্যমে। 'ইজলাতুল খাফা' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, একবার মারওয়া পাহাড়ের কাছে এক লোক হজরত ওমরকে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে দিন। হজরত ওমর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাকে পশ্চাতে রেখে যেতে যেতে বললেন, এ স্থান হচ্ছে আয্জাহর হেরেম। এখানে মুকিম মুসাফির সকলের অধিকার সমান।

মনসুর থেকে মুরাশ্খার সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ওমর তখন ঘোষণা করেছিলেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা কেউ তোমাদের ঘরের দরজা বন্ধ কোরো না। হজযাত্রীরা যেখানে বুশী সেখানে অবস্থান করতে পারবে।

ইবনে জুবাইজ সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আতা হেরেম শরীফের অত্যন্তের খোড়া প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। আর আমার নিকট এরকম কথাও পৌঁছেছে, হজবত ওমর মক্কার গৃহসমূহের দরজা উর্গলবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, হজযাত্রীগণ যেনো গৃহাঙ্গণে অবস্থান নেয়ার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য, হজের ২৩সুমে হজবত সুহাইল সর্ব প্রথম তাঁর গৃহের দরজা উর্গলবদ্ধ করেছিলেন এবং এর অন্য হজরত ওমর শকাশে উপযুক্ত কৈফিয়তও দিয়েছিলেন।

কিন্তু বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজবত ওমর জেলখানা নির্মাণের জন্য সেখানে চার হাজার দীনার দিয়ে এক খণ্ড বাসগৃহ ক্রয় করেছিলেন। ইবনে যোনায়েদের বর্ণনায় এসেছে, তিনি ক্রয় করেছিলেন উম্মাত-জাননী হজরত সাওদার প্রকোষ্ঠ। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত হাকিম ইবনে হাজ্জাম বিক্রয় করে দিয়েছিলেন দারুননাওয়া (সভাকক্ষ)। একথাও সত্য, মসজিদের সীমানা সম্প্রসারণার্থে হজরত ওমর ক্রয় করেছিলেন কয়েকটি বাসগৃহ। হজরত ওসমানও এরকম করেছিলেন। তখন সেখানে বহুসংখ্যক সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। এসকল তথ্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হেরেমের সীমানাভূত জমিন ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ।

আমি বলি, এ সকল ক্রয়-বিক্রয় ছিলো গৃহ বা ভবনের ক্রয়-বিক্রয়, জমিনের নয়। হেরেমের জমিন ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা এবং সুদৃঢ় বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, মক্কার জমিন বিক্রয় করা এবং সেখানকার ঘরবাড়ি ভাড়া দেয়া জায়েয নয়। কারণ ওই শহরের জমিন ওয়াকফ বা মুক্ত সেখানে কারো ব্যক্তিমালিকানা পীকৃত নয়। আগ্নাহপাক অবশ্যন করেছেন— চুম্বা মাইলুলুহা ইলা বাইতিল আতীক্ব (অতঃপর উহা সম্প্রসারিত হলো মুক্ত গৃহ পর্যন্ত)। সুতরাং বায়তুল আতীক্ব অর্থ হেরেমের পুরো সীমানা। কোরবানীও সিদ্ধ কেবল হেরেমের সীমানার মধ্যেই। কেউ কেউ বলেন, একধার অর্থ ওই সকল স্থান, যা কাবার সন্নিহিতবর্তী। কিন্তু এরকম মন্তব্য স্বকপোলকল্পিত, তাই অগ্রহণীয়। ইমাম মাগেলকও এরকম বলেন। কিন্তু তাঁর অভিমতের ভিত্তি ভিন্ন। তিনি বলেন, মক্কাবাসিত হয়েছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। এভাবে দখলে আনা ভূমি ওয়াকফ বলে বিবেচিত হয়। আর ওয়াকফ জমিন কেনাবেচা করা যায় না।

ইমাম শাফেঈ বলেন, মক্কার বাসভবন বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেয়া জায়েয। কাবণ বাসভবনের উপরে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। হাসান বসরী, তাউস, আমর ইবনে নীনার এবং আলেমগণের বিশিষ্ট এক দল এরকম অভিমতই পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেঈর মতে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'মাসজিদিল হারাম' অর্থ কাবা মসজিদ এবং এখানকার বক্তব্যটি হবে— আমি সকল মানুষের জন্য কাবাকে নামাজের কেবলা নির্ধারণ কবে দিয়েছি। এ বিষয়ে স্থানীয় ও বহিরাগত সমান সেখানে সকলের নামাজ, জাওয়ায ও অন্যান্য ইবাদতের ফরীলত একই রকম। আর মক্কা আবাদ করার উদ্দেশ্য— সেখানে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা নবী ইব্রাহিমের উক্তিরূপে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার মহাসম্মানিতগৃহের পাশে অনুর্বর উপত্যাকার ভূমিতে অধিবাসী করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, তা ওধু নামাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে'।

আমি বলি, কেবল কাবাগৃহে মুকিম ও মুসাফিরের অধিকার সমান নয়, অন্য সকল মসজিদেও একেই এরকম সার্বজনীন অধিকার স্বীকৃত। যেগুলোতেও স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের ইবাদতের ফরীলত সমান। আবার সর্বসাধারণের দৃষ্টিতেও সকল মসজিদ একইরূপ সম্মান্য। সাগরী লিখেছেন, আলেমগণের একটি দলের অভিমতও ইমাম শাফেঈর অভিমত সদৃশ। আমি বলি, এরকম কোনো বর্ণনা তো পাওয়া যায় না বরং মুজাহিদদের বর্ণনা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের মাধ্যমে ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, মক্কাভূমি প্রত্যেকের জন্য বৈধ। সেখানকার ভূমি বিক্রয় করা, ভাড়া দেয়া কোনোটিই সিদ্ধ নয়।

মক্কার জমিন ক্রয় বিক্রয় গ্রন্থ ১: মুজাহিদ সূত্রে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের মাধ্যমে আবদুর রাক্কাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, মক্কার বসতবাড়ি বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেয়া কোনোটিই জায়েয নয়। এমতৌ উক্তির সমর্থন রয়েছে ইমাম মোহাম্মদের কিতাবুল আছারে। সেখানে বলা হয়েছে, নাজিহি সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বসুণুদ্রাহ স. এরশাদ করেন, আত্মা মক্কাকে করেছেন মহাসম্মানিত। মক্কার ভূমি বিক্রয় ও এর বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করা হারাম। আবার বসুত্রে ইমাম জাওজী তাঁর আত্মতাহক্কী গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন একটি সুপরিণত বিবরণ বিবরণটি এই— মক্কা মহাসম্মানিত, মক্কার জমিন মর্যাদায়িত, মক্কার গৃহসমূহ ভাড়া দেয়াও হারাম। ইমাম দারাকুতনী লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত এই হাদিসটির সুপরিণত

(মায়ুফু) হওয়ার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহ নয়। বর্ণনাটি প্রকৃতপক্ষে পরিণত (মাওকুক) শ্রেণীর। কিন্তু তাঁর এমতো ধারণাপ্রসূত মতব্য ইমাম আবু হানিফার নির্ভরযোগ্যতার প্রতি এক ধরনের অস্বীকৃতি বটে। অথচ কে না জানে তিনি সেকাহ্ (বনিষ্ঠ বা নির্ভরযোগ্য)। আর এমতো ব্যক্তিই যদি কোনো বিবরণকে সুপরিণত বলেন, তবে তাকে সুপরিণত বলে মেনে নেয়াই দস্তুর। ইমাম মোহাম্মদও হাদিসটিকে বর্ণিত সূত্রপরম্পরায় সুপরিণতরূপে উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাটি এরকম—রসূল স. বলেন, যে মক্কার বাসগৃহ ভাড়া দিয়ে তার অর্থ কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভক্ষণ করলো, সে ভক্ষণ করলো আস্তন।

সবুত্রে দারাকুতনী ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে শুমর থেকে। হাদিসটি এই— রসূল স. বলেন, মক্কা মোয়াজ্জমা মোবাহ্ (মক্কার ভূমি ও বসতবাটিসমূহে সকলের অধিকার সমান)। মক্কার জমিন বিক্রয় করা যাবে না। বাসগৃহসমূহও ভাড়া দেয়া যাবে না। আমি বলি, ইয়াহইয়া ও ইমাম নাসাই ইসমাইলকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে অভিহিত করেছেন। আর তার পিতা ইব্রাহিমকে দুর্বল বলেছেন ইমাম বোখারী। আর আবু হাতেম বলেছেন তার হাদিস পরিত্যাজ্য (মুনকাতল হাদিস)। ইবনুল মদিনী ও নাসাই বলেছেন, তাঁর বিবরণ অদৃঢ়। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন ও মাহদী তাঁকে করেছেন জটিলত্বদের দলভূত। ইমাম আবু বকর বায়হাকী বলেছেন, প্রকৃত কথা এই যে, হাদিসটি পরিণত, সুপরিণত নয়।

সবুত্রে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, রসূল স. এরশাদ করেছেন, আদ্যাহ্ মক্কাভূমিকে সম্মানিত করেছেন। তাই এখানকার জায়গা বিক্রয় ও বাসগৃহ ভাড়া দেয়া সিদ্ধ নয়। বর্ণনাটি অপরিণত (মুরসাল)। কারণ এখানে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই। আর আমাদের নিকট অপরিণত শ্রেণীর হাদিসও দলিলরূপে গ্রাহ্য।

বাসগৃহসমূহের মালিকানা : আদ্যাহ্‌পাক ঘোষণা করেন— আল্লাজীনা উখরিবু মিন নিয়রিহিম (যারা বহিস্কৃত হয়েছে তাদের দেশ থেকে)। রসূল স. মক্কা বিজয়ের পর ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করবে সে নিরাপদ। এভাবে কোরআন মজীদ ও হাদিস শরীফে ব্যক্তি বিশেষকে গৃহের মালিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাহাজ্জা যে সকল সাহাবী হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকেও কোরআন মজীদে মজলুম (নিগূহীত) বলা হয়েছে। যদি তাঁরা সেখানকার বাসগৃহের মালিক না হতেন তবে তাঁদেরকেও মজলুম বলা হতো না। সবুহ থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন বলেই তো তাঁরা মজলুম।

এর জাবাবে বলা যায়, তাঁরা সেখানকার জমির মালিক ছিলেন না। ছিলেন তাঁদের আপনাপন বসতবাড়ির নির্মাতা। তাই বুঝতে হবে তাঁদের মালিকানার সম্পর্ক ছিলো তাঁদের নিজ নিজ নির্মাণকর্মের সঙ্গে, সেখানকার জমির সঙ্গে নয়। যেমন বলা হয় মসজিদে নববী, মসজিদে ওমর ইত্যাদি। এমনতো ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের নাম জড়িত হয় প্রতিষ্ঠাতা বা নির্মাতা হিসেবে, ব্যক্তি মালিক হিসেবে নয়। আর স্বহস্তনির্মিত আবাস থেকে কাউকে উৎখাত করাকেও জলুম বলা যায়, সে সেখানকার জমির মালিক না হলেও। তাই মক্কাবাসীদের বিতাড়নকে জলুম বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, মসজিদে হারাম থেকে তাড়িয়ে দেয়াকেও জলুম বলা হয়েছে। অথচ মসজিদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় মুহাজিরগণও ছিলেন কারো মসজিদে ইবাদত এম্পেগী করার হকদার। কিন্তু তাদের সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে’।

ঝোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উমামা ইবনে যায়দ বলেছেন, হজের সময় আমি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাণীবাহক! আগামীকাল আপনি কোথায় যাত্রাবিরতি করবেন? তিনি স. বললেন, আমরা কি সে স্থান পেরিয়ে এসেছি? ইনশাআল্লাহু আগামীকাল আমরা যাত্রা স্থগিত করবো বনী কেনানার বসতির নিকটে। তারপর বললেন, কোনো কাফের কোনো মুসলমানের উত্তরাধিকারী নয়। কোনো মুসলমানও নয় কোনো কাফেরের ওয়ারিশ। ইবনে জাওজীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— হজরত উমামা বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! আপনি কি আপনার বাসভবনে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন? তিনি স. বললেন, আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি। ইমাম জুহরী বলেছেন, আবু তালেব তখন হজরত অলী ও হজরত জাফর ইসলাম গ্রহণ করে রসুল স. এর সঙ্গে বসবাস করতেন মদীনায়। আর তাঁদের ভ্রাতা মক্কাবিজয় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই ওয়ারিশ হয়েছিলেন তাঁর পিতা আবু তালেবের সম্পত্তির। কাফের ও মুসলমানের পারস্পরিক উত্তরাধিকারিত্ব নেই। তাই রসুল স. তখন ‘আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি’ এরকম বলেছিলেন। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. তখন যে বাসগৃহ বা জমির কথা বলেছিলেন, তার প্রকৃত অধিকারী ছিলো হাশেম ইবনে আবদুল মন্নাফ। তার মৃত্যুর পরে ওই সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন রসুল স. এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব। মৃত্যুকালে তিনি ওই বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমিন বন্টন করে দেন তাঁর পুত্রগণের মধ্যে। আর রসুল স. তাঁর অংশ লাভ করেন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ সূত্রে। ওই পিতালায়েই ভূমিষ্ঠ হন তিনি। পরিণত বয়সে তিনি স. মদীনায় হিজরত করলে তাঁর বসতবাড়িটি দখলে চলে যায় আবু

তালেবপুর তালিব ও আকীলের। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরে বদর যুদ্ধে তালিব নিহত হলে এসতবাটিটি আকীলের একক অধিকারভূত হয়। তিনি তখন সম্পূর্ণ বাড়ি বিক্রয় করেন অন্য লোকের কাছে।

ছাকহানীর বর্ণনায় এসেছে, আকীল ওই বাসগৃহ বিক্রয় করেননি। তাঁর পরলোকগমনের পর ওই বাড়ির অধিকার পেয়েছিলেন তাঁর সন্তানেরা। পরবর্তীতে হাঙ্কাঙ্ ইবনে ইউসুফের ভাই মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ওই বাড়ী ক্রয় করে একলক্ষ দীনারের বিনিময়ে। এ সম্পর্কে বর্ণ্যে হয় যে, আকীল যদি কাফের থাকে অবস্থায় ওই বাড়ী বিক্রয় করে থাকেন, তবে তাতো ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ হবে না। কিন্তু আমি বলি, বিবরণটির মর্মার্থ এরকম— ওই বাড়ী বিক্রয়ের পূর্বে ছিলো আকীলের অধিকারভূত। আর বিক্রয়ের পরে সে অধিকার পেয়েছিলো ওই বাড়ীর ক্রেন্তা। অর্থাৎ ওই বাড়ী কখনো জনমানব শূন্য ছিলো না। তাই রসূল স. বলেছিলেন, আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি। আর রসূল স. এর এমতো উক্তি শ্রবণ করে বর্ণনাকারী নিজে থেকে মন্তব্য করেছেন। আকীল হয়েছেন আবু তালেবের ওয়ারিশ। আরো বলেছেন, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের এবং বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকারী নয়। তাছাড়া মনে হয় এমতো মন্তব্যের সম্পর্ক অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, আকীলের ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সংশ্লিষ্ট নেই। বর্ণনাকারী সমগ্রকৃতির দু'টো ঘটনাকে এভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন। অতএব, একথা নিশ্চিত যে, এই হাদিসের মাধ্যমে মক্কার বাসগৃহের উপর কারো ব্যক্তি মালিকানা প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হয় কেবল নির্মাণজনিত অধিকার। বসবাসের অনুমতি ও ব্যক্তিমালিকানা নিচয় এক কথা নয়। তাছাড়া মক্কার মর্যাদাপ্রকাশক হাদিসসমূহে সেখানকার জমিন বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরকম নিষিদ্ধতা ইঙ্গিতময়তা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। তাই কর্ণা দু'টাকে সমগুরুত্বসম্পন্ন মনে করা হলেও একেই ব্যক্তিমালিকানার নিষিদ্ধতার কথাটি বেনে নিতে হবে। কারণ হালাল ও হারামের মধ্যে শেঘোজটিই অগ্রগণ্য অর্থাৎ হালাল হারাম সম্পর্কিত ঘন্থের ক্ষেত্রে হারামের বিধানই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। কীতিটি সুস্বীকৃত। এমতো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মক্কার জমিন ও বাসগৃহ বিক্রয় মাকরুহে তাহরিমা (প্রায় হারাম)। পুরোপুরি হারাম— একথা তিনি বলেননি। আর সম্ভবতঃ রসূল স. এর পিতার সূত্রে প্রাপ্ত ঘর দখল করে নিয়েছিলো আকীল। এরকম বেদখল অবস্থা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো কাফের কোনো মুসলমানের সম্পত্তি দখল করে নিলে ওই সম্পত্তিতে মুসলমানের মালিকানা আর থাকে না। ইমাম শাফেয়ী আবার এমতো অভিমতের প্রবক্তা নন।

আর একটি কথা, আকীল যদি রসুল স. এর উত্তরাধিকার দখল করে নেয়, তবে 'মুমিন কাফেরের এবং কাফের মুমিনের ওয়াশিশ নয়' কথাটির কোনো অর্থই আর অবশিষ্ট থাকে না। আবার সম্পূর্ণ বাসভবন যদি আবু তালেবের হয়, তবে রসুল স. এর উত্তরাধিকার সেখানে থাকেই না। সত্যনের বর্তমানে ঐতুস্পুরের ওয়াশিশ হওয়ার বিধানই যে নেই। তাই বলতে হয় 'আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি' কথাটির অর্থ হবে— ঘরগুলো তো জনমানব শূন্য নয়। খালি না পেলে আমরা উঠবো কোথায়? কারও ঘর যারই হোক রসুল স. সেখানে গৃহকর্তার অনুমতিক্রমে অবশ্যই অবস্থান গ্রহণ করতে পারতেন। ওয়াশিশ হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন নিক্কর সেক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতো না।

শেষে বলা হয়েছে, — 'ওয়ারায়াহুজ্বিল্ ফীহি বি ইলহাদিম্ বি জুলমিন্ মুজিবুহ্ মিন আ'জাবিন আলীম' অর্থ— এবং যে সীমালংঘন করে মসজিদুল হারামে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে, তাকেও আমি আশ্বাদন করাবো বাধ্যদায়ক শাস্তি'। এখানে 'ফীহি' (সেখানে) সর্বনামটি সম্বন্ধিত হবে সমগ্র হেরেম অথবা কেবল কাবা মসজিদের সঙ্গে। আর এখানকার 'ইলহাদ' (পাপকার্য) কর্মপদ হওয়ার কারণে রয়েছে সম্বন্ধপদের স্থানে। শব্দটির পূর্বের 'বি' এখানে অতিরিক্ত অব্যয়রূপে সংযোজিত। যেমন— 'তুমবিতু বিদুহুনি'। এখানেও 'বি' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। কেননা ইনবাত নিজেই এখানে সূতাসাদি (সকর্মকক্রিয়া)। কবি আ'ম্বাশের এক কবিতায় বলা হয়েছে— হুমিনাত্ বি রিজাক্বিন ইয়ালিনা আরমাহনা। এখানেও 'বি' সংযুক্ত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। আবার আলোচ্য আয়াতের 'বিজুলমিন' (সীমালংঘন) এর সম্পর্ক ঘটেছে 'ইউরিন' (ইচ্ছা করে) এর সঙ্গে।

হেরেম শরীফে পাপকার্য ও তার পরিণাম : হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোঝার কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আব্বাহুর নিকট তিন শ্রেণীর লোক সর্বাপেক্ষা নিকট— ১. হেরেমের অভ্যন্তরের ধর্মদ্রোহী ২. ইসলামের অভ্যন্তরে মূর্খতার যুগের রীতিনীতির প্রচলনকারী ৩. অন্যায় হত্যার সংকল্পক।

হবীনের ব্রহ্মচিহ্ন গ্রহে, বায়হাকীয আলমুদখালে এবং উখাত জননী হজরত আরেশা থেকে তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ছয় প্রকার লোকের উপর রয়েছে আব্বাহুর ও আমার অভিসম্পাত। আর আবেদন গ্রাহ্য নবীগণেরও। ওই লোকেরা হচ্ছে— ১. যে ব্যক্তি আব্বাহুর কিতাবের সঙ্গে তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করে ২. যে তাকদীর অধীকার করে

ও, বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী এবং অত্যাধিকারত্বকীর্ণ ও সম্প্রদায়িকতাবাদের
করে যথাক্রমে সম্মানিত ও অপমানিত ৪, হেরেম শরীফের সম্মানহানিকে যে মনে
করে হালাল ৫ আমার বংশধর ও নিকটজনকে বধ করা অত্যাধিকারত্বকীর্ণ হারাম
জেনেও যে এরকম করাকে মনে করে বৈধ এবং ৬, যে পরিত্যাগ করে আমার
প্রদর্শিত পথ। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্মত। সুপরিণতরূপে হজরত
আলী থেকেও তিনি অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের
মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে ও বাইরে সকল অবস্থায়
সীমালংঘন ও অন্যান্য পাপকর্ম হারাম।

‘ইলহাদ’ শব্দটির আসল অর্থ বক্রতা, একত্রেয়েমি, হঠকারিতা,
একদেশদর্শিতা, পদস্থলন। মুজাহিদ ও কাতাদার মতে শব্দটির অর্থ
সভ্যপ্রত্যাখ্যান ও অংশীবাদিতা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইলহাদ অর্থ
বচনগত ও কর্মগত উভয় প্রকার নিষিদ্ধ কর্মে বিভাজিত ব্যক্তি সকল। পরিচারকের
প্রতি কটুবাক্যবর্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত।

আজা বলেছেন, ইলহাদ বলে ইব্রাহিমবিহীন অবস্থায় হেরেমের সীমানায় প্রবেশ
করাকে এবং সেখানে হেরেমের মর্যাদাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াকে, যেমন—
শিকার করা, বৃক্ষকর্তন ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, হেরেমভ্যন্তরের পাপকর্ম হচ্ছে— যে
তোমাকে বধ করেনি তাকে বধ করা, যে তোমার উপর জুলুম করেনি তার উপরে
জুলুম করা। জুহাকের অভিমতও এরকম মুজাহিদ বলেছেন, মক্কার পাপকার্যের
শাস্তি অন্যান্য স্থানে সম্পাদিত পাপকার্যের শাস্তি অপেক্ষা অধিক। যেমন,
অন্যস্থানের পুণ্যকর্মের বিনিময় অপেক্ষা মক্কার সম্পাদিত পুণ্যকর্মের বিনিময়
বেশী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ
বলেছেন, হেরেমের বাইরে কোথাও পাপকার্যের সংকল্প করলেও পাপ হবে না।
যতক্ষণ না তা কার্যকর হয়। কিন্তু হেরেমের অভ্যন্তরে কাজিকে হত্যার ইচ্ছা করলে
অত্যাধিকারত্বকীর্ণ তাকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আবাদন করাবেন, যাকে হত্যা করতে চাওয়া
হয়, সে এডেনের মতো দূরবর্তী স্থানে থাকলেও। অর্থাৎ মক্কাভ্যন্তরের পাপসংকল্প
সংঘটিত পাপকর্মের মতোই। সুদী বলেছেন, কিন্তু সে যদি তৎক্ষণাৎ তওবা করে
ফেলে, তবে তাকে আর অভিযুক্ত করা হবে না।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমরের তাঁবু ছিলো দু’টি— একটি
হেরেমের ভিতরে, অপরটি বাইরে। পরিবার পরিজন অথবা পরিচারক

পরিচারিকাকে শাসন করতে চাইলে তিনি গমন করতেন হেরেমের বাইরের
 আবৃত্তে। নোকেরা এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, আমরা
 কথা এসে বলি ‘কাললা ওয়ায়্যাহ’ (আল্লাহর শপথ কখনো নয়) বালা ওয়ায়্যাহি
 (আল্লাহর শপথ হ্যাঁ) এসকল কথাও হেরেমের মধ্যে ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ২৬, ২৭, ২৮

وَذُكِّرُوا لِلْذِّكْرِ الْمَكِينِ ۖ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 لِلظَّالِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۖ وَأَوْنَ فِي النَّاسِ بِالْمِجْ
 يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝
 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا
 رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفُقَرَاءِ

□ এবং স্মরণ কর যখন আমি ইবরাহীমের জন্য হির কবির্য্য দিয়াছিলাম কাবা
 গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, ‘আমার সহিত কোন শরীক হির করিও না এবং
 আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদিগের জন্য যাহারা তওয়াফ করে এবং যাহারা
 সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে।

□ এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর যেমনটা কবির্য্য দাও উহারা তোমার নিকট
 আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে, উহারা আসিবে দূর দূরান্তর
 পথ অতিক্রম করিয়া,

□ যাহাতে উহারা উহাদিগের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে স্মরণ
 করে আল্লাহের নাম, উহাদিগকে তিনি যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন আনয়াম
 হইতে, তাহার জন্যহুকালে সুতরাং তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার
 করাও দুষ্ট, অভাবশূন্যকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং স্মরণ করো আমি ইব্রাহিমের জন্য হির করে
 দিয়ছিলাম কাবা গৃহের স্থান’। এ কথার অর্থ—হে আমার রসূল! স্মরণ করুন
 সেই সময়ের কথা, যখন আমি আমার নবী ইব্রাহিমের জন্য নির্ধারণ করে
 দিয়ছিলাম কাবাগৃহের স্থান জুজায়ও এরকম অর্থ করেছেন। কোনো কোনো
 আলেম বলেছেন, এখানকার ‘লি ইব্রাহীম’ কথাটির ‘লি’ অতিরিক্তরূপে সংযুক্ত।
 যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে — যখন আমি ইব্রাহিমকে
 পবিত্র কাবার স্থানে অবস্থান করিয়েছিলাম।

কামুস নামক অভিধান হচ্ছে রয়েছে ‘বাওয়ানাহ মানজিলা’ এবং ‘ফিল মানজিল’ অর্থ তাকে জায়গা করে দেয়া। আর ‘আলমাবআতু মানজিলিন্’ অর্থ অবতরণস্থল বা অবস্থানস্থল। বর্ণিত হয়েছে, হজরত নূরের মহাপ্রাবনের সময় ‘কাবা’ কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। বহুকাল গত হবার পর হজরত ইব্রাহিম আশ্রাহুর নির্দেশে মক্কা গমন করেন ও কাবাপুঁহ নির্মাণের নির্দেশ পান। কিন্তু তিনি কাবাপুঁহ টিক কোথায় ছিলো তা ঠাহর করতে পারছিলেন না তখন আশ্রাহুর হুকুমে তরফ হলো এবল বাতাস। সে বাতাসে উড়ে গেলো বিলুপ্ত কাবার উপরের খুলোবালি। ভিত্তির চিহ্ন প্রকাশিত হলো। সেই ভিত্তির উপরেই পুনঃনির্মিত হলো কাবা। এরকম বলেছেন বাগবী।

বায়হাকীর দালায়েলো এবং ইবনে আবী হাতেমেব মাধ্যমে সুন্নীব তর্ণনায় এসেছে, আশ্রাহু তখন সেখানে ঘটালেন রিহে খুজুজ (ঘূর্ণিকড়)। ওই রিহে খুজুজের ছিলো দু’টি ডানা ও একটি মস্তক। আর তার আঁকার ছিলো সাপের মতো। ওই অল্পদাকৃতির বায়ু মাটি সরিয়ে ফেলে কাবার বিলুপ্ত ভিত্তিচিহ্ন উন্মোচন করে দেয়। কালাবীর উক্তিৰূপে বাগবী লিখেছেন, আশ্রাহুপাক তখন সেখানে ধারণ করলেন এক প্রকার বায়ুপ্রবাহ। প্রবাহটি এক স্থানে স্থির হয়ে বললো, ইব্রাহিম! এই এখানে কাবা। এখানেই নির্মাণ কার্য শুরু করো। তখন হজরত ইব্রাহিম সেখানেই শুরু করলেন তাঁর নির্মাণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো শরীক স্থির কোরো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওফাক করে এবং যারা সাল্লাতে দাঁড়ায়, ককু করে ও সেজদা করে’। এখানকার ‘বাওয়ানা’ শব্দটির মধ্যে রয়েছে ‘বলেছিলাম’ কথাটি আর ‘বলেছিলাম’ অর্থ এখানে— নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে নির্দেশ এরকম— প্রতিমা অথবা অন্য কড়িকে, কোনো কিছুকে আমার সন্ত-গুণাবলী এবং কার্যাবলীর অংশীদার নির্ধারণ কোরো না। আর নামাজ প্রতিষ্ঠাকালী, ককু-সেজদাকারী এবং তওফাককারীদের জন্য এই কাবাকে পবিত্র রেখো।

এখানে ‘আমার গৃহ’ বলে কাবাপুঁহকে সম্বানিত করা হয়েছে। আর আশ্রাহুর গৃহ বলে সম্বোধিত হওয়ার কারণেই কাবা শরীক হয়েছে আশ্রাহুর নূরের বিশেষ অবতরণ স্থল

হজরত মোজাহ্মেদে আলফেসানি রহ. বলেছেন, কাবা দৃশ্যতঃ আকৃতিবিশিষ্ট হলেও আকস্মাতীত এবং তা অনুরূপাবিহীনতার রঙে রঞ্জিত। তাই স্থান বা পরিসর একেত্রে গণনায়োগ্য কিছু নয়। তাই কাবা গৃহের দেয়াল, ছাদ, উর্ধ্ব ও অধঃ সীমানা— এসব কিছু কাবা নয়। এসকল কিছুকে অন্যত্র সরিয়ে নিলেও কাবা কাবাই থাকে। তার কোনো মর্যাদাহানি ঘটে না। আর কাবার দেয়াল ছাদ

অন্যত্র স্থাপন করলে সে স্থান কাবা হয়ে যায় না। তাই কাবা হচ্ছে চিররহস্যময় ও আকার প্রকারবিহীন এক কেন্দ্র, যেখানে সত্যত সন্নিপাত ঘটে আত্মাহুত আনুগ্ৰহবিহীন জ্যোতিষ্কটির

দগ্ধায়মানতা, রক্ত ও সেজনা করার অর্থ নামাজ— এই তিন অবস্থা হচ্ছে নামাজের অঙ্গ। আর প্রত্যেক অঙ্গের জন্য পবিত্রতা অবধারিত। তাই এই তিন অবস্থাকে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শরিয়তের বিচারে সেজনা বাতীত শুধু রক্ত ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। তাই এখানে রক্ত ও সেজন্যের মধ্যে কোনো সংযোগক অব্যয় ব্যবহৃত হয়নি। বলা হয়েছে ‘রুক্বাইস সুজুদ’। শিরা পম্পীরা বলে, নামাজের মধ্যে শুধু কপাল স্থাপনের স্থানটুকু পবিত্র হলেই যথেষ্ট।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘এবং মানুষের জন্য হজের ঘোষণা করে দাও’। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন হজরত ইব্রাহিমকে হজের ঘোষণা করতে বলা হলো তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! দূরদূরান্তের মানুষ কীভাবে আমার আওয়াজ শুনবে? আত্মাহুত্যালা বললেন, তোমার দায়িত্ব ঘোষণা দেয়া, পৌছানোর দায়িত্ব আমার। হজরত ইব্রাহিম তখন বর্তমানে ‘মাকামে ইব্রাহিম’ নামে পরিচিত প্রস্তরখণ্ডটির উপরে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেলো প্রস্তরখণ্ডটি। হজরত ইব্রাহিম তাঁর দুই কানে হাতের অঙ্গুলি স্থাপন করে দক্ষিণে, বামে ও পূর্ব দিকে মুখ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, শোনো হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর গৃহ সৃজন করেছেন। আর ওই গৃহের হজ তোমাদের উপরে ফরজ করে দিয়েছেন। তখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল মানুষ তাদের আপনাপন পিতৃপুরুষের পৃষ্ঠদেশ অথবা তাদের জননীদেব উদর থেকে বলে উঠলো, লাক্ষ্যকে আত্মাহুত্যা লাক্ষ্যকে (হে আমার প্রভুপালয়িতা! এই তো আমি, এই তো আমি)। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, সর্বপ্রথম ‘এই তো আমি’ বলেছিলো ইয়েমেনবাসীরা। তাই হজবাসীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা অনেক। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম হজের ঘোষণা দিয়েছিলেন আবু কুবায়েস পাহাড়ে উঠে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে উল্লেখিত আনন্স (মানব সকল) থেকে সন্ধ্যা হবেন কেবলার অনুসারীগণ।

বাগবী লিখেছেন, হাসান বলেছেন, ‘মানুষের জন্য হজের ঘোষণা করে দাও’ বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। হজরত ইব্রাহিমকে এখানে সন্ধ্যাধন করা হয়নি সন্ধ্যাধন করা হয়েছে রসূলপাক সন্ধ্যা। এভাবে তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে— হে আমার রসূল! আপনার বিলায় হজ উপলক্ষে সকল মানুষকে হজ করতে বলুন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. একবার তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন, হে ভদ্রতা! তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন করো। মুসলিম, আহমদ, নাসাই। দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আকাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে’। কথাটি পরবর্তী ঘটনাব্যবস্থার বর্ণনা। কারণ পরক্ষণেই উল্লেখ এসেছে উটের। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, বাহনের সুবন্দোবস্ত ব্যতিরেকে হজ্জ ফরজ। আর একথা দাঁড়ি জাহেযী ও তাঁর সমমনা আলেমগণের অভিমতের পক্ষে কোনো দলিলও নয়। তাঁরা এবং মালেকী মতাবলম্বীগণের নিকটে বাহনবিহীন ব্যক্তির উপবেশন হজ্জ ফরজ। সুবা আসে ইমরানের ডাকসীরে যথাস্থানে আমি হজের বাহন ও পাতের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

মালআশা : পদব্রজে হজ্জ করা উত্তম কিনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যারা পদব্রজে গমন করতে সক্ষম তাদের জন্য পদব্রজে হজ্জ সমাধা করাই উত্তম। কেননা আলোচ্য আয়াতে বাহনের পূর্বে পদব্রজের উল্লেখ এসেছে। পায়ে হেঁটে হজ্জ করা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর। তাই এমতো হজ্জযাত্রার প্রকাশ পায় শ্রমতা ও বিনয়বনতা। কেউ যদি পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করার মানত করে তবে তাকে সেভাবেই হজ্জ করতে হবে— এরকম সাব্যস্ত করে দিয়েছেন রসূল স. স্বয়ং। আরো বলেছেন, সে এরকম না করতে পারলে তার উপরে ওয়াজিব হবে একটি কোরবানী। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, পায়ে হেঁটে হজ্জ করাই উত্তম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যানবাহনে আরোহণ করে হজ্জ পালন করাই উত্তম। কারণ পদযাত্রা ক্রেশকর বলে মূল ইবাদতে শৈথিল্য অথবা ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ইসলামে বৈরাগ্যের ধন্য নেই।

‘ওয়া আলা কুল্লি ঘমিরিন্’ অর্থ সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে। ‘ঘমিরিন্’ এর শাস্তিক অর্থ কুশকার। এরকম উটই দূরগামী ও দীর্ঘ সফরের উপযোগী। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, হজ্জযাত্রার অনীহাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতগণ পরে আবার তাদেরকে পথ বরজ সঙ্গে নেয়ার এবং হজের সফরে ব্যবসা করার অনুমতিও দিয়েছেন আত্হাহ্।

‘ইয়াতীনা মিন কুল্লি ফায্ব্বিন আমীয্’ অর্থ তারা দূরদূরান্তরের পথ অতিক্রম করে। পূর্বের বাক্যের ‘ঘমিরিন্’ পুণিপি হলেও অর্থগত দিক থেকে শব্দটি ত্রীলিঙ্গবাচক। ‘কুল্লি (সর্বপ্রকার) শব্দটি তার সঙ্গে সখ্যকৃত। আর সে কারণেই ‘ইয়াতীনা’ শব্দও পড়িও হয়েছে ত্রীলিঙ্গবাচক।

এক পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘যাতে তারা তাদের কল্যাণ নাজি করে’। এখানকার ‘মানাফিয়া’ শব্দটির অর্থ পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণ, যা অর্জিত হয় হজের মাধ্যমে। ইমাম মোহাম্মদ বাকিব এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেছেন, শব্দটির অর্থ কমা করার স্থান পর্যন্ত উপনীত হওয়া।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মাহুত জন্য হজ করে ও হজ সম্পাদনকালে অশ্রীলতা ও পাপ থেকে মুক্ত থাকে সে প্রত্যাবর্তন করে সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে। বোখারী, মুসলিম। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ‘মানাফিয়া’ অর্থ বেসাতি। ইবনে ছায়েদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসেরও এমতো অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, শব্দটির অর্থ বাণিজ্য কেন্দ্র বা বাজার। মুজাহিদ বলেছেন, ‘বাণিজ্য’ও শব্দটির একটি অর্থ। সামগ্রিক অর্থ— এই সকল জাগতিক ও ধর্মীয় কাজ, যা আত্মাহুত পছন্দ করেন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে স্মরণ করে আত্মাহুত নাম’। একবার অর্থ— এবং কোরবানীর জন্য নির্ধারিত দিনগুলোতে কোরবানীর পণ্ড জবাইকালে তারা যেনো স্মরণ ও উচ্চারণ করে আত্মাহুত নাম। উল্লেখ্য, আত্মাহুত নাম স্মরণ করার কথা বলে এখানে কোরবানী করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— জবেহের মাধ্যমে হোক, অথবা হোক নহরের মাধ্যমে। আরো উল্লেখ্য, আত্মাহুত নাম স্মরণ ও উচ্চারণ ব্যতিরেকে জবাইকৃত পণ্ডর পোশাক ভক্ষণ হালাল নয়। একবার মাধ্যমে এই বিষয়টিও প্রমাণ হয়ে যায় যে, আত্মাহুত নৈকট্য অর্জনের জন্য আত্মাহুত নাম স্মরণ অত্যাৱশ্যক।

‘আইয়ামে মা’লুমাত’ অর্থ নির্দিষ্ট দিনগুলি। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেন, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জিলহজ্জ মাসের দশ দিনকে। ‘মা’লুমাত’ বলে ওই দিবসগুলো গণনা ও বিবেচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা ওই দিবসগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজও এসে হয়ে যায়। আত্মাহুত বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘আইয়ামে মা’লুমাত’ বলে বুঝানো হয়েছে আরাকার কোরবানীর দিবস এবং আইয়ামে তাশরিককে। মুকাতিল কেবল আইয়ামে তাশরিককে (তকবীর পাঠের দিবসসমূহকে)ই আইয়ামে মা’লুমাত বলেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এখানে ‘নির্দিষ্ট দিনগুলির’ অর্থ কোরবানীর দিন ও তার পরের তিনদিন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে তিনি যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন আনয়াম থেকে, তার জবেহকালে’। এখানে ‘আনয়াম’ অর্থ ওয়াজিব মোত্তাহাব সকল প্রকার কোরবানীর পণ্ড যা প্রেরণ করা হয় কাবাগৃহের দিকে। উল্লেখ্য, এখানে ওয়াজিব

ও মোস্তাহাব কোরবানীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি সাধারণভাবে সকল প্রকার কোরবানীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর সে সমস্ত আত্মাহুত নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে ‘স্মরণ করো আত্মাহুত নাম’।

ইমাম শাফেরী বলেছেন, ‘দমুল ইহসার’ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে কোরবানী করতে হবে কোরবানীর দিন ও তার পরের তিন দিন। উল্লেখ্য, ইহুদ্য পরিহিত হজযাত্রী পবিত্রাধো বাধাগ্রাস্ত হলে তাকে হজের সংকল্প স্থগিত রেখে সেখানেই কোরবানীর পশু জবাই করতে হয় এরকম কোরবানীকেই বলে ‘দমুল ইহসার’।

আমরা বলি, সর্বসম্মত অভিমতানুসারে ‘আইয়ামে মালুমাত’ হচ্ছে হজের সময়ের কোরবানীর দিবসসমূহ। এর বিপরীত অভিমতের পরিণামক আমাদের নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের মতে নফল, মানত ও কাফকারার কোরবানী ওই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে হওয়া জরুরী নয় কেননা বিস্তৃত বর্ণনা পরম্পরায় প্রমাণিত হয় যে, হুনায়বিয়ার সঙ্কীর্ণতার বহরে রসূল স. ওমরা করার উদ্দেশ্যে জিলকদ মাসে মক্কামুখে যাত্রা করেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলো সত্তরটি কোরবানীর উট। মক্কা পর্যন্ত পৌছতে না পেরে তিনি ওই উটগুলো জিলকদ মাসেই হুনায়বিয়ার কোরবানী করেছিলেন। জিলহজ মাসের কোরবানীর নির্দিষ্ট দিবসসমূহের অপেক্ষা করেননি। সুতরাং নফল কোরবানী জিলকদ মাসেও জায়েয। আবার মানত করলে নফল ইবাদত হয়ে যায় ওয়াজিব। আর এ ধরনের ওয়াজিব কোরবানীও কোরবানীর নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য সময় করা যায়। অনুকূল হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করার কাফকারা ও অন্যান্য পাপের কাফকারা বা প্রায়শ্চিত্তরূপে যে সকল কোরবানী করতে হয়, সে সকল কোরবানীও কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক বৃত্ত নয়। অন্যত্র আত্মাহুত কাফকারার কোরবানী সম্পর্কে বলেছেন ‘হাদিয়ান বালিগ্যাল কা’বাতি’। সেখানে কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখই করেননি স্বত্বা, আত্মাহুত ভিত্তি যদি কোনোকিছুকে সুনির্দিষ্ট করে না দেয়, তবে কেউই তা সুনির্দিষ্ট করে নেয়ার বা দেয়ার অধিকার রাখে না। তাই আমরা নফল, মানত, কাফকারা ইত্যাকার কোরবানীকে হজের সময়ের কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলার পক্ষপাতি নই। তবে তামাত্ত ও কিরাম প্রকৃতির হজের কোরবানী আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত ‘নির্দিষ্ট দিবসের’ সঙ্গে অবিশ্লেষ্য। অন্য সময় এ ধরনের কোরবানী সিদ্ধ নয়। বরং ইমাম আবু হানিফা বলেন, অবরোধের কারণে স্থগিত কোরবানীও ‘নির্দিষ্ট দিবসসমূহের’ অন্তর্গত। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ আবার এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন। সুরা বাকারার তাফসীরে যথাস্থানে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি প্রয়োজনবোধে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং তোমরা তা থেকে আহার করো’। আলেমগণের ঐকমত্যাপত্ত অভিযুক্ত এই যে, এখানে ‘আহার করো’ বলে নিজের কোরবানী করা পত্তর গোশত আহার করা যে মোস্তাহাব (অতিশ্রেষ্ঠ) সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কথাটি অত্যাবশ্যক কোনো আদেশ নয়। ইমাম শাফেয়ী কেবল বলেছেন, কথাটি বলা হয়েছে বৈধ (মোমাহ) প্রমাণার্থে, মোস্তাহাব বা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) অর্থে নয়। আলেমগণ আরো বলেন, মূর্খতার যুগের মানুষ মনে করতো, নিজের কোরবানী করা পত্তর গোশত ভক্ষণ নিজের জন্য অবৈধ। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তাদের ওই ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। অনুমতি দেয়া হয়েছে গোশত ভক্ষণের।

মাসআলা : আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে নফল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য জায়েয। এর প্রমাণ রয়েছে বিনায় হাজের খিবরনসমূহ হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে। সেখানে বলা হয়েছে, হজরত আলী কিছুসংখ্যক উট এনেছিলেন ইয়েমেন থেকে। আর রসূল স. সসে নিয়েছিলেন আরো একশত উট। রসূল স. নিজ হাতে জবাই করলেন তেঁষটিটি। তারপর তাঁর নির্দেশে অবশিষ্টগুলো জবাই করলেন হজরত আলী। এরপর তিনি স. প্রতিটি উট থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়ে একত্র করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন রান্নার। রান্না শেষে ওই গোশত থেকে রসূল স. নিজে আহার করলেন। হজরত আলীও হলেন তাঁর আহার সঙ্গী। তাঁরা দু’জনে ওই গোশতের শুক্ল্যাও পান করলেন। মুসলিম। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নিজের নফল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ করা মোস্তাহাব। তাই রসূল স. সবগুলো উট থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়েছিলেন। মোস্তাহাব না হলে দুই একটি উট থেকে গোশত নেয়াই ছিলো যথেষ্ট।

মাসআলা : হজের কোনো ত্রুটির কারণে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, অথবা যা স্থিরীকৃত হয় ইহুয়াম অবস্থায় শিকারজনিত কাফ্ফারাকপে, তার গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য নাজায়েয। কাফ্ফারার কোরবানী হচ্ছে বধকৃত কোরবানীর বদলা। এক অয়াতে বলা হয়েছে — ‘ফাল্লামাউ মিছলু যা ফ্বাতালা মিনান্নাদামে’ (চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে যে যা বধ করেছে, কল্পত: এটাই তার বিলিময়)। এই অয়াতে বলা হয়েছে আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অথবা মূল্যমানগত সাদৃশ্যের কথা। সুবা ময়েদার যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহুয়াম অবস্থায় শিকারকৃত পত্তর গোশত শিকারীর জন্য হালাল নয়। তাই তার কাফ্ফারা ক বদলা পত্তর গোশতও তার জন্য নাজায়েয। অর্থাৎ মূল যেহেতু হারাম, সেহেতু তার বদলাও হারাম। রসূল স. বলেছেন, ইহুদীদের উপরে আল্লাহুর অভিসম্পাত।

আয়াহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা চর্বি গণিয়ে বিক্রয় করতো এবং ভক্ষণ করতো ওই চর্বির বিক্রিত অর্থ। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। মানতের কোরবানী সম্পর্কেও একই হুকুম। কেবল ইমাম মালেকের মতে হালাল হলেও অন্য সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, মানত পূরণকারী ব্যক্তি তার মানতের পশুর গোশত ভক্ষণ করতে পারবে না।

হজ পালনকালে বিভিন্ন অপরাধের কারণে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়াও কোরবানী দাতার জন্য অসিদ্ধ। এই অভিমতটিও ইমামগণের ঐকমত্যসম্মত। হজ ভঙ্গ করার জন্য যে কোরবানী অত্যাৱশ্যক হয়, তার বিধানও অনুরূপ।

ইসহাকের অভিমত ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতরূপে এসেছে, মানতের কোরবানী এবং শিকারের বদলারূপে কাফ্যারার কোরবানীর গোশত ছাড়া অন্য সকল প্রকার কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতা ভক্ষণ করতে পারবে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেন, মানতের এবং সকল প্রকার অপরাধের কাফ্যারার কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতার জন্য অসিদ্ধ। শিকারজনিত কাফ্যারার কোরবানীর গোশত সিদ্ধ নয়। কারণ বিধানগতভাবে সকল প্রকার কাফ্যারাই কাফ্যারা (ক্ষতিপূরণ বা বদল্য)। সকল কাফ্যারা প্রাপ্য হকদারের। আর কোরবানীদাতা তো হক পরিশোধকারী।

মানতের কোরবানী কোনো অপরাধের কাফ্যারা নয়। কিন্তু মানতকে ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফ্যারার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এরকমও বলা যায় যে, মানতের কোরবানীও হকদারকে পুরোপুরি পরিশোধ করা অত্যাৱশ্যক। তাই এমতাক্ষেপেও মানত পূরণকারী তার কোরবানীর পশুর গোশত খেতে পারবে না।

মাসআলাঃ সাধারণ কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতা খেতে পারবে। অভিমতটি ঐকমত্যোৎপাচিত। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানী হচ্ছে আনুগত্যের প্রকাশ। রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, কোরবানীর গোশত তোমরা নিজে খাও এবং অপরকে খাওয়াও। প্রয়োজনবোধে জমাও করতে পারো। হাদিসটি বিদ্বদ সূত্রবশম্পরায় হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য আলেমও এমতাক্ষেপে বৈধতার প্রবক্তা। ওয়াজিব, নফল, মাসনুন, মোস্তাহাব— এসকল কোরবানীর ক্ষেত্রে এ বৈধতা প্রযোজ্য।

মাসআলা : তামাত্ত ও কিরান প্রকৃতির হজযাত্রীদের কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতারা খেতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতবৈধতা

রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে এমতো কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতার জন্য সিদ্ধ। কারণ এ ধরনের কোরবানী অবশ্যই ইবাদত ও আনুগত্যের প্রকাশ। ইতোপূর্বে আমি হজরত জাবেরের হাদিসে উল্লেখ করেছি রসুল স. প্রতিটি জবেহকৃত উট থেকে কিছু কিছু করে গোশত নিয়ে পাক করিয়ে খেয়েছিলেন ওই গোশতের ভক্ষণও পান করেছিলেন। হজরত আলীকেও করে নিয়েছিলেন তাঁর ওই পানাহারের অংশীদার।

ইবনে জাওরী তাঁর সুন্নাহ পুস্তকে আবদুর বহমান ইবনে আব্বী হাতেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে আঙুর করলেন, তামাত্ত কোরবানীর গোশতগুলো খেয়ে নাও। আমি ভাই করলাম। তারপর যা কিছু অবশিষ্ট রইলো, তা খয়রাত করে দিলাম। এই হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, তামাত্ত কোরবানীর গোশত খাওয়া সর্বৈকরূপে বৈধ।

ইমাম শাফেরী বলেন, তামাত্ত ও কিরান জাতীয় কোরবানীর গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য অসিদ্ধ। বরং কোনো কোনো ওয়াজিব কোরবানীর গোশত এরকমও অসিদ্ধ, চাই তা মানভের করণে ওয়াজিব হোক, অথবা অন্য কোনো কারণে। তিনি তাঁর অভিযতের সমর্থনে তিনটি হাদিস উপস্থাপন করেছেন— ১. ওই হাদিস যা হুদায়বিয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন হজরত মাজিয়া খাজারী। ২. হজরত ইবনে আক্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। ৩. হজরত ইবনে তালহা বর্ণিত হাদিস। আমি সুরা বাকারার যথাস্থানে হাদিসগুলোর উল্লেখ করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও লিপিবদ্ধ করেছি। তামাত্ত আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ্যে বলা হয়েছে ‘আহার করো’। অতএব কোরবানীর গোশত ভক্ষণ বৈধ— চাই সে কোরবানী ওয়াজিব হোক, যেমন তামাত্ত ও কিরান, অথবা হোক নফল। এখানে ওয়াজিব-নফলের ভেদাভেদ রাখা হয়নি। কেবল ঐকমত্যসম্মত বলেই মানভের কোরবানীকে এই বৈধতা থেকে আলাদা করা হয়েছে অথবা এরকমও বলা বেতে পারে যে, মানভের কোরবানীর জায়েয নাজায়েযের মাসআলা হজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো বিষয় নয়। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফ্ফারার কোরবানী হজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু ওই ধরনের কাফ্ফারার কথা বলাও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতের ‘আহার করো’ নির্দেশটি দেয়া হয়েছে কেবল ওই সকল হজবান্নীকে যারা সম্পূর্ণরূপে শরিয়তানুগত, যারা তাদের হজকে রাখে নিষ্কলুষ। ক্রটিযুক্তদের সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্কই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং অহাৰ করাও দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে’। এখানে ‘আল বায়িনা’ অর্থ অভাবগ্রস্ত। আর ‘বাউসুন’ অর্থ অভাব অতাবী

সূরা হাজ্জ : আয়াত ২৯

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَكْتُمُمْ وَلِيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ وَيُطْرُقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

□ অতঃপর তাহারা যেন তাহাদিগের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদিগের মান্ত পূর্ণ করে এবং তওয়্যাক করে প্রাচীন গৃহের।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা যেনো তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে’। একবার অর্থ— তারপর তারা যেনো মস্তক মুক্তন করে, হাত-পায়ের নখ কাটে এবং পরিষ্কার করে ফেলে বগল ও নাভির নিচের পশম তাকসীরকারণণ বলেছেন, আরাফাতের অবস্থান শেষে মুজদালিফা হয়ে মিনায় ফিরে আসার পর ইহুয়াম মুক্ত হয়ে বর্ণিত কাজগুলো করা যাবে। কিন্তু স্ত্রী-সহবাস তখনো বন্ধ থাকবে স্ত্রী-গমন সিদ্ধ হবে তাওয়াফে জিয়ারতের পর।

এখানে ‘বুখা’ অর্থ আদায় করা, সুসম্পন্ন করা, পূর্ণ করা। যেমন বলা হয়— কুদা দাইয়ানাহ (সে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে)। এক আয়াতে এসেছে— ওয়া ইজা কুদাইতুম মানাসিকাতুম (আর যখন তুমি হজের আবকান সমূহ আদায় করবে)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— কুদাইল্লা সাব্আ’ সামাওয়াত (তাকে পরিণত করে দিয়েছেন সাতটি আকাশে)। উল্লেখ্য, কোনো কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পর তা থেকে অবসর নেয়া হয়। এখানেও তেমনি হজ থেকে অবসর নেয়ার জন্য বলা হয়েছে দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করার কথা।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার ‘তাফাছা’ অর্থ হজের রোকনসমূহ। যেমন— মস্তক মুক্তন, নখ কর্তন, বগল ও নাভির নিচের পশম উৎপাটন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ‘তাফাছা’ অর্থ কংকর নিষ্ক্ষেপণ। জুজায় বলেছেন, শব্দটি আমি জানতে পেরেছি কোরআনের মাধ্যমেই। আরবী ভাষায় শব্দটি সুপ্রচলন নয়।

মাসআলা : কিরাস হাজীদের জন্য কংকর নিষ্ক্ষেপণ, কোরবানী, মস্তক মুক্তন এবং তাওয়াফ ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব। এখানে ‘ছুখা’ (অতঃপর) শব্দটি প্রয়োগের কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মস্তক মুক্তন ও তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে কোরবানী করার পর। এটাই ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুকূল দলিল। কংকর নিষ্ক্ষেপণ এবং কিরাস হাজীদের জন্য কোরবানী ও মস্তক মুক্তনের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (প্রথমে কোরবানী, পরে মস্তক মুক্তন) ওয়াজিব।

সাইদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা, হাসান ও ইব্রাহিম মাখরী এরকমই বলেছেন। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভুলক্রমে এই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটি পণ্ড কোরবানী করা তার উপরে হয়ে পড়বে ওয়াজিব। হজরত ইবনে আক্বাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে হজের যোক্তনসমূহের তরতীব (ধারাবাহিকতা) বর্ন করা হলে (ক্ষতিপূরণের) কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইবনে আবী শায়্বা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রপরাম্পরায়। আর এমতে পরিস্থিতিতে অপরিণত হাদিসও সুপরিণত হাদিসের সমতুল। কারণ বিষয়টি ক্ষতিপূর্ণ বিষয়ক। এ ধরনের শাস্তিমূলক বিধান হজরত ইবনে আক্বাস নিশ্চয় রসূল স. এর কাছ থেকে না শুনে বলেননি।

একটি সন্দেহ : বর্ণিত হাদিসটির সূত্রসংযুক্ত এক বর্ণনাকারী ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের হাদিস পরিত্যক্ত বলেছেন আবী হাতেম আর ইবনে মদিনী ও নাসাঈর নিকট তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। ইবনে মদিনী বলেছেন, তার বর্ণনাকৃত হাদিস শিখিল সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সন্দেহের নিরসন : ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির ছিলেন একজন মহামর্যাদাসম্পন্ন তাবেরী। ইমাম মুসলিমও তাঁর বর্ণনার আনুকূল্যকে মান্য করেছেন। তাছাড়া তাঁকে ঐতিমুক্ত বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আহমদ ও তিরমিজি। উপরন্তু তিন সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির যার সূত্রপরাম্পরাত্ব নয়। ইমাম তাহাবী লিখেছেন, আমি হাদিসটি শুনেছি ওয়াহাব থেকে, তিনি শুনেছেন আইয়্যাব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে আক্বাস থেকে।

ইমাম আহমদ বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে তরতীব ভেঙে ফেললেই কেবল কোরবানী ওয়াজিব হবে। ভুলবশতঃ অথবা নিরূপায় হয়ে করলে হবে না। তাঁর এই অভিমতটির কথা আহরামও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারীর মাধ্যমেও একথা অবগত হওয়া যায়। অভিমতটি আমারও মনঃপুত। কারণ ইমাম শাফে'রীসহ অধিকাংশ আলেম বলেছেন, তরতীব রক্ষা করা সুন্নত, ওয়াজিব নয়।

ইমাম মালেক বলেন, কোরবানী ও কংকর নিষেধের পূর্বে মস্তক ঘুতন সিদ্ধ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফে'রীর অভিমতও এরকম। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত ইবনে আক্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসূল স. কে একবার কোরবানী, কংকর নিষেধণ ও মস্তক ঘুতনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই। বোখারী ও মুসলিম। বোখারীর বর্ণনায় আরো এসেছে, রসূল স.কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কোরবানীর দিবসে মিনায়। তিনি স. তখন বলেছিলেন, কোনো ক্ষতি নেই। এক লোক বলেছিলেন, হে আত্মাহূর রসূল!

আমি তো কোরবানী করার আগে যুগিতমস্তক হয়েছি। তিনি স. বলছিলেন, অসুবিধে নেই। এখন কোরবানী করে নাও। বোঝারী অপর এক বর্ণনার এসেছে, এক লোক বসুল স. এর মহান সংস্পর্শে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই জিয়াবত (তাওয়াকে জিয়াবত) করেছি। তিনি স. বললেন, বিপত্তির কিছু নেই। তিনি পুনরায় বললেন, আর আমি তো কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানীও করে ফেলেছি। তিনি স. বললেন, তাতেও কোনো অসুবিধে নেই।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই কবাব তাওয়াক করে ফেলেছি। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। এবার কংকর নিক্ষেপণ সমাধা করো। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, কোরবানীর পূর্বে তাওয়াক করার বিষয়ে রসুল স. সকাশে প্রশ্ন উপাধন করেছিলেন হজরত আলী খয়র। ইমাম শাকেরী বলেন, তবরতীব রফা কবাব যদি ওয়াজিব হতো, তবে রসুল স. নিশ্চয় তাঁকে পুনরায় হজের আরকানসমূহ পুনরায় ধারাবাহিকভাবে সম্পাদনের নির্দেশ দিতেন। কারণ তখনও কোরবানীর দিবস অবশিষ্ট ছিলো। অথবা দিতেন তরতীব ভঙ্গ করার ক্ষতিপূরণের (কোরবানীর) নির্দেশ। কিন্তু তিনি স. এরকম করেননি। আর ওই অনসমাবেশটি ছিলো তৎকালীন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। সকলেই ছিলেন তখন হজের যাব্যধ বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে একান্ত আগ্রহী। সুতরাং কোনো বর্ণনাতই যেহেতু এ ব্যাপারে পুনরায় রোকনসমূহ ধারাবাহিকভাবে পালন অথবা কোরবানীর নির্দেশ আসেনি এবং কেউই এ সম্পর্কে কোনো আলোচনায় সূত্রপাত করেননি, সেহেতু একথা নির্দিধায় বলা যায়, তরতীব ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব হলে রসুল স. অবশ্যই তা জানাতেন। অতএব, একথা বলতেও আর কোনো বাধা নেই যে, বর্ণিত বিষয়ে তরতীব ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘন করলেও কোরবানী ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপরোক্ত ঘটনাবলীর একজন প্রধান বর্ণনাকারী হচ্ছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তাঁর নিকট থেকে আবার বিপরীতধর্মী বক্তব্যও এসেছে। তিনি বলেছেন, হজের আরকান প্রতিপালনে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী দিতে হবে। এখন কথা হচ্ছে বর্ণনাকারীর বক্তব্য যদি তাঁর বর্ণনাকৃত বিষয়ের বিপরীত হয়, তবে তাঁর বর্ণনাও হয়ে যায় ত্রুটিযুক্ত, স্ববিরোধী। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটি সেরকম নয়। এখানে খ খ স্থানে তাঁর বর্ণনা ও অভিমত সঠিক। অভিমতটিও আবার সুপরিণত বর্ণনার সমতুল। সুতরাং বুঝতে হবে তাঁর আগের বর্ণনা পরের কোনো এক বর্ণনা দ্বারা রহিত হয়েছে। আর সেই রহিতকারী বর্ণনার শ্রেণিতেই তিনি সরাসরি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, হজের আরকান পালনে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী দিতে হবে। সমস্যাটিকে এভাবে গ্রহণ করলে ইমাম শাকেরীর মতামতকেও ভুল বলা যায় না। কারণ তাঁর বিচারে

বর্ণনাকারীর অভিমতবিরোধী বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ নয়। বরং ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থায় বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ, যদি বর্ণনাকারীর অভিমত সুপরিণত পর্যায়ের হয়। এরকম অভিমত হয় তাঁর ইজ্তেখূর্বের বর্ণনার রহিতকারী। কিন্তু এখানকার বিষয়টি সেরকম নয়। অর্থাৎ এখানে তাঁর অভিমত পরিণত পর্যায়ের, সুপরিণত পর্যায়ের নয়।

আমি বলি, দৃশ্যতঃ পরম্পরবিরোধী হাদিসের কোনো একটিও পরিহারণীয় নয়। বরং এ ধরনের বৈপরীত্যের সমাধান আবশ্যিক। তাই আমার অভিমত হচ্ছে, সুপরিণত হাদিসের পর্যায়ভূত ও উত্তমসূত্র বিশিষ্টতার মর্যাদাপ্রাপ্ত হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতটিকে প্রস্তোত করতে হবে ইচ্ছাকৃত তরতীব ভঙ্গের ক্ষেত্রে। আর ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়টিকে প্রযোগ্য করণে হবে অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ তরতীব ভঙ্গের বোলায়। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী ওয়াজিব হবে, কিন্তু ভুলবশতঃ এরকম করলে হবে না। যেমন ইমাম আবু হানিফা বলেন, পরিত্যক্ত নামাজের ওয়াক্তের তরতীব রক্ষা করা এবং নিষত করা ওয়াজিব। কিন্তু এমতক্ষেত্রে ভুলবশতঃ তরতীব ভঙ্গ হলে দোষের কিছু নেই। আবার রোজা সম্পর্কে তিনি বলেন, ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোজা ভাঙে না। ইচ্ছাকৃতভাবে করলে ভাঙে। হজের আয়কানের তরতীব রক্ষার ব্যাপারটিকেও এরকম মনে করতে হবে।

মাসআলা : মস্তক মুগুন ইহ্রামের জন্য ওয়াজিব, কিন্তু তা হজের কোনো রোকন নয়। অর্থাৎ হজের সঙ্গে মস্তক মুগুনের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আহমদ এবং কোনো কোনো মালেকী মতাবলম্বী আলেম বলেন, কাজটি মোবাহ্ (অনুমোদিত)। একটি শিখিলসূত্রবিশিষ্ট বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গেও এমতো অভিমতের সম্পর্কযান করা হয়েছে। কিন্তু আমার দলিল হচ্ছে আলোচ্য আয়াত। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করার কথা। আর ‘তাফাহ্’ শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মস্তক মুগুনকে। আর এখানকার বক্তব্যটিও নির্দেশসূচকতার মতো। সুতরাং মস্তক মুগুন হজের একটি আবশ্যকীয় রোকন (ওয়াজিব)। আর এখানে এমতো সন্দেহ ও উত্থাপিত হতে পারে না যে, তাহলে নির্দেশটিকে ফরজ বলা যাবে না কেনো? এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— আয়াতের নির্দেশনা এখানে স্পষ্ট হলেও ব্যাখ্যাপ্রাপ্ত দিক থেকে নির্দেশটি অকাট্য নয়, বরং সম্ভাব্য অতএব, মস্তক মুগুন হজের রোকন হিসেবে ওয়াজিব বলে অভিহিত হতে পারে, এর অধিক নয়।

ইমাম শাফেয়ী মস্তক মুগুনকে এ কারণে হজের রোকন বলে গণ্য করেছেন যে, এর মাধ্যমে ইহ্রামের বিধান শেষ হয়ে যায়। আর ইহ্রাম হচ্ছে হজের সরাসরি রোকন। তাই সরাসরি রোকনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ও রোকন বলে গণ্য। যেমন

তার মতে সালাম (উচ্চারণের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা) নামাজের রোকন। কেননা সালাম উচ্চারণের ফলে নামাজের রোকনসমূহের সমাপ্তি ঘটে। আমাদের মতে মস্তক মুওন হজের শর্ত বা রোকন হোক আর না হোক, কোনো অবস্থাতেই তা এমন শর্ত বা রোকন নয়, যার মাধ্যমে ইহ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আমাদের মতে ‘সালাম’ও নামাজের রোকন নয়। ইহ্রামের সঙ্গে তুলনীয়ও নয়। কেননা রসূল স. সালামকে নামাজের তাহরীমার (পার্বিষ কর্মের নিষিদ্ধতার) সমাপ্তি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি স. বলেছেন, তাকবির (প্রথম আত্মাহু আকবার ক্ষনি) নামাজের তাহরীমা (নিষিদ্ধতা আরোপক) আর সালাম নামাজের তাহরীল (নিষিদ্ধতা বিলোপক)। অর্থাৎ নামাজ শুরু হয় ‘আত্মাহু আকবার’ সহযোগে, আর শেষ হয় ‘সালাম’ দ্বারা। সালামের আগেও অবশ্য নামাজ বিনষ্টক বাক্য ও আচরণ দ্বারা নামাজ শেষ বা ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে, তাহরীমাকে শর্ত বা রোকন বলা হলেও কিন্তু হজের ইহ্রাম এরকম নয়। নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা সত্ত্বেও হজের ইহ্রাম ভঙ্গ হয় না। লক্ষ্য করুন ইহ্রাম অবস্থায় আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীগমন করলেও ইহ্রাম বিনষ্ট হয় না। ইহ্রাম বলবৎ থাকে কিন্তু হজ পণ্ড হয়ে যায়। অর্থাৎ পরের বছরে ওই হজের কাজ আদার করে নিতে হবে। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, হজ ঠিক থাকবে। অথচ ইহ্রাম বাতিল হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মস্তক মুওনের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন সুবহে সাদেক থেকে। অধিকাংশ জামেয় এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সময় শুরু হয় অর্থরাত্রির পর থেকে। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিহ কতৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে (ফজরের) নামাজ মুজদালিফায় পড়েছে এবং তার আগের দিনে অথবা রাতে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ পূর্ণ হয়েছে এবং সে পূর্ণ করেছে তার অপবিত্রতা (হচ্ছে মুত্তিত মস্তক)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুন্সান রচয়িতা চফুটায়। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি সকল হাদিসবেত্তাগণের শর্তেও সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বোখারী ও মুসলিম হাদিসটিকে গ্রহণ করেননি। কারণ হাদিসটি ছিলো তাঁদের নির্বাচনবিধির মূলনীতির পরিপন্থী। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিহ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কেবল শো‘বা। আমি আবার হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিহের নামের স্থলে পেয়েছি হজরত ওরওয়া ইবনে বোনায়েরের নাম। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ সহ অধিকাংশ জামেয়ের মতে মস্তক মুওনের শেষ সময়সীমা বলে কিছু নেই। কিন্তু এই বিষয়টি নিতর্কমণ্ডিত যে, মস্তক মুওনের স্থান কি হেরেম শরীফের ভিতরে হতেই হবে, না বাইরে হলেও চলবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম জোফার হেরেম শরীফকে মস্তক মুওনের জন্য অত্যাশংক্যীয়

স্থান বলে মনে করেন না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, মস্তক মুণ্ডনের রয়েছে দু'টি দিক— ১. মস্তক মুণ্ডন ইব্রাহিম ভক্ হওয়ার মাধ্যম ২. মস্তক মুণ্ডন আরকানে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত একটি গুয়াজিব য়োকন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং শেষোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুণ্ডনকর্মের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ তা সম্পাদিত হতে হবে হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যেই। কারণ তা হজ্জের সঙ্গে গুতপ্রোক্তভাবে জড়িত একটি ইবাদত যার মধ্যে ক্রিয়াসের (তুলনামূলকভাৱে) অবকাশ মাত্র নেই। সুতরাং বিষয়টি শরিয়ত প্রবর্তক রসুল স. এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়াই সমীচীন। আর তাঁর সাব্যস্তানুসারে মস্তক মুণ্ডনের সময় হচ্ছে কোরবানীর দিন এবং স্থান হেবেমের অভ্যন্তর। প্রথমোক্ত অবস্থার অবশ্য ক্রিয়াসের অবকাশ রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, নির্দিষ্ট সময় ও স্থান ছাড়া অন্য কোনো সময়ে ও স্থানে মস্তক মুণ্ডন করলেও ইব্রাহিম মুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু তা শরিয়তের পরিপন্থী হওয়ার কারণে গণ্য হবে বাতিল বলে। তাই ক্ষতিপূরণরূপ একটি কোরবানী হবে গুয়াজিব। ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণিত হাদিসকে দলিলরূপে গ্রহণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউ কোরবানী করার আগেই মস্তক মুণ্ডন করলে কোনো অসুবিধে হবে না, কিন্তু তাকে নিতে হবে ক্ষতিপূরণের কোরবানী।

আমরা বলি, হাদিসটির ব্যাখ্যা এরকম— তখনও কোরবানীর দিবস বাকি ছিলো, বাকি ছিলো মস্তকমুণ্ডনের সময়ও। তাই রসুল স. কোরবানীর আগে মস্তক মুণ্ডনকারীকে বলেছিলেন, কোনো অসুবিধে নেই। এখন কোরবানী করে নাও।

এখন অবশিষ্ট রইলো আর একটি প্রসঙ্গ। তা হচ্ছে— রসুল স. হদায়বিয়ায় কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন এ সম্পর্কে ইমাম আজম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. তখন হয়েছিলেন বাধ্যগত। তাই নিকুপায় অবস্থায় তাঁকে হদায়বিয়াতেই কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করতে হয়েছিলো। তিনি আরো বলেছেন, এরকম পরিস্থিতিতে মস্তক মুণ্ডন গুয়াজিব নয়। আমি বলি, কাউকে বল প্ররোগের মাধ্যমে এভাবে ঠেকিয়ে রাখলে, তাকে বলতে হবে অপারগ (মাজুর)। এরকম অপারগতা স্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অপারগ ব্যক্তি দেখানে সম্ভব হবে সেখানেই কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করতে পারবে।

আমরা হেরেমের অভ্যন্তরে মস্তক মুণ্ডনের যে শর্ত আরোপ করেছি, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যের (এবং তাওহাক করে প্রাচীন পুঁহের) ভাঙ্গসীরে আরো ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সূরা আশ ফাতহাহের ২৭ সংখ্যক আয়াতেও মস্তকমুণ্ডন ও চুল কর্তনের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে হেরেম শরীফের অভ্যন্তরভাগকে। যেমন— 'আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হরামে প্রবেশ করবে নিরাপদে— কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে'।

ইসলামের প্রথম যুগের সাধুপুরুষগণের রীতি ছিলো, তারা সব সময় হেরেমের অভ্যন্তরভাগে মস্তক মুগুন করতেন। কারণ রসুল স. স্বয়ং এরকম করতেন। তাঁর অনুসৃত আদর্শই প্রতিপালিত হয়ে চলেছে, সাহাবা, তাবেইন, তাবে তাবেইনের যুগে এবং তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে। ওমরার সময় মস্তক মুগুন করতেন মারওয়ান নিকট আর হজের সময় মুগুন করতেন মীনাতে। মীনা ও মারওয়ান হেরেমের সীমানাভূত।

মাসআলা ৪: মস্তক মুগুন ও কেশ কর্তনের সীমা-পরিসর সম্পর্কেও ইমামগণের মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কমিয়ে ফেলা অথবা কর্তন করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে একটি অথবা তিনটি চুল কামানো অথবা কর্তন করাই যথেষ্ট। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, মুগুন অথবা কর্তন করতে হবে সমস্ত মাথার চুল।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'তারা যেনো তাদের সৈনিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে', —এই নির্দেশনানুসারে মস্তক মুগুন ইত্যাদি ওয়াজিব। কিন্তু আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অপরিচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ দূর করা আবশ্যক বটে, কিন্তু অত্যাবশ্যক নয়। কেননা এমতোক্ষেত্রে গ্রাস (কছর) করার অনুমতি রয়েছে। আর এরকম গ্রাসের পরিসর সুনির্দিষ্ট নয়। তাই একটি অথবা তিনটি চুল মুগুন অথবা কর্তনের মাধ্যমেও কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, আরববাসীগণ একটি অথবা তিনটি কেশ কর্তন করাকে মুগুন বলে গণ্য করেন না। তাই মস্তক মুগুন অথবা কেশ কর্তনের একটি সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সে কারণেই বলা যেতে পারে কর্তন করতে হবে মস্তকের এক চতুর্থাংশ অংশের চুল। কারণ এক চতুর্থাংশকে সমস্ত অংশের হুলাভিসিত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে এই কোরআন মজীদেব তাফসীরেই। ওজুর সময় মস্তকের চারভাগের এক ভাগ প্রোঙ্কলকেই করা হয়েছে সমস্ত মস্তক প্রোঙ্কলতুল্য। সুন্নাত মাদেনার যথাস্থানে বিষয়টির উপর ইতোপূর্বে ব্যাপক ভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যেহেতু ওজুর সময় মস্তকের চার ভাগের এক ভাগ মসেহ করা সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করার হুলাভিসিত, তাই তিনি মস্তক মুগুনের ব্যাপারেও তেমনি বলেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম মোহাম্মদ ওজুর সময় এক চতুর্থাংশ মস্তক মসেহ করাকে যথেষ্ট মনে করেন না। তিনি বলেন, সমস্ত মাথা মসেহ করতে হবে। তাই তারা মস্তক মুগুনের ক্ষেত্রে বলেন, সমস্ত মাথার চুল মুগুন অথবা কর্তন করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কেবাম এরকমই করতেন পরবর্তী সময়ের মুসলমানেরাও এরকম আমল করে চলেছেন।

মানাশা : আলেমগণের ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, কর্তন অপেক্ষা মুণ্ডন উত্তম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দয়া হবে বলুন, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। তিনি স. পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ করো মুণ্ডিত মস্তকদের উপর। সাহাবীগণ আবারো বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! অনুমতি হবে বলুন কেশকর্তনকারীদের উপরেও। তিনি স. এবারেও বললেন, হে আমার আল্লাহ! দয়া বর্ষণ করো মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি। সাহাবীগণ বললেন, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। তিনি স. এবার বললেন, ইয়া, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। এক বর্ণনায় এসেছে, 'কেশকর্তনকারীদের প্রতিও' এরকম বলেছিলেন তিনি চতুর্থাবার। হজরত আবু হোরাযরা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উভয় হাদিস বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে, 'তাদের মানত পূর্ণ করে'। আলোচ্য আধাতের নির্দেশনা হচ্ছে 'এবং তাদের মানত পূর্ণ করে'। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, মানত পূর্ণ করার দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে হজের সময়ের সকল ওয়াজিব আমলসমূহকে—মানত করুক অথবা না করুক। অর্থাৎ সে আমল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হোক অথবা মানতের মাধ্যমে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়া হোক। কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল আমল সম্পাদনের কথা, যা মানুষ মানত করার মাধ্যমে নিজেই নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়।

মানতের প্রকারভেদ : মানত দুই প্রকার। ১. শর্তহীন মানত—যেমন কেউ প্রতিজ্ঞা করলো, আমি আল্লাহর ওয়াতে দুই রাকাত নামাজ পড়বো। ২. শর্ত সাপেক্ষ মানত—যেমন কেউ বললো, যদি আমার এই অভিলাষ পরিপূরিত হয় তবে আমি একটি রোজা প্রতিপালন করবো। এমতাক্ষেত্রে শর্ত আধার দুই ধরনের— ১. অভিপ্রেত ২. অনভিপ্রেত। অভিপ্রেত বা পছন্দনীয় শর্তের দৃষ্টান্ত এরকম—অল্লাহুপাক আমাকে রোগমুক্ত করলে আমি চারটি রোজা পালন করবো। আর অনভিপ্রেত বা অপছন্দনীয় শর্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—কেউ বললো, যায়েদের সঙ্গে যদি আমি কথা বলি, তবে এক মাস ধরে রোজা রাখা হবে আমার উপরে ওয়াজিব।

শরিয়ত যাকে অত্যাবশ্যক বলে নির্ধারণ করেনি সেয়কম কোনো কিছুকে নিজের উপরে অত্যাবশ্যক করে নেয়ার নাম মানত। শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়াজিব কেউ নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিতে চাইলেও তা মানত বলে গণ্য

হবে না। বরং তা হবে এক ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশক বাক্য। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ যদি আমাকে নিবাময় করেন, তবে আমি সারা রমজান মাস রোজা রাখবো, অথবা সারা বছর ধরে জোহরের নামাজ পড়বো। বলাবাহুল্য যে, রমজানের বোজা, জোহরের নামাজ ইত্যাদি আগে থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যক। সুতরাং এরকম কথাকে মানত বলা যাবে না। আবার এরকম শপথকেও মনেত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, যার মাধ্যমে শরিয়ত পরিবর্তনের উপক্রম হয়। শরিয়তের বিধানাবলী চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করার অধিকার কারো নেই। এমতোক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিষোজন, পরিবিরোজন অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ যদি আমাকে বিপদমুক্ত করে দেন, তবে আমি আমার সম্পদের আকাত দিবো এক পদমাংশ হারে। অথবা বললো, এাহলে আমি জোহরের চার রাকাত নামাজ পাঠ করবো ছয় রাকাত করে। কিংবা বললো, নতুন নতুন গজু ঘারা পাঠ করবো প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, অথবা জামাত ছাড়া কোনো নামাজই পড়বো না। এরকম মানতের বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ। কারণ জাকাত হচ্ছে জম্যানো সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং জোহরের নামাজ চার রাকাত ফরজ। আর নতুন গজু ছাড়াও নামাজ পাঠ সিদ্ধ (যদি পূর্বের গজু অটুট থাকে)। আবার জামাত ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে নামাজ পাঠের অনুমতি রয়েছে। এ সকল কিছু হচ্ছে শরিয়তের অপরিবর্তনীয় বিধান। সুতরাং কারো প্রতীক্ষা, শপথ বা মানত এগুলোর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে পারে না। তাই এ ধরনের শরিয়তবিরুদ্ধ মানতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে কাফফরা বা ক্ষতিপূরণ। অবশ্য এমতো ক্ষতিপূরণের বিশেষ কোনো পদ্ধতি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি। অথচ মানত পূরা করা ওয়াজিব। তবে ক্ষতিপূরণরূপে কোরবানী করা একটি সুপ্রসিদ্ধ আমল। যেমন কেউ মানত করলো, আমি হজ করবো পদত্বজে। এরপর যদি সে কোনো বাহনে আরোহণ করে তার হজ সম্পন্ন করে তবে কাফফরা স্বরূপ তাকে দিতে হবে একটি কোরবানী।

উপরে বর্ণিত বিষয়াবলীর মধ্যে আবার একটি অসুবিধা বিদ্যমান। যেমন, অন্যান্য মানত পূরণ না করা গেলেও ‘জাকাত দিবো এক পদমাংশ’— এই মানতটি শরিয়ত সম্মতভাবে পূরণ করা সম্ভব। এমতোক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের একভাগ জাকাত হিসেবে আদায় করার পর অবশিষ্ট অংশ পরিপূরিত হতে পারে মানত হিসেবে। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

যে আমল শরিয়ত ওয়াজিব করে দেয়নি, নিজের উপর সে ধরনের ওয়াজিব করে নেয়া আমল তিন ধরনের— ১. ওই সকল কাজ, যা পুণ্যার্জক। ২. ওই সকল কাজ, যা পাপার্জক। ৩. ওই সকল কাজ যা পাপপুণ্যের সম্পর্কবিবর্তিত

(মোবাহ)। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, প্রথমোক্ত প্রকার মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর আলোচ্য আয়াতকেই তাঁরা গণ্য করেন এমতো অভিমতের প্রমাণরূপে।

আলোচ্য বাক্যে উদ্ধৃত মানত ফরজে আইন (অবধারিত ফরজ), না ওয়াজিবে জন্মী (অনুমান ভিত্তিক ওয়াজিব) সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপ্রভেদ ঘটিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার নিকট একটি গ্রহণযোগ্য বিধান এই যে, সাধারণ নির্দেশন্য দ্বারা কখনো সুস্পষ্ট ফরজ প্রমাণিত হয় না। আর আলোচ্য বক্তব্যটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। এখানে ঢালাওভাবে কলা হয়েছে— ‘এবং তাদের মানত পূর্ণ করে’। কিন্তু পাণ্যার্জক আমলের মানত পূর্ণ করা নাজায়েয। তাই বলতে হয়, আলোচ্য নির্দেশনা থেকে মানত সম্পর্কীয় সঠিক ধারণা লাভ করা যায় কটে, কিন্তু এই হুকুমটি ফরজ নয়, ওয়াজিব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার নীতিমালা অনুসারেই এখানকার নির্দেশনাটি অকাটা ফরজ। কারণ মানত পূরণ করার কথা এখানে সাধারণভাবে বলা হলেও মানতের বিধানটি এজমা বা ঐকমত্যসম্মত। আর পুণ্যার্জক আমলের মানত যদি শর্তহীন এবং তা পূরণ করা সাধ্যাতীত না হয়, তবে তা পালন করা ফরজ। এমতাবস্থায় মানত পরিত্যাগ করে কাফ্ফারা আদায় করা সর্বসম্মত অভিমতানুসারে নাজায়েয। কারো কারো মতে এমতো ক্ষেত্রে শপথভঙ্গ করে শপথভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করা যাবে এবং তা যদি শর্তযুক্ত মানত হয়, আর শর্ত যদি উপস্থিত থাকে, তবে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে— এমতাবস্থার বিধান হবে শর্তহীন মানতের মতো। যেনো শর্তযুক্ত মানতের অর্থ এই যে, শর্ত উপস্থিতির সময় আল্লাহুই এরূপ কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা পরলোকগমনের সাতদিন পূর্বে তাঁর বর্ণিত অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শর্তসাপেক্ষ মানতের ক্ষেত্রে মানতকালীর এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে তার মানত পূর্ণ করবে, অথবা প্রদান করবে কসমের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা। ইমাম মোহাম্মদও এরকম বলেছেন।

যদি কেউ মানত করে, আল্লাহ আমাকে এই পীড়া থেকে মুক্তি দিলে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে একটি হজ পালন করবো, অথবা সারা বছর রোজা রাখবো, তবে তার এমতো স্বাধীনতা রয়েছে— সে হজ করতে পারবে অথবা নিতে পারবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো ক্ষতিপূরণ। আর রোজার মানত পূরণের কোনো অপারগ হলে (ফিদিয়া নিতে অসমর্থ হলে) সারা বছর ধরে রোজা পালন করবে। অথবা রোজা রাখবে মাত্র তিন দিন। কেননা অপারগদের কসমের কাফ্ফারা হচ্ছে তিন দিন রোজা পালন।

ইমাম আবু হানিফার প্রথমোক্ত অভিমতই হচ্ছে তাঁর প্রকাশ্য মাজহাব, যা বর্ণিত হয়েছে ইমাম মোহাম্মদের গ্রন্থ ষষ্ঠকের যে কোনো একটিতে। আর তাঁর দ্বিতীয় অভিমত, যাতে দেয়া হয়েছে কসমভঙ্গের কাফকারার মতো কাফকারা প্রদানের অবকাশ, তা বর্ণিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থ ষষ্ঠক বহির্ভূত অন্য একটি গ্রন্থে আলোচ্য আয়াত তাঁর প্রথমোক্ত অভিমতের প্রমাণ। বিভিন্ন হাদিস দ্বারাও অভিমতটি পরিপুষ্ট। আর তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটি পরিপুষ্ট লাভ করেছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। হাদিসটির প্রথম বর্ণনাকারী হজরত উকবা ইবনে আমের। তিনি বলেছেন, রসুল স, জানিয়েছেন, কসমের কাফকারাই মানতের কাফকারা। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, কাফকারা আদায় করলে মানত রহিত হয়ে যায়। এই হাদিস আবার অন্য হাদিসের সঙ্গে দৃশ্যতঃ বিপরীত বক্তব্য প্রকাশক। তাই উভয় হাদিসের সমন্বয়নার্থে আমরা বলি, কাফকারা শর্তহীন মানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ শর্ত বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত শর্তযুক্ত মানত তো মানতই নয় কসমের ব্যাপারটাও এরকম। ভঙ্গ না করা পর্যন্ত কসমের কাফকারা প্রদানের প্রস্তুতি তো ওঠে না। কিন্তু শর্তহীন মানতের মধ্যে এরকম ভঙ্গ হওয়া না হওয়ার কোনো অবকাশই নেই তাই সেখানে কাফকারার সুযোগও অনুপস্থিত।

হেলায়া রচয়িতা ও বিশিষ্ট হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, মানত পূরণ ও কাফকারা আদায়ের স্বাধীনতা লাভ হতে পারে কেবল অহেতুক মানতের ক্ষেত্রে, কেননা অর্থার্থ মানতকারী তো শর্ত উপস্থিতির দাবিই করতে পারে না। তাই তার ওয়াজিব মানতের সংকল্পই উৎপন্ন হয় না। আর কোনো মানুষই কয়েনা করে না যে, সকল সময় তার উপরে ইবাদত অভ্যাবশ্যক থাকুক, সে ইবাদত যাতেই পুণ্য উপার্জক হোক না কেনো। ইবাদত পরিত্যক্ত হওয়ার সার্বজনিক দুঃশিক্ষা অবশ্যই পরিহার্য। তাই একটি যথাসূত্রসম্মত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স, মানত করতে নিষেধ করেছেন। একথাও বলেছেন যে, মানত কল্যাণার্জনের মাধ্যম নয়। বিশেষ করে কঠিন ইবাদতের অঙ্গীকার অবশ্যই কল্যাণহীন। যেমন— হজ প্রতিপালনের মানত, সারা বছর রোজা রাখার মানত ইত্যাদি।

অবশিষ্ট রইলো সংশয়যুক্ত মানত প্রসঙ্গে। এর বিধান শর্তহীন মানতের মতো। অর্থাৎ কৃত মানত পূর্ণ করতেই হবে। কাফকারার মাধ্যমে এ ধরনের মানত প্রত্যাহত হবে না। কারণ শর্তযুক্ত নিয়ত অবশ্যই মানত সাব্যস্ত হওয়ার দাবি রাখে। মোটকথা শর্তহীন ও প্রত্যাহত মানত পূর্ণ করা অভ্যাবশ্যক আর অহেতুক মানত পূরণ করা না করা মানতকারীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। হয় পূরণ করবে, অথবা দিবে ক্ষতিপূরণ। ইমাম আহমদও এরকম বলেন। হেলায়া রচয়িতা

এসকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। প্রকাশ্যতঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর আরো দু'টো অভিমত পরিলক্ষিত হয়— ১. অনভিপ্রেত মানতের কাঙ্ক্ষারো দেয়া অত্যাৱশ্যক (কাঙ্ক্ষারো ব্যরা মানত প্রত্যাহত হয় না)। ২. বর্ণাকৃত মানত পূরণই অত্যাৱশ্যক।

মাসআলা : ইমাম আবু হানিফার মতে মানতরূপে ওই সকল আমল ওয়াজিব, যা আত্মাহূর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে ওয়াজিব হিসেবে। যেমন— নামাজ, হজ্জ, আত্মাহূর রাখা সম্পাদ ব্যয় ইত্যাদি। এসকল মানত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। অথবা দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। কেননা আত্মাহূর পক্ষ এগুলোকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির গুশ্রুঘা, জানাযার সহগমন ইত্যাদিকে আত্মাহূর ওয়াজিব করেননি। তাই এগুলো গওরবের কাজ হলেও মানতের যোগ্য নয়। মিনহাজ গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতরূপে এসেছে, সকল প্রকার ইবাদতের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও তা আত্মাহূর কর্তৃক অত্যাৱশ্যকরূপে নির্ধারিত ইবাদতের অনুরূপ না হয়। যেমন— পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জনোযার অনুগমন, প্রারত্রে সালাম প্রদান ইত্যাদি।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের উপরে কিছু জটিলতার উৎপত্তি হয়। যেমন— ইতেকাফের মানতের ক্ষেত্রে ইতেকাফ আদায় করা আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে ওয়াজিব। অথচ ইতেকাফ আত্মাহূর কর্তৃক সাব্যস্তকৃত ওয়াজিব সমূহের তালিকাভূত নয়। বলি বলা হয়, রোজা ইতেকাফের জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত, আর রমজানের রোজা আত্মাহূর পক্ষ থেকে ওয়াজিব এবং মানতের রোজা ও ইতেকাফের রোজা সমপ্রকৃতির— তবে তার জবাব এই যে, ইতেকাফ রোজা ছাড়াও হতে পারে। আর ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত— একথা মেনে নিলেও আত্মাহূর কর্তৃক অবশ্যপালনীয় হুকুম সমূহের সঙ্গে ইতেকাফের তো কোনো মিল নেই। কিন্তু মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, তা যে কোনো ইবাদতের হোকনা কেনো। আর তা অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে ইসলাম ও এখলাস (বিশুদ্ধ সংকল্প) সহযোগে। প্রত্যেক ইবাদত করুলের শর্তই হচ্ছে ইসলাম ও এখলাস— তা ইবাদতের উদ্দেশ্য বা সাহায্যক— যাই হোক না কেনো। যেমন ইবাদতের উদ্দেশ্য ইসলামে দৃঢ় হওয়া এবং যেমন ওজু হচ্ছে নামাজের সাহায্যক। আর ইসলাম ও এখলাস তো অবধাবিতরূপে ফরজ। তাছাড়া মানতের ওয়াজিব ইতেকাফ যদি রমজানের রোজার অনুগামী করা হয়, তবে তখন নফল রোজা রাখার তো কোনো অবকাশই পাওয়া বাবে না। ফরজ রোজার উপস্থিতিতে নফল রোজার অস্তিত্ব যে অসম্ভব : এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার অভিমত জনিত জটিলতার বিবরণ।

মাসআলা : ইবাদতনির্ভর মানত ও কসমের কাফ্ফারা কি ওয়াজিব? এ সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন— কেউ যদি ‘রোগমুক্ত হলে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখবো’ এরকম মানত করার পর সুস্থ হয়, তারপর নির্ধারিত তারিখে রোজা পালন না করতে পারে, তবে অধিকাংশের ঐকমত্যানুসারে অন্য তারিখে হলেও তাকে মানতের বোজা পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে কাফ্ফারাও দিতে হবে কিনা সে সম্পর্কে মতপার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেছেন, তার জন্য মানতের কাজা ও কাফ্ফারা দু’টোই ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কসমের নিয়ত না করে এবং মানতের শব্দই কেবল মুখে উচ্চারণ করে, তবে সে মানতের নিয়ত বরকক আর না ফরক, সর্বাবস্থায় মানতের কাজা আদায় করা তার উপরে ওয়াজিব, কিন্তু কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি কেবল কসমের নিয়ত করে, মানতের নিয়ত না করে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। আবার যদি কসমের নিয়ত করে, মানতের নিয়ত না করে, মানতের ব্যাপারে অন্তরে কোনো নিয়তের উৎপত্তিই না হয়, অথবা কসমের সঙ্গে মানতেরও নিয়ত করে, তবে মানতের কাজা ও কসমের কাফ্ফারা দু’টোই হবে ওয়াজিব।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যদি কেউ কসমের নিয়ত করে এবং মানতের নিয়ত না করে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে কেবল কাফ্ফারা, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা সে মানতের রূপক অর্থ গ্রহণ করেছে এবং নিয়ত করেছে কসমের। আর যদি সে মানতের নিয়ত করে, কসমের নিয়ত না করে তবে তার উপর ওয়াজিব হবে কাজা, কাফ্ফারা নয়। কেননা সে এমতাক্ষেপে গ্রহণ করেছে মানতের প্রকৃত অর্থ। আর সে যদি মানত ও কসম— দু’টোই নিয়ত করে, তথাপিও তাকে আদায় করতে হবে মানতের কাজা, কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা প্রকৃত অর্থের উপস্থিতিতে প্রকৃত অর্থ অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ হকিকত ও মাজাহ ফরেনো সমান্তরালরূপে উপস্থিত হতে পারে না। সেহেতু মাজাহ অপেক্ষা হকিকত অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সুফিয়ান সওরী তাঁর অভিমত প্রত্যয়নার্থে বলেন, ‘মানত’ শব্দটি নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। মানতের নিয়ত না করেও যদি মুখে মানতের কথা উচ্চারণ করে তবু মানত বিলোপিত হয় না। কারণ, মানত একটি সম্ভাব্য বিষয়। আর সম্ভাবনাময় বাক্য ব্যবহার করলেও তদ্বার্থ বিলোপ হয় না। মানতের অবস্থা বিবাহবিচ্ছেদ ও গোলাম স্বাধীন হওয়ার মতোন। রসূল স, বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন, যা সজ্ঞানে অথবা কৌতুকবশতঃ উভয় অবস্থায় কার্যকর হয়— বিবাহ, ডালাক ও দাসমুক্তি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিদ্দি ও ইবনে মাজা। হজরত আবু জন শিফারী থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিহাসচ্ছলে তালাক উচ্চারণ করবে, তার তালাক কার্যকর হবে। আর যে ঠাট্টা করেও দাসমুক্তির কথা বলবে, তার কথাও কার্যকর হবে। ইবনে আদী তাঁর 'আলকামিল' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয়ে পরিহাস-কৌতুক চলে না (পরিহাসচ্ছলে বললেও তা কার্যকর হয়)। বিষয় তিনটি হচ্ছে— তালাক, গোলাম আজাদ ও শাদী। পরিণত সূত্রে আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর এবং হজরত আলী বলেছেন, তিনটি বিষয়ে খেল তায়াশার কোনো অবকাশ নেই— বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও দাস-দাসী মুক্তির ঘোষণা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে চারটি বিষয়ের কথা চতুর্থটি হচ্ছে মানত। আর কসম হচ্ছে মানতের সতীর্ণ অথবা অনুগামী। অর্থাৎ অর্ধগত দিক থেকে মানত হচ্ছে কসম। কেননা যে বিষয় শরিয়তের বিধানানুসারে হারাম নয়, তাকে কসমকারীরা নিজেদের উপর হারাম করে নেয়। এভাবে যা হারাম নয়, তা হারাম করে নেয়াই কসম। আত্মদ্ব্যপাক ঘোষণা করেছেন— 'হে আমার নবী! আত্মা আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করেছেন কেনো? আপনি আপনার স্ত্রীগণের সন্তান চাইছেন; আত্মা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আত্মা আপনাদের শপথ থেকে মুক্তিস্ফাভের ব্যবস্থা করেছেন' (সূরা তাহরীম)। এতদ্ব্যপেক্ষ আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানত কসম বা শপথ হওয়ার জন্য নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। মানতের মধ্যেই রয়েছে শপথের অর্থ। তাই নিয়ত না করলেও কসম রহিত হবে না। বিষয়টি এরকম— যেমন কেউ তার পিতা-মাতা অথবা সন্তান-সন্ততিকে ক্রয় করে নিলো, এমতো ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি মুক্ত হয়ে যাবে— সে তাদেরকে মুক্তিদানের নিয়ত করুক অথবা না করুক।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হারাম নয় এমন কোনো কিছুকে হারাম করে নেয়া সকল ক্ষেত্রে কসম নয়। যেমন— তালাকের পর স্ত্রী, মুক্ত করে নেয়ার পর ক্রীতদাসী, বিক্রয়ের পর বিক্রিত বস্তুও হারাম হয়ে যায়, অথচ পূর্বে তা হারাম ছিলো না। সুতরাং এরকম করা হারাম নয়। কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় হারামের নিয়ত করা হয়, তবে হারাম নয় এমন কিছুও হারাম বলে গণ্য হবে। যেমন একবার মধু, রসুল স. তাঁর নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছিলেন এবং সোম্বন্ধে কসমের নিয়ত করেছিলেন। সূরা তাহরীমেব উপরোক্তিখিত আয়াতে সে ধরনের কসমের কথাই বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতের কসম হচ্ছে সাংকল্পিক, আবশ্যিক হারাম নয়। সুতরাং যে পর্যন্ত কসমের নিয়ত করবে না, সে পর্যন্ত তা মানতই হবে—

মানতের নিয়ত করুক আর না করুক। কেননা এটাই প্রকৃত অর্থ। আর প্রকৃত অর্থ কখনো নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। আর মানতকে পরিত্যাগ করে কসমের নিয়ত করলে, তখন তা কসমই হবে। অর্থাৎ মানতের রূপক অর্থ কসম। আর রূপক অর্থ কসমের মুখাপেক্ষী। অস্ফাহুই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ :

পাপযুক্ত মানত, তার হুকুম ও প্রকার : পাপযুক্ত মানত দুই প্রকার : ১. এরূপ মানত যার কোনো একটি দিকও পাপযুক্ত নয়— যেমন মদ্যপান, অবৈধ যৌনচরিতার্থতা ইত্যাদি। এরকম কসম সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরূপ মানতে কসমের নিয়ত থাকলে কসম ধর্তব্য হবে এবং কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায় করতে হবে। আর কসমের নিয়ত না থাকলে মানত ধর্তব্য হবে না। বরং তা গণ্য হবে ‘অনর্থক শপথ’ বা বেহুলা কসম হিসেবে। আলোচ্য আয়াতেও এ ধরনের মানত পূর্ণ করার কথা বলা হয়নি। আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও এরকম। কারণ আল্লাহ্‌পাক কখনো অপপ্রীলভা ও পাপকর্মের নির্দেশ প্রদান করেন না। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, এরকম মানত ধর্তব্য। এমতাবস্থায়ও কাফফারা আদায় করা আবশ্যিক— কসমের নিয়ত থাক আর না থাক। ইবনে হুমাম বলেছেন, অধিকাংশ হানাফী আলেম এই অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম তাহাবী লিখেছেন, যদি কেউ তার মানতকে পাপকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, বলে আমি মানত করছি, আমার এই কাজ সফল হলে আমি যায়েদকে হত্যা করবো— তবে তা কসম বলে গণ্য হবে এবং তা ভেঙে ফেলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

আমি বলি, ইমাম তাহাবীর এমতো বক্তব্যের কারণ এরকম— শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হলে প্রত্যাভর্তন করতে হবে রূপক অর্থের দিকে। রসুল স. বলেছেন, পাপকর্মের মানত হয় না। আর পাপসম্পৃক্ত ক্ষতিপূরণই শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। এই হাদিসের উদ্দেশ্যও এরকম। ইমাম আবু হানিফার নিকট এই হাদিসে শপথভঙ্গের যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ওই কাফফারা, যা নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ পাপসম্পৃষ্ট মানত ভাঙেই নয়। তবু এ ধরনের অসিদ্ধ মানতের সঙ্গে যদি কেউ কসমের নিয়ত করে তবে পরিশোধ্য হবে কেবল ক্ষতিপূরণ।

২. পাপযুক্ত মানতের আর একটি অবস্থা এরকম— যে বিষয়ে মানত করা হয়েছে, তা গোনাহ, কিন্তু মানতের কিছু অংশ আবার পাপ থেকে পবিত্র, এবং তা ইবাদতও। যেমন— ঈদুল ফিতরের দিন রোজা পালনের এবং সূর্যোদয়কালে

নামাজ পাঠের মানত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম মানত ধর্ভব্য। এমতাক্ষেত্রে মানতকারীকে ঈদের দিন রোজা না রেখে অন্য যে কোনো দিন রোজা রাখতে হবে। ক্ষতিপূরণ অত্যাৱশ্যক হবে না। আর ওই মানতকারী যদি ঈদের দিন রোজা রাখে, তবু তার মানত আদার হয়ে যাবে। কিন্তু নিষিদ্ধ দিবসে রোজা রাখার পাপও তার অবশ্যই হবে। মানতের সঙ্গে এমতো নিষিদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি সে মানত ত্যাগ করে শপথের নিয়ত করে তবে তার উপরে অত্যাৱশ্যক হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। আবার যদি মানত পরিত্যাগ না করে, মানতের নিয়ত না করে নিয়ত করে কেবল শপথের, তবে অত্যাৱশ্যক হবে মানতের কাজা এবং শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ— দু'টোই, যেমন হয়ে থাকে ইবাদত সম্পর্কিত মানতের বেলায়।

ইমাম আহমদ বলেন, যদি ওই ব্যক্তি ঈদের দিন রোজা না রেখে অন্য দিন রোজা রাখে, তবে তার উপরে অত্যাৱশ্যক হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণও। কেবল রোজা রাখলে চলবে না। তিন বর্ণানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, ঈদের দিন রোজা রাখলে মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ বলেন, পাপযুক্ত মানত শেষোক্ত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন পাপযুক্ত মানত অন্তর্গত নয় গ্রথসোক্ত প্রকারের। দু'টোর মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। এমিও পাপ, ওটাও পাপ। মানুষ নিজে থেকে পাপ গ্রহণ করতে চাইলেও, তার এমতো ইচ্ছার পরিপূরণ অত্যাৱশ্যক নয়।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর বর্ণিত অভিমতকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে — ১. যা অস্তিত্বগত পাপ, তা সর্বাৱস্থায় পাপ। ২. যা অস্তিত্বগতভাবে পাপ নয়, অর্থাৎ যা অন্য কোনো কারণবশতঃ রূপান্তরিত হয় হালাল অথবা হারামে। যেমন রোজা সন্তাপতভাবে নিষিদ্ধ নয়, বরং তা ইবাদত। কিন্তু তা ঈদের দিবসে পালন করা পাপ। অর্থাৎ তা পাপে পরিণত হয়েছে ঈদের দিনের কারণে। তাই ঈদের দিন রোজা রাখার মানত করলে তা ধর্ভব্য হবে এবং নিষিদ্ধতার কারণে তা ঈদের দিন সম্পাদন করা যাবে না। এমতাবস্থায় মানতের রোজা পালন করতে হবে ঈদ ছাড়া অন্য কোনো দিনে। আর যদি সে ঈদের দিনেই রোজা রাখে তবে তার মানত পূর্ণ হবে বা পূরণের দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিলো। এ বিষয়ে ইমামগণের মতপ্রভেদ বিভিন্ন নীতিমালার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, শরিয়তসম্মত কর্ম পালন করতে যদি নিষেধ করা হয়, তবে ওই কর্মসমূহ হয় সন্তাপতভাবে একটি সংযুক্ত, ফলে তাতে সন্তাপতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় শরিয়তের বিধান। আর ইমাম শাফেঈ বলেন, শরিয়তের বিধান পালনে যদি অন্তঃসার সৃষ্টি করা হয়, তবে সন্তাপতভাবে ওই আমল হয়ে যায় শরিয়তের পরিপন্থী।

ইমাম আহমদ বলেন, রোজা ইবাদত, সে কারণেই রোজার মানত পূর্ত্যব্য বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা পাপসংগ্ৰিষ্ট বলে ধর্তব্য হবে না। তাই সৈদের লিন রোজা রাখণে মানত আদায় হবে না। কেননা তা পাপসংগ্ৰিষ্ট। আবার প্রকৃত সময়ে পালন করা হারাম এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে শরিয়তে। যেমন ঋতুবতী নারীর উপরে রমজান মাসে রোজা পালন হারাম। ঋতুকালীন বাদ পড়ে যাওয়া রোজা তাকে পালন করতে হয় অন্য কোনো সময়ে।

৩. অনুমোদিত (মোবাহ্) কাজ পরিচাণ করার মানত ধর্তব্য নয়। তবে যদি এমতোক্ষেত্রে কসম করে, তবে কসম ভঙ্গ করার কারণে দিতে হবে কাফফারা। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সর্বাধিক মানত হবে না। তবে এমতো মানতকারীর উপরে শপথের বিধান অবশ্যই বর্তাবে সে শপথের নিয়ত করুক, অথবা না করুক। আর শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ করাও হবে তার উপরে অত্যাব্যশ্যক। এটাই ইমাম শাফেয়ীর গ্রাধান্যগ্রাণ্ড অভিমতই। আর আমিও একথা বলতে চেয়েছি যে, যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য অনির্ণেয় হয়, তবে গ্রহণ করতে হবে রূপক অর্থ। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে কসম বা শপথকে। কেননা যা ওয়াজিব বা অত্যাব্যশ্যক নয়, তা নির্ধারণ করা তাহরিমী মোবাহ্ (নিষিদ্ধ অনুমোদন)। আমি বলি, এই প্রমাণ তিনিই উপস্থাপন করেছেন, যিনি তাহরিমী মোবাহ্ কসমের প্রবক্তা।

আনুসঙ্গিক হাদিসসমূহ : জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মাহুত ইবাদতের মানত করে, সে যেনো তা পূর্ণ করে, অর অবাধ্যতার মানতকারী যেনো তা পূর্ণ না করে। বোখারী। ইজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, যা আত্মাহুত পরিতোষ কামনার উদ্দেশ্যসম্বলিত, তা-ই মানত বলে বিবেচিত। উল্লেখ্য, একথা বলা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি মানত করেছিলো রোপে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে। আহমদ। বাযহাবী আবার হাদিসটি স্বর্ণনা করেছেন অন্য একটি ঘটনা সম্পর্কে। আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন রসূল স. এর এমতো উক্তি ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ ইবাদত বিষয়ক মানত সকল অবস্থায় গ্রাহ্য— ওই ইবাদত আত্মাহুত কর্তৃক বিধিবদ্ধ ওয়াজিব হোক (যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি), অথবা না হোক (যেমন পীড়িত ব্যক্তির সেবা গুফ্রা ইত্যাদি)।

ইজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, পাণায়িত মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। ওই মানতও সিদ্ধ নয়, যা বাধিকার বহির্ভূত (যেমন জায়েদ মানত করলো আমি ওমরের ত্রীতদাসকে মুক্ত করে

লিখো)। মুসলিম। আবু দাউদ আমার ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতামহ থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, ‘বাধিকার বহির্ভূত বিষয়ে মানত কোরো না।’ ইবনে হুন্ফাম এই হাদিসের প্রেক্ষিতে লিখেছেন, বিষয়টি এরকম : যেমন কেউ বললো, আমি যদি এ কাজ করতে পারি তবে এক হাজার দিরহাম দান করে দিবো, অথচ তার নিকটে একশত দিরহামের বেশী নেই। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতাবস্থায় তাকে ওই একশত দিরহামই দান করতে হবে। অধিকার বহির্ভূত বিষয়ে মানত সাব্যস্ত হবে না। আবার কেউ যদি অন্যের কোনো পশুর দিকে ইঙ্গিত করে বলে, ওই পশুটিকে আমি কোয়ানীয জন্য বাহত্বুদ্বাহ শরীফে প্রেরণ করবো, তবে এমতো মানত পূর্ণ করা তার উপরে অত্যাৱশ্যক হবে না।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানতের ক্ষতিপূরণই শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। মুসলিম। তিবরানীর বর্ণনায় হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— মানতই কসম। আর মানতের কাফ্ফারাও কসমের কাফ্ফারা। এই হাদিসটিও ব্যাপক অর্থবহ। অর্থাৎ সকল প্রকার মানতই এই হাদিসের বক্তব্যভূত।

মালআলা : কসমের নিয়ত করুক আর না করুক কসমের কাফ্ফারা প্রদান করা ওয়াজিব, এরকম ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে— ১. মানত পূর্ণ করতে অক্ষম হলে, পাপযুক্ত হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে যেমন প্রতিদিন রোজা রাখার মানত, কিংবা ২. মানত পূরণ করতে সক্ষম হটে, কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার ক্ষতিপূরণ আদায়ে সমর্থ হয়নি— এ কারণে যে, তার উপরে মানত পরিত্যাগ করা মোবাহ্ (অনুমোদিত) ছিলো, অথবা মানত তো করেছে হটে, কিন্তু কী মানত করেছে, তা নির্দিষ্ট করেনি; যেমন বলেছিলো, আল্লাহ্ আমার এই সমস্যার সমাধান করে দিলে আমি আল্লাহ্‌র নামে মানত প্রদান করবো ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আক্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানত করা সত্ত্বেও কী মানত করেছে তা নির্দিষ্ট করেনি, তার ক্ষতিপূরণ হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের অনুরূপ। আর মানত করেছে কিন্তু তার সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছে পাপ, তবে তার ক্ষতিপূরণও হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো। আর যে লোক অনিচ্ছা বিষয়ে মানত করে, তার কাফ্ফারাও হবে কসমের কাফ্ফারা তুল্য। এবং যদি সে ইবাদত সম্পর্কিত মানত করে, তবে তাকে মানতই পূর্ণ করতে হবে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা। কোনো কোনো হাদিসবেলা বর্ণিত হাদিসকে হজরত ইবনে আক্বাসের উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাদিসটি অবশ্য ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহের পর্যালোচনা।

ইবাদতনির্ভর মানভের বিবরণ । ইবাদতনির্ভর মানত যে করে এবং তা পূরণ করার সামর্থ্যও তার আছে, তাকে মানতই পূর্ণ করতে হবে । কাফ্ফারা দিলে চলেবে না । কেননা হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসূল স. বিধান দিয়েছেন, পাপযুক্ত মানত বৈধ নয় এবং তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ । নাসাই, হাকেম, বায়হাকী ।

এই হাদিসের মাধ্যমে 'এরকম মানভের বেলায় কসমের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব'— ইমাম আহমদের এমতো অভিযতটি প্রমাণিত হয়ে যায় । তবে এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানজালা বর্ণনাকারী হিসেবে পক্ষিপালী নন । তাঁর উদ্ধৃতন বর্ণনাকারীদের মধ্যেও বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অসামঞ্জস্য রয়েছে । আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা যোবায়ের সূত্রে । হাফেজ ইবনে হাজ্জার কর্তৃক আবার ভিন্ন সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, যে সূত্রটি বিতর্ক, কিন্তু অবিশ্যস্ত । আহমদ, বায়হাকী ও সুলায়মান রচিতাবুন্দ জুহরী সূত্রে আবু সালামার বরাত দিয়ে হজরত আবু হুরায়রা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এর সূত্রপরম্পরা কঠিন । আবু সালামা থেকে জুহরীর হাদিস শোনার ব্যাপারটি প্রমাণিত নয় । সু'জানের মধ্যে সংযোজ্য বর্ণনাকারীর নাম দেখানে বাদ পড়েছে ।

আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাই ও ইবনে মাজা, সুলায়মান ইবনে বেলালের বর্ণনাক্রমে মুসা ইবনে উকবা ও মোহাম্মদ ইবনে আতিকের বরাত দিয়ে জুহরী থেকে, সুলায়মান আরকাম থেকে, ইয়াহুইয়া ইবনে কাছীর থেকে, আবু সালামা থেকে জননী আয়েশা কর্তৃক এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন । নাসাই লিখেছেন, সুলায়মান ইবনে আরকাম হাদিস পরিত্যাজক । ইয়াহুইয়া ইবনে কাছীরের অধিকাংশ শিষ্য তাঁর বিরোধিতা করেছেন এবং ইয়াহুইয়া ইবনে কাছীরের বরাত দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানজালার বর্ণনাক্রমে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইমরান থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন । এর সূত্রপরম্পরা প্রথমোক্ত হাদিসটির সূত্রপরম্পরার মতো ।

হাফেজ ইবনে হাজ্জার লিখেছেন, ইয়াহুইয়া ইবনে কাছীর সূত্রে মুয়াম্মার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহুইয়া আবু সালামা এবং বনী হানাফিয়ার আবা একজন লোকের বরাত দিয়ে অপরিণতরূপে হাদিসটিকে রসূল স. এর নির্দেশ বলে সাব্যস্ত করেছেন । হাকেম বলেছেন, বনী হানাফিয়ার ওই লোকটির নাম মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের এবং একথাও বলেছেন যে, তাঁকে বনী হানাফিয়ার অন্তর্ভুক্ত মনে করা চুল । বরং তিনি ছিলেন বনী হানজালার অন্তর্ভুক্ত ।

অপর আর একটি সূত্রে সুপরিণতরূপে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে জননী আরেশার মাধ্যমে। দারাকুতনি, আবু দাউদ, তিরমিযি এবং নাসাই গালের ইবনে আবদুল্লাহিল জাওলীর বর্ণনাক্রমে, তিনি আস্তা থেকে এবং তিনি জননী আরেশা থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স, বলেছেন, যে ব্যক্তি পাপযুক্ত মানত নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিবে, তার উপরে ওয়াজিব হবে শপথভঙ্গের কাফ্যারার মতো কাফ্যার। গালের ইবনে আবদুল্লাহু আবার হাদিস ভ্যাজক।

ভিন্ন একটি সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কুবাইকের মাধ্যমে আবু দাউদ ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। কিন্তু এই সূত্রপরম্পরাত্মক রয়েছে আবার প্রতীকৃত বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া।

ইমাম নববী লিখেছেন, না নাজরা ফি মাই'সাদিন্ ওয়া কাফ্যারাতুহ কাফ্যারাতু ইয়ামীন অর্থাৎ পাপকর্মে কোনো মানত হয় না। তার প্রায়শ্চিত্ত শপথের প্রায়শ্চিত্ত সন্মত — এই হাদিসটি শিখিলসূত্র বিশিষ্ট হাদিসবেস্তাগণ এ ব্যাপারে একমত। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এরকম মন্তব্য অসঙ্গত। ইমাম তাহাবী ও আবু আলী ইবনে সাস্কান্ হাদিসটিকে আখ্যা নিয়েছেন 'যথাসূত্রসম্বলিত' বলে। আরি বদি, আব্বাসা সুঘাতী তাঁর গ্রামে সগীর গ্রন্থে হাদিসটির বিতন্ম হওয়ার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা পাপযুক্ত মানতের (যা সম্ভবতভাবে হারাম) কাফ্যারাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি। সাব্যস্ত করেছেন 'অযথার্থ উক্তি' বলে। আর তিনি এই অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স বলেছেন, মানত দুই প্রকার— ১. অনুগত এবং ২. অননুগত। অনুগত মানত করা হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তাই তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে পাপযুক্ত মানত করা হয় শয়তানের উদ্দেশ্যে। তাই তা পূর্ণ করা অনুচিত। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— কাফ্যারা তো ওই সময় পূর্ণ করা সম্ভব, যখন মানত পূর্ণ করা হয় ওয়াজিব। এমনতোক্ষেত্রে কাফ্যারা আদায় করলে মানত পূর্ণ না করার পাপ মোচন হয়। আর যদি মানত পূর্ণ করা ওয়াজিবই না হয়, তবে তার কাফ্যারা কীভাবে ওয়াজিব হবে? কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা নসের (কোরআন ও হাদিসের) উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। তাই তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে— পাপযুক্ত মানত পূর্ণ না করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি ওয়াজিব তার বিপরীত করা ও কাফ্যারা প্রদান করা, যেহেতু আল্লাহর নামের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

হজরত ছাবেত ইবনে জুহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স, এর জামানায় এক লোক মানত করলে, সে বুয়াতাহু নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে উট সেরবানী

করবে। রসুল স, সকাশে একথা বলতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মুর্থতার যুগে ওই স্থানে কি কোনো প্রতিমা ছিলো, যাকে তোমরা পূজা করত? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি স, তখন লোকটিকে বললেন, তবে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। নিশ্চয় পাপ সম্পূর্ণ মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। ওই বিষয়ের মানতও বিস্তৃত নয়, যা মানতকারীর অধিকার বহির্ভূত। যথাসূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে— একবার এক রমণী নিবেদন করলো, যে আল্লাহর বাণীবাহক! আমি মানত করেছি আমি আপনার মাথার উপর দফ (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) বাজাবো। তিনি স, বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। আবু দাউদ। এক বর্ণনায় এসেছে, রমণীটি তখন বললো, আমি অমুক অমুক স্থানে উট কোরবানী করবো বলে মানত করেছি। রসুল স, বললেন, ইসলামপূর্ব্ব সময়ে কি ওই সকল স্থানে মূর্তিপূজা করা হতো? রমণী জবাব দিলো, না। তিনি স, বললেন, মুর্থতার যুগে কি সেখানে কোনো মেলা বসতো? সে বললো, না। তিনি স, তখন বললেন, তা হলে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করতে পারো। আমি বলি, রসুল স, এর এই নির্দেশটি অবশ্যপালনীয় নয়। অলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। আর এহতেও একমতাকে মেনে নিলে এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহের মধ্যে আর বৈসাদৃশ্য থাকে না। কারণ রসুল স, তো একথা বলেই দিয়েছেন যে, ওই মানতই মানতরূপে গণ্য যার উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। আর একথাও প্রাথমিকযোগ্য যে, যে মানত এরকম নয়, তা পূর্ণ করা ওয়াজিবও নয়। তাই আমি বলি, এখানে কথটি এসেছে বৈধতা প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ পাপ পরিত্যাগ যখন অত্যাবশ্যক, তখন পাপযুক্ত মানত পূর্ণ করাও নাজায়েয।

মাসআলাঃ অনুগত মানতকে শর্তায়িত করার বিষয়টি এককম— এক লোক অনুগত মানত করেছে, কিন্তু সে তার ওই মানতের সঙ্গে কিছু শর্ত অথবা কোনো বিশেষত্ব সংযুক্ত করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— তার সংযুক্ত শর্তগুলো গ্রহণীয় কিনা? শর্তগুলো যদি আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের ও সওয়াব লাভের মাধ্যম হয়, তবে মানত পূরণ করতে হবে তৎসংশ্লিষ্ট শর্ত ও বৈশিষ্ট্য সহযোগে। এমতাক্ষেত্রে শর্তসমূহকে উপেক্ষা করা যাবে না। আর শর্তগুলো যদি আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও সওয়াব অর্জনের সহায়ক না হয় তবে সেগুলো পালন করা যাবে না। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এমতাবস্থায় যদি কৃত মানতে আল্লাহর সন্তোষ ও সওয়াব বিরোধী কোনো শর্তই না থাকে, তা হলে কী হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, এরকম মাসআলায় ওই রকম মতপ্রভেদই দেখা দিবে, যা সাধারণতঃ দেখা যায় যৈখ

মানতের ক্ষেত্রে। যেমন— কেউ বললো ‘আমি বাজারে নামাজ পড়বো’ ‘শনিবার দিন নামাজ পড়বো’, ‘রোজা রাখবো, কিন্তু বসবো না’, ‘রোজা অবস্থায় কথা ফলবো না’, অথবা ‘গাছের ছায়ায় যাবো না’, কিংবা মানত করলো ‘আমি এই টাকা দান করবো এই শহরের অমুক গরীবকে’— এসকল অবস্থায় তার উপর রোজা রাখা, নামাজ পড়া, যে কোনো স্থানের মিসকিনকে টাকা দান করা হবে ওয়াজিব। শর্তাবলী এমতাক্ষেত্রে রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন ছাড়া যে কোনো দিনে সে নামাজ পড়তে পারবে। যে কোনো স্থানে রোজা রাখতে পারবে। নিশূণ থাকা, দণ্ডায়মান না হওয়া, ছায়ায় না যাওয়া ইত্যাদি শর্তপালন করা তখন তার জন্য জরুরী কিছু হবে না। আর যে কোনো শহরের গরীবকে টাকা দান করলেও তার চলবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. একবার ভাষণদানকালে দেখতে পেলেন এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সেখানে উপবিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ বললেন, লোকটির নাম আবু ইসহাঈল। সে দাঁড়িয়ে থাকার মানত করেছে। আরো মানত করেছে, রোজা অবস্থায় সে কোনো প্রকার ছায়ায় গমন করবে না এবং কারো সঙ্গে কথা বলবে না। রসূল স. বললেন, তাকে বলে দাও, সে যেনো তার মানতের রোজা পালন করে কিন্তু দণ্ডায়মান হওয়া, কথা না বলা, ছায়ায় না যাওয়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করে। যোবারী। লক্ষণীয়, এই হাদিসে শর্ত পরিত্যাগের কথা আছে। কিন্তু তার জন্য কাফফারা প্রদানের নির্দেশনা নেই। কিন্তু কেউ যদি পর পর তিন দিন রোজা রাখার এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার নিয়ত করে, তবে তাকে পর পর তিন দিনই রোজা রাখতে হবে। আবার বসে নামাজ পড়লেও তার মানত পূরা হবে না। কারণ বসে নামাজ পড়ার মান দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মানের অর্ধেক। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিসটি বিত্তকনুঈনহযোণে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। ইবনে মাজা আবার এককভাবে বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে। আর তিব্বতানী বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইব এবং হজরত মুতলব ইবনে অশী ওয়াদিয়াহ্ থেকে। আর আহমদ ও আবু দাউদ হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে এবং মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ হজরত ইবনে ওমর থেকে। উল্লেখ্য, পরস্পরসংলগ্ন রোজা আব্রাহার নিকট পছন্দনীয়। তাই বিভিন্ন প্রকার কাফফারার ক্ষেত্রে পরস্পর সংলগ্ন রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলা : দণ্ডায়মান অথবা উপবেশনের শর্তযুক্ত মানতের নামাজ পাঠের বিবরণ— যদি কেউ কেবল নামাজ পাঠের মানত করে, দাঁড়িয়ে অথবা বসে

নামাজ পড়ার শর্ত না করে, তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করা হবে ওয়াজিব। কেননা নামাজ দাঁড়িয়েই পড়তে হয়। আর যদি সে বসে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে সে দাঁড়িয়ে অথবা বসে যে কোনো ভাবেই নামাজ পাঠ করুক না কেনো, তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ চিং অথবা কাত হয়ে নামাজ পাঠের মানত— যদি কেউ চিং অথবা কাত হয়ে নামাজ পাঠ করার মানত করে, তবে তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে দাঁড়িয়ে অথবা বসে। কেননা অপারগ অবস্থা ব্যতীত শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠ করা শরিয়ত সমর্থিত নয়। তবে উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ সর্বাবস্থায় বৈধ। শায়িত অবস্থায় কেবল ওই পীড়িত ব্যক্তি নামাজ পাঠ করতে পারবে, যে উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ পাঠ করতে অক্ষম। এরূপ পীড়িত ব্যক্তি যদি শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠের মানত করে, তবে সে শায়িত অবস্থায় তা পাঠ করতে পারবে। কিন্তু মানত পূরা করার পূর্বে যদি সে বসে নামাজ পড়ার সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে তাকে নামাজ পড়তে হবে দাঁড়িয়ে, আর দাঁড়াতে সমর্থ না হলে বসে।

মাসআলাঃ কাবা শরীফে নামাজ পাঠ করার মানত— ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এরকম মানতকারী যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠ করলেও তার মানত পূরা হয়ে যাবে। ইমাম জোফার ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, কেউ যদি বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করার মানত করে এবং কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করে নেয়, তবে তার মানত পূরা হয়ে যাবে। আবার মসজিদে নববীতে নামাজ পাঠের মানতকারী যদি কাবা শরীফে নামাজ পড়ে তবুও তার মানত পূর্ণ হবে। কিন্তু এমনভাবেই মসজিদে নববী ও কাবা শরীফ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নামাজ পড়লে তার মানত পূরা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাবার অভ্যন্তরে নামাজ পাঠ করার মানত করবে, সে কাবা ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পাঠ করলে তার মানত পূরা হবে না। তাকে মানত আদায় করতে হবে কাবার অভ্যন্তরে।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় এক লোক রসূল স. এর নিকটে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি মানত করেছি আত্মা যদি আমাদেরকে মক্কা বিজয় দান করেন, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি বায়তুল মাকদিসে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করবো। রসূল স. বললেন, এখানেই পড়ে নাও। লোকটি তাঁর নিবেদনের পুনরাবৃত্তি করলো। রসূল স.ও পুনরায় বললেন, এখানে পড়লেই চলবে। সে পুনরায় একই কথা বললো। তখন রসূল স. বললেন, তোমার ইচ্ছা আবু দাউদ, তাহাবী, দারেমী।

কাবা, মসজিদে নববী ও বসতবাটি সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পাঠের সওয়াবঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম জোফার বলেন, আমার বন্দি, বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করার মানতকারী যদি কাবায় নামাজ পড়ে, তবে তা জায়েয। কারণ উপরে বর্ণিত হাদিসে একবার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাবায় নামাজ পড়ার মানত করবে, তার জন্য বায়তুল মাকদিসে অথবা মসজিদে নববীতে নামাজ পাঠ করলে কীভাবে তা যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে? কারণ রসূল স. বলেছেন, স্বর্গের নামাজের রয়েছে একটি পুণ্য, পাড়ার মসজিদের পঁচিশটি, গ্রামে মসজিদের পাঁচশতটি, মসজিদে আকসার এক হাজার, আমার মসজিদের পঞ্চাশ হাজার এবং কাবা শরীফের এক লক্ষ। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা।

হজরত আবু হোবায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, আমার মসজিদের এক নামাজ কাবা ব্যতীত অন্য স্থানের এক হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম। হজরত আবু হোবায়রা, হজরত সা'দ ইবনে অদী ওয়াক্কাস, হজরত আয়েশা, হজরত মায়মুনা এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম তাহাবী। তিনি আবার হজরত আতা ইবনে যোবারের মাধ্যমে এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, রসূল স. বলেছেন, আমার এই মসজিদের এক নামাজ কাবা ব্যতীত অন্য মসজিদের এক হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম এবং কাবার এক নামাজ এই মসজিদের নামাজ অপেক্ষা একলক্ষ গুণ উত্তম। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের একটি পরিণত বর্ণনায় এবং হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর সুপরিণত বর্ণনায়ও এরকম কথা এসেছে।

ইমাম আবু হাদিস বলেছেন, বর্ণিত হাদিসসমূহে বলা হয়েছে কেবল ফরজ নামাজের কথা। সুতরাং উল্লেখিত সওয়াবের তারতম্য প্রযোজ্য হবে কেবল ফরজ নামাজের বেলায়। নফল নামাজের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে। কারণ নফল নামাজ পাঠের স্থান হিসেবে আপনগৃহই সর্বোত্তম। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বোখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, ফরজ ব্যতীত অন্যায় নামাজ স্বর্গেই সর্বোত্তম।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, মানুষের আপনাপন ঘরের নামাজ আমার এই মসজিদের নামাজ অপেক্ষা উত্তম, যদি তা ফরজ নামাজ না হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ থেকে সুপরিণত সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আমার নিকটে নিজের ঘরের নামাজ মসজিদে নামাজ পাঠ অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয়।

মাসআলাঃ অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি শর্তযুক্ত রোজার মানতের বিবরণ— যদি কোনো পীড়িত ব্যক্তি অথবা কোনো মুসাফির ‘আমি সুস্থ হলে’ অথবা ‘সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে’ এরকম শর্ত সহযোগে এক মাস রোজা রাখার মানত করে, তবে শর্ত পূরণ হওয়ার পাবেই কেবল মানত পূরণ করা তার উপরে ওয়াজিব হবে। শর্ত পূরণের পূর্বে এরকম করলে তার মানত পূরণ হবে না। এমনভাবেই, শর্ত পূরণ হওয়ার পর পুনরায় তাকে এক মাস রোজা রাখতে হবে। কেননা শর্ত এখানে মানত পূরণের প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী শর্ত পূরণের পূর্বেও রোজা রাখলে মানত পূরণ হবে বলে মনে করেন। কারণ তাঁর মতে শর্ত এখানে মানত পূরণের প্রতিবন্ধক নয়। যেমন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যদি কেউ তার সম্পদের আকাজ পদান করে, তবে তার আকাজ আদায় হয়ে যায়।

মাসআলাঃ সময় ও কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানতের বিবরণ— যদি কেউ বলে ‘আল্লাহ আমাকে এই মোকদ্দমায় বিজয়ী করলে আমি তাঁর নামে রজবের পূর্ণ এক মাস রোজা রাখবো’ অথবা ‘আগামী বৎসর হজ্জ করবো’ তবে নির্ধারিত সময় আগমনের পূর্বেও সে তার মানত পূর্ণ করতে পারবে। অর্থাৎ রজব মাস আসার পূর্বে যে কোনো মাসে সে রোজা রাখতে পারবে। এরকম বশেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন, এরকম সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত শর্তযুক্ত মানতের মতো। তাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করলে তা বিতর্ক হবে না। শায়েখাইন বলেন, সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত শর্তযুক্ত মানতের মতো নয়। এরকম মানত শর্তবিমুক্ত। সময়ের সঙ্গে তার এরকম সম্পর্ক ঘটলে দেখা হয়েছে মাত্র। যেমন, যদি কেউ বাজারে নামাজ পাঠ করার মানত করে, তবে সে কোনো জায়গায় নামাজ পড়লেও তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সময়সম্পৃক্ত মানত পূরণ করা যায়। আবার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও এরকম রোজা ও হজ্জ আদায় করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

ইমাম জোফার বলেন, যে সময়ের সঙ্গে মানতকে সম্পৃক্ত করা হয়, সেই সময় যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ হয়, তবে ওই সময় আগমনের পূর্বে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ সময়ে মানত পূরা করলে তা আদায় হবে না। নির্ধারিত সময়ের আগমন ঘটলে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর যদি নির্ধারিত সময় ও তার পূর্বের সময়ের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো তারতম্য না থাকে, তবে নির্ধারিত সময় আগমনের আগেও মানত পূরণ করা যাবে। আমার মতে এ অভিমতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ আরাফার দিবসে, অথবা আশুরার দিনে, কিংবা মহররম মাসে রোজা রাখার মানত

করলো। এমতাবস্থায় মানতকারী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার মানত পূর্ণ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ বর্ণিত দিবসসমূহ তাদের পূর্ববর্তী দিবসসমূহের তুলনায় অধিকতর ফযীলতময়। এভাবে কেউ যদি মধ্যরাতিতে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে রাত্রি আগমনের আগের দিন অথবা পরবর্তী দিনে নামাজ পড়লে মানত পূরণ হবে না। কারণ মধ্যরাতি দিবস অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতপূর্ণ। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, কখন কার মৃত্যু হয় তা বলা যায় না— এই আশংকায় কেউ যদি মধ্যরাতি আগমনের পূর্বেই নামাজ পড়ে নেয়, তবে কি তার মানত শুদ্ধ হবে না? এর উত্তরে আমরা বলতে চাই, এমতাক্ষেত্রে আমল করতে হয় সাধারণ জ্ঞানানুসারে। মানতকারী যদি মৃত্যুরোগাক্রান্ত না হয় অথবা সহসা মৃত্যুর কোনো চিহ্ন তার মধ্যে বর্তমান না থাকে, তবে মানতের আমল অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ সময়ে নিয়ে আসার কোনো কারণ থাকতে পারে না। রসূল স. বলেছেন, আমি আল্লাহর নিকট এমতো সওয়ালের আশা রাখি যে, আরাকার দিবসের রোজা হয়ে যাবে বিগত ও আগামী বৎসরের পাপের ক্ষতিপূরণ। আর আন্তরার রোজা হচ্ছে বিগত বৎসরের গোনাহের কাফেরারা। হাদিসটি হজরত আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম, ইবনে হাব্বান, তিরমিযি ও ইবনে মাজা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও ইবনে মাজা কর্তৃক এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি কাতাদা ইবনে নোমান থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। এইমর্মে তিবরানী কর্তৃক আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম, হজরত সহল ইবনে সা'দ ও হজরত ইবনে ওমর থেকে এবং আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে জননী আয়েশা থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হজরত আনাস প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

রসূল স. একবার বললেন, ওই দিবসসমূহে (আইয়ামে তাশরীকের দিবসসমূহে) পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা আল্লাহর নিকটে অধিকতর প্রিয়। একথা শুনে উপস্থিত সহচরবৃন্দ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! আল্লাহর পক্ষে জেহাদ করাও কি ওই দিবসসমূহের পুণ্যকর্ম অপেক্ষা আল্লাহর নিকটে অধিকতর প্রিয় নয়? তিনি স. বললেন, না। তবে ওই জেহাদ স্বতন্ত্র যে জেহাদে নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে কেউ প্রত্যাবর্তন করতে না পারে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদের মাধ্যমে। রসূল স. আরো বলেছেন, জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ইবাদত অপেক্ষা অন্য কোনো দিনের ইবাদত আল্লাহর নিকটে অধিকতর প্রিয় নয়। ওই দিবসসমূহের এক দিবসের রোজা অন্য দিবসসমূহের এক বৎসর রোজার সমতুল। আর ওই সময়ের একটি রাত শবে কদর তুল্য। হজরত আবু হোরাইরা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। অবশ্য হাদিসটি শিখিল সূত্র খিণ্ডিত।

রসূল স, বলেছেন, রমজান মাসের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা আশ্বাহূর মাসের অর্থাৎ মহররমের। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ রাতের নামাজ। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরাযরা থেকে ইমাম মুসলিম ও সুনান বচযিতা চতুঠয় মারো রদুইয়ানী তনীয় মসনদে এবং তিবরানী তনীয় জুনদুবে।

মাসআলাঃ পদব্রজে হজ করার বিবরণ— পদব্রজে হজ সম্পাদনের মানতকারী পদব্রজে অথবা বাহনারোহী হয়ে উভয় অবস্থায় হজ করতে পারবে। মাবসূত গ্রন্থে এরকম অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা থেকে। তাঁর কথার মর্মার্থ হচ্ছে— এমনতাবস্থায় মানতকারীর উপরে পদব্রজে হজ যাত্রা করা ওয়াজিব নয়। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে অনুগত মানতের সঙ্গে এমতো শর্ত সংযোজন করা হলে, তা পূরণ করা আবশ্যিক নয়। ইমাম আবু হানিফা তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এই নীতিমালায় আলোকেই।

কুদুরী গ্রন্থেও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইমাম সাহেবের অভিমতে বলা হয়েছে পদব্রজে গমন করার কথা, আরোহী অবস্থায় নয়। আর এরকম সম্পর্কহীনতা বলবৎ থাকে তাওয়াফে জিয়ারত পর্যন্ত।

পদব্রজে হজ যাত্রা করলে কোথা থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে, সে ব্যাপারে মতপ্রভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পদব্রজে যাত্রা করতে হবে মিকাত থেকে। কেননা মিকাত থেকেই হজ শুরু হয়। কিন্তু বিতর্ক মত হচ্ছে, পদব্রজে হজ যাত্রার অর্থ নিজের বসতবাড়ী থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করা। অবশ্য পথিমধ্যে যে কোনো স্থান থেকে পদব্রজে যাত্রার নিয়ত করা যায়। হেদায়া রচয়িতা নিখেছেন, কুদুরী গ্রন্থের অভিমতে এই ইঙ্গিতটি রয়েছে যে, মানতের কারণে পদব্রজে যাত্রা হবে ওয়াজিব। তাহাবী বলেছেন, এটাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমত।

যারা যানবাহনে হজ করতে যাওয়াকে পদব্রজে হজে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম বলেন তাদের দলিল সুস্পষ্ট। তারা বলেন, হজই এখানে মূল উদ্দেশ্য। আর পদব্রজে হজ গমন উত্তমতার পরিপন্থী। কারণ আশ্বাহূতায়াল সক্ষমতাকে হজের একটি শর্ত নিরূপণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারাও সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। তাই যানবাহনে হজ গমন করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, কেউ পদব্রজে হজযাত্রার মানত করলে যদি তা তার পক্ষে সহনীয় হয়, তবে পদব্রজে গমনই উত্তম। কিন্তু এরকম করা ওয়াজিব নয়। কেননা আশ্বাহূতায়ালার পক্ষ থেকে এরকম করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়নি।

পদব্রজে হজ করার মানতের ক্ষেত্রেও যানবাহনে গমন করা যে উত্তম, সে কথা হাদিস শরীফের মাধ্যমেও প্রমাণিত। হজরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনায়

এসেছে, এক বৃদ্ধ তার দুই পাশে দুই ছেলের উপর ভর দিয়ে চলছিলো। রসূল স, সেনিকে লক্ষ্য করে উপস্থিত সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটির কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, সে পদব্রজে হজ করার মানত করেছে। রসূল স, বলেন, এভাবে সে নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়ে চলেছে। অথচ আশ্রাহুর নিকটে এরকম কষ্ট নিরর্থক। রসূল স, তখন ওই বৃদ্ধকে ডেকে যানবাহনে গমন করতে নির্দেশ দিলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসূল স, তখন তাকে বললেন, তোমার এমতো মানত ও শ্রমের প্রয়োজন আশ্রাহুর নেই। মুসলিম।

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহনী বর্ণনা করেছেন, আমার ভগ্নি পদব্রজে আশ্রাহুরে গমনের মানত করলো এবং এ সম্পর্কিত বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য প্রেরণ করলো রসূল স, এর নিকটে। আমার কথা শুনে তিনি স, বলেন, এটা তাব ইচ্ছা। পদব্রজে অথবা যানবাহনে যেভাবে খুশী সে হজযাত্রা করতে পারে। বোখারী, মুসলিম

মানত করলে পদব্রজে যাওয়া হজযাত্রা করাকে যারা আবশ্যিক মনে করেন তাদের দলিল এরকম—যেহেতু মানত পূরণ আবশ্যিক, তাই এমতো মানতকারীকে পদব্রজেই হজ যাত্রা করতে হবে এরপর অবশিষ্ট থাকে কেবল শরিয়তের প্রমাণাদি। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতো মানতকারীর জন্য তাওয়াফে জিয়ারত পদব্রজে করা ওয়াজিব। কারণ এই ইবাদতটি একটি মূল ইবাদত। তাই মানতকারী পদব্রজে তাওয়াফের মানত করতে পারে। আর মানত পূরণ করা তার জন্য অত্যাৱশ্যকও হয়ে যায়

এবার দুঃপাত করা যেতে পারে পদব্রজে হাজে গমনকারী বৃদ্ধের বিবরণের প্রতি। রসূল স, তাকে যানবাহনে গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন একারণে যে, সে ছিলো অসামর্থক। আর হজরত উকবার ভগ্নির ঘটনাটিও ছিলো এরকম। অর্থাৎ সামর্থ্যহীনতা ছিলো তার ক্ষেত্রেও। আবু দাউদের বর্ণনায় বিষয়টির অধিকতর সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব এসকল হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, পদব্রজে হজযাত্রা মানতকারীর জন্য পদব্রজে গমন ওয়াজিব নয়। বরং এতে করে এতটুকুই কেবল প্রমাণ হয়ে যায় যে, ওজর বা অক্ষমতার কারণে পদব্রজে হজযাত্রার মানতকারী যানবাহনে আরোহণ করে হজ করতে যেতে পারবে।

মাসআলাঃ পদব্রজে হাজের মানত করে ওজর অথবা ওজর ছাড়া যানবাহনে হজ করার বিবরণ—আগেগণ্যেব ঐকমত্য এই যে, পদব্রজে হাজের মানতকারী যদি কোনো কারণ বা কারণ ছাড়া বাহনারোহী হয়ে হজ করে, তবে পুনরায় পদব্রজে হজ করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার

অভিমতানুসারে এরকম বলাই উচিত ছিলো যে, এ ধরনের মানতকারীর উপরে পুনরায় পদব্রজে হজ করা ওয়াজিব— যেমন, একাধারে রোজা রাখার মানত অথবা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মানতের ক্ষেত্রে পুনরায় রোজা ও নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই নিয়মটি এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ, যাহনারোহী হয়ে হজ যাত্রা করার অনুমতি হাদিস শরীফে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে কিয়াস বা তুলনামূলক অনুমানের অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্নঃ উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে কেবল এতটুকু প্রমাণ হয় যে, পদব্রজে হজগমনের মানতকারী কেবল শারীরিকভাবে অসমর্থ হলেই যানবাহনযোগে হজ যাত্রা করতে পারবে। তাহলে হারা শারীরিকভাবে সমর্থ তাদের জন্য পদব্রজে গমন করেই মানত পূর্ণ করা উচিত নয় কি?

উত্তরঃ হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, রসূল স. স্বখনই আমাদেরকে উপদেশ দিতেন তখনই বলতেন দান করতে এবং মুছলা (মৃত বা নিহত ব্যক্তির নাক কান কর্তন) না করতে। আর একথাও বলতেন যে, পদব্রজে হজযাত্রার মানত করাও মুছলা করার মতো। তাই যে এরকম মানত করে সে যেনো একটি কেরবানী দেয় এবং যানবাহনযোগে হজে যায়। হাকেম তার ‘মুসতানবাক’ গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিতর্কসূত্রস্থগিত।

এখন একথা প্রাধান্যবাহী যে, ক্ষেত্রসাধারণের উপরেই শরিয়তের অধিকাংশ বিধান নির্ভরশীল। আর যানবাহন ছাড়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষে হজ যাত্রা সম্ভব নয়। তাই আমেগণ বলেছেন, পাথের ও যানবাহন হজের আবশ্যকীয় উপকরণ। এসব ছাড়া হজযাত্রা সাধারণতঃ সম্ভবই নয়। সে কারণেই আমরা যানবাহনযোগে হজযাত্রার সমীচীনতার প্রবক্তা। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইনের উপরোক্ত হাদিসে এই অভিযুক্তই সমর্থন পাওয়া যায়। আরো একটি কথা এই যে, শরিহুতসমত কোনো কারণ অথবা কারণ ব্যতিরেকে যদি ওয়াজিব পরিত্যক্ত হয়, তবে তা পুনরায় আদায় করতে হয়। এখন দেখতে হবে পদব্রজে গমন হজের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত কিনা। যদি তা মূল উদ্দেশ্যভূত হয় তবে তা পরিত্যক্ত হলে পুনরায় আদায় করতে হবে। আর একে মূল উদ্দেশ্যভূত করার অধিকার রয়েছে কেবল শরিহুত প্রণেতর। এমতোক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা বা তুলনা অনুমানের অবকাশ নেই। যেমন, নামাজের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলে সোহ্ সেজদার মাধ্যমে তা সংশোধন করার কথা বলেছেন শরিহুত প্রণেতা স্বয়ং। তাই ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলে নামাজ পুনরায় পাঠ করতে হয় না। এই নিয়মটির অনুকূলে তাই আমরা বলি, একাধারে রোজা রাখার মানতকারী রোজার

বিরতিহীনতা এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানতকারী যদি নামাজের দণ্ডায়মানতা পরিত্যাগ করে তবে তাদেরকে পুনরায় মানত অনুসারে রোজা ও নামাজ পড়তে হবে। কারণ এক্ষেত্রে শরিয়ত প্রবর্তক রসূল স. 'সোহ সেজদা' ধরনের কোনো সংশোধক আমল নির্ধারণ করে দেননি। আবার পদব্রজে মানতকারীর জন্য রসূল স. শয্যে যানবাহনে হজযাত্রা করতে বলেছেন এবং পদব্রজে যাত্রা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে সংশোধক হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি কোরবানী। পুনরায় হজ করার কথা বলেননি। সুতরাং এক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত অজুহাত অথবা অজুহাতহীনতার প্রশ্ন অবান্তর। মুজদালিফায় অবস্থান করা না করার বিষয়টি অবশ্য স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে— বিনা ওজরে মুজদালিফায় অবস্থান না করা অবৈধ। আর শরিয়তসম্মত ওজর থাকলে বৈধ। তবে উভয় অবস্থায় একটি কোরবানী হবে ওয়াজিব।

মাসআলা : পদব্রজে মানতকারী যানবাহনযোগে হজ করলে তার উপরে কোরবানী কি ওয়াজিব? প্রশ্নটির জবাব এরকম— হ্যাঁ। এরকম মানত ভঙ্গকারীর উপরে একটি কোরবানী ওয়াজিব। মানত ওজরবশতঃ ভঙ্গ করা হোক অথবা ওজর ছাড়া। ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) বলেছেন, এমতাক্ষেত্রে মানতকারীকে কমপক্ষে কোরবানী করতে হবে একটি ছাগল। আর যদি মানতের সঙ্গে সে কসমও করে থাকে, তবে শপথভঙ্গের জন্য কাফফারা প্রদান করাও হবে তার উপরে আবশ্যিক। ইমাম তাহাবীও এমতায় অতিমতের সমর্থক। কিন্তু কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এমতাক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেবল শপথভঙ্গের, কোরবানী করার প্রয়োজন নেই।

'পদব্রজে হজের মানতকারী যদি যানবাহনযোগে হজে যায় তবে তাকে কোরবানী দিতে হবে' একথা কলা হয়েছে হজরত উকবা ইবনে আমেরের ভগ্নি সম্পর্কিত হাদিসে। আবু দাউদের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসূল স. তাঁকে বাহনসহযোগে হজ করতে বললেন। আবার বললেন একটি কোরবানী দিতে। এরকম বর্ণনা দিয়েছেন কেবল আবু দাউদ। আর আবু দাউদের বর্ণনায় হাদিসবেত্তাগণের নিকটে গ্রহণযোগ্য। আবার বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে সংক্ষিপ্তরূপে। সেখানে কোরবানী করার কথাটি নেই। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত কথাটি বর্ণনীয় কারণ বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা অবশ্যই গ্রহণীয়। যেহেতু তাঁর বর্ণনায় কোরবানী করার কথা রয়েছে, আর কোরবানী হয় কমপক্ষে ছাগল, তাই ইমাম আবু হানিফার 'ছাগল কোরবানী করতে হবে' কথাটি বিতর্ক।

আমরা খাঁলি বর্ণিত কোরবানীর অন্য হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে ‘বুদনাহ’ শব্দটি। উল্লেখ্য, বুদনাহ্ বলা হয় উট অথবা গরু-মহিষকে। কামুস রচয়িতার মতে বুদনাহ বলতে বোঝায় কেবল উট। অর্থাৎ ছাগলকে বুদনাহ বলা হয় না। তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত উকবা ইবনে আমের জামিয়েছেন, তাঁর ভগ্নির প্রতি রসুল স. এবং নির্দেশ ছিলো দু’টি— বাহনযোগে যাত্রা করবে এবং বুদনাহ কোরবানী দিবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ কর্তৃক যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদিসেও এসেছে বুদনাহ্ কোরবানীর নির্দেশ। বর্ণনাটি এরকম— হজরত উকবার ভগ্নি পদ্ব্রজে হজযাত্রার মানত করলেন, কিন্তু পদ্ব্রজে গমনের সামর্থ্য তাব ছিলো না। তখন রসুল স. হজরত উকবাকে বললেন, তোমার বোনের পদ্ব্রজে হজযাত্রার প্রয়োজন আদ্যাহূর নেই। সে যাত্রা করবে বাহনোপরি সওয়ার হয়ে এবং দিবে একটি কোরবানী। আমি বলি, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত, এর সূত্রপরম্পরা এরকম: আবু দাউদ—ঈসা ইবনে ইব্রাহিম—আবদুল আযীয ইবনে মুসলিম—মাতরাল ওয়ারাক—ইকরামা—হজরত ইবনে আব্বাস শেখোক্ত দু’জন ছাড়া অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরা তাঁদের বর্ণনার শুরুতে উল্লেখ করেছেন ‘তশেই’ শব্দটি।

সূত্রপরম্পরাগত সন্দেহ : বর্ণনাকারী হিসেবে আবদুল আযীয ইবনে মুসলিম অগ্রসিদ্ধ আর ইবনে সাদ মাতরাল ওয়ারাককে ত্রিহিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে—এমনতো সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, ইমাম তাহাবী আবদুল আযীযকে বলেছেন গ্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিতে অগ্রসিদ্ধ হলেও তিনি তা নন। আর মাতরাল ওয়ারাক মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তিনি দুর্বল নন। ইমাম তাহাবী বলেছেন, তিনি বলিষ্ঠ। অবশ্য ইমাম আহমদ ও ইবনে মুইনেদের মতে তিনি দুর্বল। কিন্তু তাঁরা এরকম বলেছেন; তিনি আস্তা থেকে বর্ণনা করেছেন বলে। কিন্তু বর্ণিত হাদিসটি মাতার বর্ণনা করেছেন সরাসরি ইকরামা সূত্রে।

ইবনে হুযায়ম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে ছাগল কোরবানীকে যথেষ্ট মনে করেছেন, উট কোরবানীর কথা বলেননি। এরকম বলেছেন তিনি একারণে যে, তাঁর সূত্রভূত বর্ণনাকারী শক্তিমান। ‘বুদনাহ’র বর্ণনাকারী তত্ত্ব্য শক্তিমান নয়।

আমি বলি, সাধারণ কোরবানী সম্পর্কিত হাদিসকে সুনির্দিষ্ট কোরবানী সম্পর্কিত হাদিসের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করার অবকাশ থাকবে তখন, যখন উক্ত হাদিসের মধ্যে দেখা দিবে পরম্পরবিরুদ্ধতা। কিন্তু এখানে সেদিক কিছু নেই। উক্ত বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু—একটি

নির্দেশনা সাধারণ এবং অপরটি সুনির্দিষ্ট। আর উভয় বর্ণনা আবার একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই সাধারণ নির্দেশনাকে এখানে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া যাবে। হজরত আলী এবং কোনো কোনো সাহাবী অবশ্য বলেছেন, এখানে বিশেষভাবে 'বুদনাহ'র কথাই বলা হয়েছে। সাহাবীগণের বক্তব্য যদিও পরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মর্যাদা রাখে, কিন্তু তারা এখানে নির্দেশনাটিকে তাঁদের নিজেরদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। যদি কবাতেন, তবে বর্ণনাটি সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মর্যাদাও লাভ করতো। ইমাম শাফেয়ী সা'দ ইবনে আবী ওক্বাহের মাধ্যমে কাতাদা থেকে হাসানের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী একবার পদব্রজে হজযাত্রার কসমকারী এক লোক সম্পর্কে বলেছিলেন, সে যদি পদব্রজে যেতে অক্ষম হয়, তবে যাগো করবে বাহনারোহী হয়ে এবং কোরবানী দিবে একটি তুলনাহ।

বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন 'পদব্রজে কাবাগৃহে গমনের মানতকারীর করণীয় কী'— হজরত আলীর নিকটে একবার এমতো প্রশ্ন উপস্থাপন করলে তিনি বললেন, পদব্রজেই যাবে। অসমর্থ হলে যাবে বাহনে সওয়ার হয়ে এবং কোরবানী দিবে একটি উট। এরকম বক্তব্য এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং হাসান বসরী থেকেও।

মালআলা : 'হজ' ও 'ওমরা'র উল্লেখবিহীন পদব্রজে কাবাগৃহে গমন সম্পর্কিত মানতের বিবরণ— এরকম মানতকারীর জন্য সুসভা হাসান (সম্বীটীন) হিসেবে পদব্রজে হজ ও ওমরা প্রতিপালন করা আবশ্যিক। কিন্তু বুদ্ধিপত সিদ্ধান্ত বলে, এরকম মানতকারীর উপর হজ, ওমরা কোনোটাই ওয়াজিব হয় না। কাবাগৃহে গমনের উদ্দেশ্য হয় সাধারণতঃ হজ বা ওমরা পালন। তাই এমতোক্ষেত্রে হজ বা ওমরা করাকে 'সম্বীটীন' বলা হয়েছে। আর যদি কেউ পদব্রজে হেরেম পর্যন্ত যাওয়ার মানত করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ হেরেম পর্যন্ত যাওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ হজ ও ওমরা করা নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, সতর্কতা অবলম্বনার্থে এরকম মানতকারীর জন্য হজ অথবা ওমরা করা প্রয়োজন। তবে কেউ যদি সাফা, মারওয়া, আরফা, মুজদালিস, মিনা অথবা মাকামে ইব্রাহিমে গমনের মানত করে তবে ইমামগণের ঐকমত্যানুসারে তার উপরে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ পদব্রজে যাওয়ার কথা যদি উচ্চারণ না করে, বরং বের হওয়া অথবা কাবাগৃহ পর্যন্ত সফর করার কথা বলে এবং এ সম্পর্কে মানতও করে, তবুও তার

উপরে কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে বিষয়টির ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ জ্ঞাতব্যের উপর। সাধারণ ধারণানুসারে কোনো শব্দ যদি ইবাদতবোধক মানত হয়, তবে ওই ইবাদত ওয়াজিব হবে, নতুবা হবে না।

যদি কেউ বলে, আল্লাহর গৃহে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব এবং এরকম কথা বলার সময় যদি উদ্দেশ্য করে মসজিদ অথবা হাযতুল মাকদিসের তবে তার উপরেও কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রতিটি মসজিদই কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মাসআলা : কোনো ইবাদত মানত করলে ওই ইবাদত সংশ্লিষ্ট করণীয়সমূহ পালন করাও ওয়াজিব হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ ওজু ছাড়া এবং কোরআন পাঠ ব্যতিরেকে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করার মানত করলেও তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে ওজু ও কোরআন আবৃত্তি সহযোগে। আবার কেউ এক অথবা তিন রাকাত নামাজের মানত করলেও তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে দুই রাকাত। এক রাকাতের স্থলে দুই রাকাত এবং তিন রাকাতের স্থলে দুই দুই করে চার রাকাত। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ওজুবিহীন নামাজ পাঠের মানত জায়েযই নয়। কারণ ওজু ছাড়া নামাজ ইবাদত রূপে গণ্যই নয়। তবে কোরআন পাঠবিহীন নামাজ কখনো কখনো ইবাদত রূপে গণ্য হতে পারে। যেমন—এমতো মূর্খের নামাজ, যে কোরআনের কোনো আয়াতই স্মৃতিস্থ করতে পারে না অন্য তিন ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম জোফার বলেন, কেউ তিন রাকাত নামাজ পাঠের মানত করলে তার উপর ওয়াজিব হবে দুই রাকাত নামাজ। আর ওজু বিহীন ও কোরআন পাঠবিহীন নামাজ যেমন নামাজ নয়, তেমনি এক রাকাত নামাজও নামাজ নয় সুতরাং এধরনের মানতই বিতর্ক নয়। কিন্তু আমরা বলে থাকি, কোনো বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল উপকরণ পরিপূরণও অত্যাৱশ্যক হয়ে পড়ে, যে ওসোর উপরে বিষয়টি নির্ভরশীল।

মাসআলা : পদব্রজে হজের মানতের বিপরীত আমল করে কোরবানী দিলে কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে? ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, এমতাবহায়ে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ কেউ পদব্রজে হজ যাত্রার মানত করার পর ওজুবশতঃ অথবা ওজর ছাড়াই যাববাহনযোগে যদি হজে যায় এবং একটি কোরবানী দেয়, তবে তাকে কাফ্ফারারূপে আর কিছু দিতে হবে না। তবে এরকম মানতকারী যদি কসমের নিয়তও করে, তাহলে তার উপরে কাফ্ফারা প্রদান করা হবে অত্যাৱশ্যক। উল্লেখ্য, এই মাসআলাটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত প্রকৃত মানত ভঙ্গ করার মাসআলার মতো মতদ্বৈততাদীর্ণ।

মাসআলা : ইতেকাফের মানত করলে ইতেকাফকালে রোজা রাখা ওয়াজিব কিনা?— এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেন, এতকম মানতকারীর উপর রোজা ওয়াজিব। কারণ তাদের মতে রোজাবিহীন ইতেকাফ বিতর্ক নয়। কিন্তু ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেরী বলেন, শুধু ইতেকাফের মানতকারীর উপরে রোজা ওয়াজিব নয়। তাঁদের মতে রোজা ইতেকাফের শর্তভূত নয় আর ইতেকাফ এক রাত্রির জন্য হতে পারে। কমপক্ষে হতে পারে এক ঘণ্টার জন্যও। এক বর্ণনায় অবশ্য ইমাম আহমদের অভিमत এসেছে ইমাম মালেকের অনুকূলে প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা বলেন, ওয়াজিব ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত, নফল ইতেকাফের জন্য নয়। ইমাম মোহাম্মদের অভিमतও এরকম।

ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত হওয়ার কথা এসেছে দারাকুতনী—সুয়াইদ ইবনে আবদুল আযিয—সুফিয়ান ইবনে হোসাইন—জুহরী—ওরওয়াহ্— এই সূত্রে। হাদিসটি এই— জননী আরেশা বলেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, রোজা ব্যতিরেকে ইতেকাফ হবে না। দারাকুতনী বলেন, এই বর্ণনাপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারীর নাম সুয়াইদ সম্পর্কহীন। আর ইমাম আহমদ বলেন, সুয়াইদ পরিত্যক্ত। যোহারী বলেন, সুয়াইদের বর্ণনায় কিছু কথা আছে। ইরাকুইয়া বলেন, সে অপদার্থ। ইমাম আহমদ বলেন, দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবনে হায্মান বলেন, অপরাপর বর্ণনায় সুফিয়ান যোগ্য বর্ণনাকারীরূপে বিবেচিত হয়েছেন। কিন্তু জুহরীর বর্ণনায় তারতম্য ঘটান। আমি বলি, ইমাম জাহারী তাঁকে অত্যন্ত সং ও প্রসিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন আর মুসলিমও গ্রহণ করেছেন তাঁর বর্ণনাকে। ইবনে হুযায়ম তাঁর ‘আল কামাল’ গ্রন্থে লিখেছেন, হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আমি সুফিয়ান সম্পর্কে হোসাইনের নিকটে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি তাঁর সম্পর্কে উত্তম মন্তব্যই করেছেন। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, সুফিয়ানের বর্ণনা সঠিক, কিন্তু কেবল জুহরীর বর্ণনা যে ঐতিমুত্ত একথা তিনি বলেননি। আর বর্ণিত হাদিস তিনি যেহেতু জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাই তা সঠিক নয়। জুহরী থেকে এরকম অস্বার্থ বর্ণনা কবেছেন সুবীদ এবং সুফিয়ানও।

এসম্পর্কে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ—আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক—জুহরী—ওরওয়াহ্— এই সূত্রে। হাদিসটি এই— জননী আরেশা জারিয়েছেন, রসুল স. এর রীতি (সুন্নত) এই যে, ইতেকাফ পালনকারী কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না, কারো জানাজায় অংশ গ্রহণ করবে না, আপন স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না এবং তাঁদের কারো সঙ্গে সহবাসও করবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনে ইতেকাফ ছল পরিত্যাগ করবে না। আর রোজা ছাড়া ইতেকাফও হবে না। আর তাঁর ইতেকাফ ছল হবে কেবল মসজিদ, যেখানে নামাজের জামাত হয়।

একটি সন্দেহ : আবু দাউদ ছাড়া অন্য কেউই বর্ণিত হাদিসে ‘সুন্নত’ (রসূল স. এর রীতি) শব্দটির উল্লেখ করেননি, যার ফলে ধরে নেয়া যায় হাদিসটি পরিণত। আবার দারাকুতনীও এই হাদিসের সূত্রভূত আবদুর রহমানকে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে।

সন্দেহভঞ্জন : এই হাদিসকে ‘সুপরিণত’ শ্রেণীভুক্ত করতে গেলে তা হবে অতিরঞ্জিত। তবে বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনাও গ্রহণীয়। আর আবদুর রহমান হচ্ছেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। অবশ্য তিনি কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত আবু দাউদও এরকম বলেছেন। ইবনে মুঈনও তাঁকে বলিষ্ঠ বলে মানেন। ইমাম আহমদ তাঁকে চিহ্নিত করেছেন শুদ্ধ বর্ণনাকারীরূপে। আবার মুসলিমও তাঁর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন।

আমি বলি, এই হাদিস বিতংক্সূরসম্বলিত হলেও গ্রামাণ্য নয়। কেননা হাদিসে এসেছে ‘সুন্নত’ শব্দটি। কাঙ্ক্ষারা প্রসঙ্গেও তো হাদিসটি বর্ণিত হয়ে থাকতে পারে। ইতেকাফের জন্য রোজা যে সুন্নত, সে ব্যাপারে তো কোনো মতাবিরোধ নেই। মতাবিরোধ রয়েছে শর্ত হওয়ার ব্যাপারে। ইমাম আবু হানিফা ইতেকাফের জন্য রোজাকে শর্তরূপে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদিসে শর্ত হওয়ার প্রমাণ নেই। প্রমাণ রয়েছে কেবল সুন্নতের।

ইবনে জাওলী তাঁর ‘আততাহকীক’ গ্রন্থে দারাকুতনীর বরাত দিয়ে জুহরীর বর্ণনাসূত্রে সাঈ, ইবনে মুসাইয়্যাব ও ওরওয়াহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেন, রসূল স. রমজানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন এবং ইতেকাফকারীর জন্য সুন্নত হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে বের না হওয়া, কারো জানাজার সঙ্গে গমন না করা, কোনো রোগীকে দেখতে না যাওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা এবং স্ত্রী সহবাস না করা। নিরমিত নামাজের জামাত হয় এমন স্থান ছাড়া অন্যত্র ইতেকাফ হয় না। আর রসূল স. ইতেকাফকারীকে রোজা রাখতে বলতেন।

ইবনে জাওলী এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাগত বিভক্ততাকে মেনে নেননি। কেননা এর সূত্রসংযুক্ত ইব্রাহিম ইবনে মুহসারকে ইবনে আদী বলেছেন হাদিস বেভাগণের নিকট সে অবীকৃত। দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের বক্তব্যটি রসূল স. এর বক্তব্য নয়, বক্তব্যটি জুহরীর, যিনি বক্তব্যটিকে হাদিস বলেই জেনেছেন। এটা তাঁর ভ্রান্তি

আবু দাউদ আবদুর রহমান ইবনে বুদাইল সূত্রে আমর ইবনে দিনারের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, দুর্বতার যুগে হজরত ওমর এই মর্মে মানত করেছিলেন যে, তিনি কাবা শরীফে একদিন একরাত ইতেকাফ করবেন। পরবর্তীতে ইসলামী যুগে তিনি এ সম্পর্কে রসূল স.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. বললেন, ইতেকাফ করে নাও। রোজাও রাখে। নাসাদির বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসূল স.

তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন ইতেকাফ করতে ও বেজা রাখতে। এই বর্ণনা সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন, এর সূত্রসংযুক্ত আকদুর রহমান ইবনে বুদাইল একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আবার হজরত ইবনে ওমর থেকে নাকে কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রোজার উল্লেখ নেই। এটাই অধিকতর বিস্তৃত। দারাকুতনী বলেছেন, আমি আবু বকর নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি, হাদিসটি অসমর্থিত। কেননা আমর বিন দিনাতের কোনো নির্ভরযোগ্য ছাত্রই তার নাম উল্লেখ করেন নি। না ইবনে জুরাইজ, ইবনে উয়াইন, না হাম্মাদ ইবনে সালাম। অবশ্য ইবনে হাম্মাদ তাঁকে বলিষ্ঠ বলেছেন। একথাও বলেছেন যে, ইবনে মুঈন হাদিস শাস্ত্রে তাঁকে বিস্তৃতচিহ্ন ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে হাক্কানও তাঁকে করেছেন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। আমি ওলি, ইমাম জালালী সুফিয়ানের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। বর্ণিত হাদিসে ইতেকাফের সঙ্গে রোজা রাখার নির্দেশ হজরত ওমরকে দেয়া হয়েছিলো বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তবুও বলা যেতে পারে— হজরত ওমর হযোতা রোজাসহ ইতেকাফের মানত করেছিলেন। তাই তাঁকে দু'টোই করতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন কেবল ইতেকাফের মানতের কথা। অধিকাংশ বর্ণনায় অবশ্য বলা হয়েছে কেবল ইতেকাফের মানতের কথা, রোজাসহ ইতেকাফের মানতের কথা সেগুলোতেও আসেনি।

সুত্রে দারাকুতনী সাঈদ ইবনে বশীরের মাধ্যমে নাকেয়ের বরাত দিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর সূর্য্যোদয়ের যুগে ইতেকাফ করার এবং রোজা রাখার মানত করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ সম্পর্কে রসূল স. এর নিকটে জানতে চেয়েছিলেন। রসূল স. তখন বলেছিলেন, কৃত মানত পূর্ণ করো। শায়েখ আবদুল হক বলেছেন, সাঈদ ইবনে বশীর এই হাদিসের অসম্পূর্ণ বর্ণনাকারী। ইবনে জাওজী, ইয়াহুইয়া এবং ইবনে দুমাইর বলেছেন, সাঈদ একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। আমরা বলি, হাক্কান ইবনে হাজার তাঁকে বলেছেন বিতর্কিত। জাহাবী লিখেছেন, কাতাদার ছাত্র সাঈদ ইবনে বশীরকে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন শো'রা। বাখারী বলেছেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি সমালোচন্যহত। এরকমও বলা হয়েছে যে, তিনি কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত। আমি বলি, ইবনে বুদাইল অপেক্ষা সাঈদ অধিক দুর্বল নন। একবার প্রমাণস্বরূপ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ইতেকাফকারীর জন্য রোজা অত্যাवশ্যক নয়। যদি না সে রোজা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের উপরে ওয়াজিব করে দেয়। হাক্কানও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি খবাসূত্রসম্মিলিত। ইবনে জাওজীও এই বর্ণনার মধ্যে দৃষ্টিগোচর কিছু দেখেননি।

বোখারী বলেন, ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়। তিনি তাঁর অভিযতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই হাদিসটি— হজরত ওমর একবার রসূল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি দুর্বৃত্তার ঘূষে মানত করেছিলাম, এক রাত্রি মসজিদুল হারামে ইতেকাফ করবো। রসূল স. বললেন, মানত পূর্ণ করো। বোখারী, মুসলিম এই হাদিসে দেখা যায়, হজরত ওমর মানত করেছিলেন রাত্রিকালীন ইতেকাফের। আর রাতে তো রোজা রাখার হুকুমই নেই আবার মুসলিমের এক বর্ণনায় 'রাত্রি'র স্থানে এসেছে 'দিনে'র কথা। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে শো'বা থেকে ওয়ায়দুত্তাহর বর্ণনা সূত্রে। এখন বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের রাত ও দিনের দ্বন্দ্ব নিবসনার্থে বলা যেতে পারে 'রাত' অর্থ পূর্ণ নিবস ও রাত্রি। আর 'দিন' অর্থ পূর্ণরাত্রি ও নিবস। অর্থাৎ একরাত একদিন। 'দিন' শব্দসম্বলিত বর্ণনাটি বিরল। অর্থাৎ অধিকতর সঠিক বলে মনে করা হলেও এক কথায় বলার অবকাশ রয়েছে যে, হজরত ওমর দিনের ইতেকাফের কথাই বলেছিলেন, তবুও রসূল স. তাঁকে রোজা রাখার কথা বলেননি কেবল বলেছিলেন, মানত পূর্ণ করো। এতে করে বুঝা যায়, ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়।

রাত্রিকালীন ইতেকাফ যে রোজাবিহীন হয় তার স্বপক্ষে বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসটি— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে অনীস একবার রসূল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! আলহামদুলিল্লাহ আমি মসবাসী। আমি সেখানকার মসজিদে নামাজও পড়ি। আমি ওই মসজিদে অবস্থানের অনুমতি পেতে পারি কি? রসূল স. বললেন, তিরিশে তারিখের রাতে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করো। পরবর্তীতে লোকেরা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে অনীসের পুত্রকে জিজ্ঞেস করলো, আপনায় পিতা তারপর কী করলেন? তিনি বললেন, আমার পিতা ওই মসজিদে প্রবেশ করতেন আছরের পরে। আর সেখান থেকে বের হতেন ফজরের পর। মসজিদের বাইরে তাঁর ঘোড়া বাঁধা থাকতো। তিনি ওই ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতেন তাঁর বসতবাড়িতে। আবু দাউদ। এই বিবরণটির মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, কেবল রাত্রিকালীন ইতেকাফও জায়েয। যদি কেউ বলেন, আমরা একে ইতেকাফ বলতে পারি না। তবে তার উত্তরে আমরা বলবো, এতে দোষেরও কিছু নেই। পারিভাষিক মতবিরোধের অবকাশও এখানে অনুপস্থিত। একে ইতেকাফ না বললেও এতটুকু তো স্বীকার করতে হবে যে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাও ইবাদত। আর মানতের কারণে মোস্তাহাব ইবাদতও ওয়াজিব হয়ে যায়।

মাসআলা : রমজান মাসে ইতেকাফের মানত— এরকম মানত করলে তা রমজান মাসেই বাতযায়ন করতে হবে। এই ইতেকাফ অন্য মাসে করলে হবে না। কেননা অন্য কোনো মাসের ইবাদতে রমজানের ইবাদতের তুল্য সওয়াব নেই।

রসুল স. বলেছেন, রমজানে নফল পুণ্যকর্ম অন্যান্য মাসের ফরজ পুণ্যকর্মের মতো। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে একটি ফরজ পালন করে সে পায় অন্য মাসে ওই ফরজের সত্তর গুণ অধিক পালনের সওয়াব। এই দীর্ঘ হাদিসটি হজরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী।

সাধারণভাবে রমজানে ইতেকাফের মানত করলে যে কোনো রমজান মাসে তা আদায় করা যাবে কিন্তু কোনো এক রমজানের কথা নির্দিষ্ট করে যদি কেউ উল্লেখ করে, তবে তাকে ওই রমজানেই তা সম্পাদন করতে হবে। ইবনে হুশাম বলেন, কিন্তু এই অভিমত ওই বিধানের মতো নয়, যেখানে বলা হয়েছে, যে শর্তের মাধ্যমে এক ইবাদতের মর্যাদা অন্য ইবাদতের উপরে প্রমাণিত হয় না, সে শর্ত পরিপূর্ণ অবশ্যপালনীয় নয়। বলা এছাড়া যে, এক রমজান অন্য রমজানের তুলনায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ নয়। তাই ইতেকাফের জন্য কেউ যদি প্রথম রমজানকে নির্দিষ্ট করে, তবে যত দ্রুত সম্ভব তাকে তা সম্পাদন করতে হবে। আত্মাহুপাক এরশাদ করেন, “ইউসারিউনা ফীল বইরতি ওয়াহুম লাহা সাবিহুন” (আর তারা যথাশীঘ্র করে পুণ্যকর্ম। আর সেজন্য তারা অগ্রসূরী।)। আবার কেউ যদি পরবর্তী বছর সনুহের কোনো এক রমজানকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তবু তার জন্য সামনে যে রমজান পড়বে সেই রমজানেই মানত পূরা করে নেয়া প্রয়োজন কারণ জীবন অতি অনিশ্চিত।

মাসআলা : যদি কেউ কোনো রমজানে ইতেকাফের মানত করার পর যদি তা পালন না করে, তবে তাকে অন্য সময়ে হলেও ওই মানত পূর্ণ করতে হবে আর ওই ইতেকাফ অবশ্যই করতে হবে রোজা সহযোগে। কারণ তার মানত পূরণের নির্ধারিত সময় ছিলো রমজান। এটাই ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমত। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতও এরকম। অন্য বর্ণনানুসারে তাঁর মত হচ্ছে— এমতাবহায ওই লোককে আর ইতেকাফ করতে হবে না। যেহেতু মানত পরিপূর্ণের নির্ধারিত সময় বিগত হয়েছে, তাই তার ক্ষতিপূরণ করা অসম্ভব। ইমাম জোফারের মতও এরকম। এএ কারণে বলা যেতে পারে, রমজানের ইতেকাফ সর্বোত্তম। এমতো ইতেকাফের ক্ষতিপূরণ অন্য মাসে সম্ভব নয়। যেমন কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানত করার পর বসে নামাজ পড়লে তার মানত পূরা হবে না। মানত পূর্ণ করা এমতোক্ষেত্রে অসম্ভব, তাই তা পরিহার্য।

আমরা বলি, যুক্তিটি ঠিক নয়। কারণ রমজান গত হয়ে গেলে ফিরে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু ইতেকাফ করাতো অসম্ভব নয়। তাই এরকম মানতকারী ব্যক্তি যদি রমজানের পরেও ইতেকাফ করে, তবুও তার ইতেকাফের মানত পূরা হবে। কিন্তু রমজানের ফতীলত সে পাবে না। এখন অবশিষ্ট রইলো আর একটি কথা। তা

হচ্ছে— পরবর্তী রমজান পর্যন্ত ইতেকাফকে বিলম্বিত করা যাবে কিনা। এরকম কবাবও ঠিক নয়। কারণ পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কারোরই নেই। বিষয়টিকে দেখতে হবে কাজা নামাজ ও রোজা আদারের দৃষ্টিকোণ থেকে। ওয়াস্ত মতো নামাজ এবং রমজানের রোজা ফরজ। এই ফরজ বাদ পড়ে গেলে পরবর্তীতে তার কাজা আদায় করে নেয়া যায়। এতে করে সঠিক সময়ে নামাজ রোজা আদায়ের ফযীলতের ক্ষতিপূরণ হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ তো সম্ভব। দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানতকারীর বসে নামাজ পাঠ করার বিষয়টি এরকম নয়। কাবণ পুনরায় দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করা সম্ভব। এভাবে বসে নামাজ পাঠ করার ভুলের ক্ষতিপূরণও সম্ভব।

সন্দেহ ও সন্দেহহরণ : রমজানে ইতেকাফের মানত করার পর যথাসময়ে তা পালন না করলে পরবর্তী রমজানেই তো তার কাজা আদায় করা উচিত। কিন্তু ততোদিন বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা নেই বলেই যত দ্রুত সম্ভব অন্য মাসে রোজাসহ মানত পূরা করার কথা বলা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে মানতকারী যদি পরবর্তী রমজান পায়, তবে তাকে পুনরায় মানতের ইতেকাফ পূর্ণ করা উচিত। কারণ, ওজরবশতঃ কেউ হজে না যেতে পারলে তার পক্ষ থেকে কাউকে হজে পাঠাতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময় ওজর দূর হয়ে গেলে, অর্থাৎ হজযাত্রার সক্ষমতা ফিরে গেলে পুনরায় তাকে হজ করতে হয়। অর্থাৎ এমতাক্ষেত্রে তার পূর্বের বদলী হজ বাতিল হয় এবং নতুন করে হজ করা হয়ে যায় ওয়াজিব — এই সিদ্ধান্তটি কি ঠিক নয়?

ইমাম আবু হানিফা বলেন, আদ্যাহূব সবাসবি হুকুমে ইতেকাফে রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হলে তো রমজানে ইতেকাফ করা শুদ্ধই হবে না। কারণ ইতেকাফের ওয়াজিব রোজা পালন করলে রমজানের ফরজ রোজা তাহলে রাখবে কীভাবে? আবার মানতের ওয়াজিব রোজাই বা রমজানের রোজা দ্বারা পূরণ হবে কী করে? রমজানের রোজা আদায় মানতের রোজার উপরে নির্ভরশীলও নয় কারণ পূর্ব থেকেই তা ফরজ। তাই বুঝতে হবে, রমজানের মর্যাদার কারণেই রমজান মাসে ইতেকাফের মানতকে জায়েয করা হয়েছে। এরকম করা হয়েছে কেবল প্রয়োজনবশতঃ তাই রমজানে ইতেকাফের মানত পূর্ণ না করতে পারলে রমজানের ফযীলত হস্তচ্যুত হবে বটে, কিন্তু মূল মানত ঠিকই থাকবে। আর তা রোজাসহ অন্য সময়ে পালনও করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এরকমই বলেন। কারণ তাঁর নিকট ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত। আর যীরা এ শর্ত মানেন না, তাঁরা বলেন, বাদ পড়ে যাওয়া রমজানের ইতেকাফের মানত পূর্ণ হয়ে যাবে রোজা ব্যতিরেকেই এবং পরবর্তী রমজানেও এই বাদ পড়ে যাওয়া ইতেকাফ আদায় করা যাবে। আর এরকম না করে কেউ যদি রমজানের পর কেবল কাফফারার রোজাও

রাখে তবু তা হবে তার মানতের ক্ষতিপূরণ। অর্থাৎ এমতো মানতকারী রমজানের পরে ইতেকাফ করতে পারবে রোজাসহ, অথবা রোজা ব্যতিরেকে। অথবা এর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে কেবল মানতভঙ্গের কাঙ্ক্ষার স্বরূপ রোজা রেখে। পরবর্তী রমজান পেনেও আর তাকে ইতেকাফ করতে হবে না। যেমন— পানি না পাওয়ার কারণে তারানুম করে কেউ যদি তার ওয়াকিয়া নামাজ পড়ে নেয়, তবে ওয়াক্ত শেষে পানি পাওয়া গেলেও তাকে আর ওম্মু করে নামাজ পড়তে হয় না। আবার বস্ত্রহীন ব্যক্তি নগ্ন হয়ে ওয়াকিয়া নামাজ পাঠের পর বস্ত্র লাভ করলেও বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আর তাকে করতে হয় না নামাজের পুনরাবৃত্তি।

কাফের অবস্থায় মানতঃ ইসলাম গ্রহণের পরেও কাফের অবস্থার ইবাদতমূলক মানত পূরণ করা ওয়াজিব— এরকম বলেন ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ। কারণ হজরত ওমরের কাফের অবস্থার মানত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রসূল স. স্বঃ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেঈর মতে কাফের জীবনের মানত ইসলাম গ্রহণের পর পূরণ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কাফের কখনোই ইবাদত করার উপযুক্ত নয়। ইমান ছাড়া ইবাদত করার উপযুক্ততা অর্জন করা যায় না কাফেরের ইবাদত গোনাহ আর গোনাহ সম্পৃক্ত মানত পূরণের উপযোগী নয়। রসূল স. হজরত ওমরকে প্রকৃতপক্ষে কাফের অবস্থার মানত পূরণ করতে বলেননি। ইতেকাফের অত্যধিক আগ্রহ লক্ষ্য করেই তিনি তাকে এমতো নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর এরকম নির্দেশ দ্বারা কাফের অবস্থার মানত পূরণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

মাসআলা : আনুগত্যমূলক মানত পূরণ করার পূর্বে কেউ যদি ধর্মত্যাগী (যুরতাদ) হয়ে যায়, তারপর আবার যদি সে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে, তবে তাকে আর তাঁর মানত পূরণ করতে হবে না এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কারণ ইবাদতের মানত অবশ্যই ইবাদত, আর ইবাদতের এই যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় ধর্মত্যাগ করলে।

মাসআলা : সব সময় রোজা রাখার মানত করার পর কেউ যদি পার্থিব বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে মাঝে মাঝে রোজা বাদ দিতে বাধ্য হয়, তবে তাকে বাদ পড়ে যাওয়া প্রতি রোজার বদলে দান করতে হবে এক সা (প্রায় চার সের) গম। ইবনে হুমামও একথা লিখেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যদি সে এরকম করতে না পারে তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এমতাদক্ষেত্র এরকম অভিমতও এসেছে যে, সে ইচ্ছা করলে রোজা রাখবে, অথবা প্রতি রোজার বদলে দান করবে চার সের গম। এ ধরনের অসহনীয় আমলের ক্ষেত্রেও এরকম অভিমত দেয়া হয়েছে। আর যারা এভাবে কাঙ্ক্ষার বা

ক্ষতিপূরণের কথা বলেন তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন এই হাদিসটি—
হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, বসুল স. নির্দেশ করেছেন, যারা অস্বাভাবিক মানত
করে বসে, তাদের কাফ্ফা বা কসমের কাফ্ফারার মতো।

মাসআলা : দশ অথবা একশত হজ করার মানত যে করবে, তাকে সবকটি
হজ পালন করতে হবে। অথবা যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে প্রতি
বছর হজ পালন করে যেতে হবে। 'খোলাসা' গ্রন্থে তা গ্রহণ করেছেন গ্রন্থমোক্ত
অভিমতটিকে অন্যান্য ইমামগণ দ্বিতীয়কে বক্তব্যটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন
সাঈবাইনের সঙ্গে। ইমাম সারখসীর নিকটেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে
দ্বিতীয় বক্তব্যটি।

যদি একই বছরে ওই ব্যক্তি দশটি হজের মানত করে, তবে তার উপরে
ওয়াজিব হবে দশ বছরে দশটি হজ পালন করা। 'খোলাসা' গ্রন্থের বক্তব্যানুসারে,
তাকে ওই বছরেই দশজনকে দিয়ে বদলী হজ করিয়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি সে
এর পর দশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তবে প্রতি বছর হজ পালন করে যেতে
হবে। বদলী হজ দ্বারা তার মানত পূরণ হতে পারবে কেবল তখন, যখন সে ওই
বছরের হজের পরে মরে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, সে পরের দশ বছর বেঁচে
থাকলেও হজ করার সামর্থ্য যদি হারিয়ে ফেলে, তখন কী হবে? এমতাবস্থায়
কাফ্ফারা আদায় করাই যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে মতবৈধতা বিদ্যমান।

মাসআলা : কেউ বললো 'আমি হজ করবো'—এটা কি মানত? না, এরকম
কথা বলে অঙ্গীকার বা শপথ করা হয়, মানত করা হয় না। তবে এমতো অঙ্গীকার
পূরণ মোস্তাহাব।

মাসআলা : 'আল্লাহ আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দিলে আমি হজ করবো'
এবকম বললে তা হবে মানত। তখন ইসলামের নির্ধারিত ফরজ হজ ছাড়াও তাকে
আর একটি হজ করতে হবে মানতরূপে। এমতাবস্থায় ওই লোক যদি সুনির্দিষ্ট
নিয়ত ছাড়াই হজ করে তবে সমাধা হবে তার ফরজ হজ। এরপর নিয়ত ছাড়া
আর একটি হজ যদি করে তবে তার সেই হজ হবে নফল। এতে করে তার
মানতের ওয়াজিব হজ আদায় হবে না। পরে তাকে আর একটি হজ করতে হবে
সুনির্দিষ্ট মানতের নিয়ত করে। মানতের হজের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ত অত্যাবশ্যক।
কেউ কেউ এরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

মাসআলা : কেউ বললো 'জায়েদ যদি ইচ্ছা করে তবে আমার হজ আমার
উপরে ওয়াজিব'—একথা শুনে জায়েদ বললো, হ্যাঁ আমি ইচ্ছুক। এমতাবস্থায়
ওই ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব হবে একটি মানতের হজ। তবে এমতাবস্থায় এরকম
করা জরুরী নয়, যে মজলিশে জায়েদ 'আমি ইচ্ছুক' বললো, সেই মজলিশেই ওই

বাতি তার হজের অভিলাষ ব্যক্ত করবে। তালাকের ক্ষেত্রে আবার অভিলাষ প্রকাশের নিয়ম এর বিপরীত। এদু'টো অবস্থার পার্থক্য এরকম— তালাকের মধ্যে থাকে তালাকদাতার কর্তৃত্ব এবং তা দেয়া হয় বুঝে শুনে। আর হজের ক্ষেত্রে অভিলাষ প্রকাশের সম্পর্ক জায়গেদের ইচ্ছার উপর— যা একটি শর্ত

মাসআলা : কেউ বললো 'আমি আমার সমস্ত সম্পদ দান করে দিবো' — এমতাবস্থায় পছন্দনীয় ও উত্তম হচ্ছে, দান করতে হবে ওই পরিমাণ সম্পদ, যার উপরে হজাকাত ফরজ। কেননা আত্মাহূর পক্ষ থেকে নেসাব পরিমাণ সম্পদের উপরেই জাকাত ফরজ করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে তুলনীয় করা হয়েছে বান্দার মানতকে। এরকম অভিমতও এসেছে যে, এ ধরনের বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে জানা যায় অতিরিক্ত সম্পদ দান করাই এখানে উদ্দেশ্য। আর আকাতের নেসাবই হচ্ছে অতিরিক্ত সম্পদ। অস্থিরতের বিধান আবার আলাদা। কারণ অস্থিরত তখনই করা হয়, যখন সম্পদের প্রয়োজন আর থাকে না। তবে কেউ যদি 'আমি আমার অধিকৃত সকল সম্পদ দান করবো' এরকম বলে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মত হচ্ছে, এরকম মানতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে তাদ্ব সকল সম্পদ দান করে দেয়া। আর ইমাম আহমদ, ইমাম জোফার ও ইমাম শাফেরী বলেন 'সমস্ত সম্পদ' এবং 'অধিকৃত সম্পদ' কথা দু'টোর মধ্যে কোনোটাই পার্থক্য নেই। তাই উভয় অবস্থায় সকল সম্পদ দান করে দেয়া হবে ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেন, উভয় অবস্থায় দান করতে হবে সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। রব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু লুবাযা একবার রসূল স. এর নিকটে নিবেদন করলেন, হে আত্মাহূর রসূল! আমি আমার কৃত অপরাধের তওবারূপে আমার ওই গৃহের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই, যেখানে বসে আমি অপরাধ করেছি। আর দান করে দিতে চাই আমার সকল সম্পদ। রসূল স. নির্দেশ করলেন, তোমার পক্ষ থেকে এক তৃতীয়াংশ দান করাই যথেষ্ট। আমি বলি, এই হাদিসে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই, যাতে করে বুঝা যায় যে, হজরত লুবাযা তাঁর সকল সম্পদ দান করার মানত করেছিলেন। বরং এতটুকু বুঝা যায়, তিনি এরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর রসূল স. তাঁকে এক তৃতীয়াংশ দান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র, যাতে করে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। হজরত আবু ইবনে মালেক বর্ণিত এক হাদিসেও এরকম পরামর্শ দানের কথা এসেছে। যেমন— তিনি বলেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আত্মাহূর বার্তাবাহক! আমি আমার তওবার ব্যবস্থারূপে আমার সমস্ত সম্পদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই এবং তা পেশ করতে চাই আত্মাহূ ও তাঁর রসূলের খেদমতে। রসূল স. আজ্ঞা করলেন, কিছু সম্পদ রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য উত্তম। বোধারী, মুসলিম। আমি বললাম, তাহলে আমার খায়বরের সম্পত্তি আমি নিজের জন্য রেখে দিযো।

মাসআলা : ‘আমার সম্পদ দরিদ্রদের জন্য দানকৃত’—এরকম বললে বক্তার ওই সম্পদ তাঁর এমতো বাক্যের বহির্ভূত হবে, যা অন্যের।

মাসআলা : কেউ বললো, ‘আমি আমার বর্তমান সম্পদ এবং ভবিষ্যতে যে সম্পদ আমার অধিকাৰে আসবে তার সকল কিছু দান করার মানত করলাম’—এমতাবস্থাতেও সে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, নিজের শ্রীর ভরণ পোষণের প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তার উপরে রয়েছে সে সকল সম্পদ দান করতে পারবে না। যেমন— কেউ সব সময় রোজা রাখার মানত করলেও রমজানের রোজা তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর এ জন্য তাকে কোনো কাফফারাও দিতে হবে না। কেননা রমজানের রোজা তো সরাসরি অধ্যাহৃত হকের অন্তর্ভুক্ত। এরকম মানতকারী যদি রমজানের রোজা ছাড়া অন্যান্য মাসে রোজা না রাখে তবে ওই রোজাগুলির জন্য তাকে কাফফারা দিতে হবে।

মাসআলা : কেউ বললো ‘অধ্যাহৃত ওয়াক্তে আমি একটি ছাগল অথবা গাভী অথবা উট জবাই করবো’—এমতাবস্থায় এটা হবে তার মানত। তখন তাকে একটি ছাগল অথবা গাভী অথবা উট জবাই করতেই হবে। আর যদি সে এর সঙ্গে কোনো শর্ত জুড়ে দেয় তবে তাকে জবাই করতে হবে শর্ত পূরণের পর। যেমন বললো ‘আমার ভাই সুস্থ হলে আমি এরকম করবো’ তবে তাকে জবাই করতে হবে ভাইয়ের সুস্থতার পর। এরকম পত সে যে কোশে স্থানে জবাই করতে পারবে। কিন্তু গোশত বণ্টন করে দিতে হবে দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে।

‘নাওয়াদির ইবনে সুযায়্য’ এছাে রয়েছে, এরকম বললে মানত হয় না। তাই জবাই করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি ‘দান করে দিবো’ এরকম বলে তবেই কেবল তা বিবেচিত হবে মানতরূপে। আমি বলি, একবার দ্বারা বুঝা যায়, সে দান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার ‘জবাই করবো’ কথাটির অর্থ হবে ‘কোরবানী করবো’ এবং তার গোশত বণ্টন করে দিবো দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে। অর্থাৎ কেবল জবাই করার নিয়ত করলে গোশত বণ্টন করা ওয়াজিব হবে না। তখন তার বক্তব্যকে মানতরূপেও গণ্য করা যাবে না। আর যদি কেউ এরকম বলে ‘অধ্যাহৃত ওয়াক্তে হাদী (কোরবানী) ওয়াজিব, তবে জবাই করতে পারবে ভেড়া, বকরী, উট, গাভী ইত্যাদি যে কোনো বৈধ কোরবানীর পত। আবার কোন পতকে যদি নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে কোরবানী করতে হবে ওই নির্দিষ্ট পতকেই। এমতাবস্থায় কোরবানী করতে হবে হেরেমের সীমানার মধ্যে। কারণ ‘হাদী’ উচ্চারণ দ্বারা হেরেমে কোরবানী করাই বুঝায়। কোরবানীর দিবস সমূহে যদি এরকম মানত করা হয় তবে কোরবানী করতে হবে মিনায়। এরকম করা সুন্নত। আবার এরকম কোরবানী করা যেতে পারবে মক্তার যে কোনো

স্থানেও অর্থাৎ হেরেমের সীমানায়। আর যদি ‘হাদী’ উচ্চারণের সাথে উচ্চারণ করে ‘জাবওয়ার’ তবে হেরেমের মধ্যে উট জবাই করা হবে ওয়াজিব। আর ‘জাবওয়ার’ এর সাথে ‘হাদী’ উচ্চারণ না করে, তদন্থলে ‘জাবেহু’ অথবা তার সমার্থক কোনো শব্দ উচ্চারণ করে, তবে কোরবানী করতে হবে উট— হেরেমের অভ্যন্তরে, অথবা বাইরে। আর যদি উচ্চারণ করে ‘বুদনাহু’, তবে যেহেতু ‘বুদনাহু’ বা উট হাড়ী সাহেবগণ পূর্বাঙ্কে প্রেরণ করে থাকেন, সেহেতু ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, এমতাবস্থায় হেরেমের ভিতরেই কোরবানী করা হবে ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন ‘বুদনাহু’ মানত করলে হেরেমের ভিতরে উট কোরবানী করা ওয়াজিব হবে না। যদি উচ্চারণ করে ‘আলাইয়া বাদানাহু মিল শাআ’ইরিফাহু’, তবে ওই উট হেরেমের ভিতরে জবাই করা ওয়াজিব হবে। কারণ ‘শাআ’ইরিফাহু’ বলে ওই উটকে যাতে থাকে বিশেষ চিহ্ন, যা বলে দেয়— এই পশু কোরবানীর জন্য পাঠানো হচ্ছে হেরেমে। আর হেরেমের সীমানায় জবাই কৃত পশুর গোশত বণ্টন করে দিতে হবে হেরেমে অবস্থিত মিসকিনদের মধ্যে। আবার ইচ্ছা করলে ওই গোশত হেরেমের বাইরের মিসকিনদের মধ্যেও বণ্টন করে দেয়া যাবে।

যদি কেউ ‘হাদী’র মানত করার পর ওই ‘হাদী’র মূল্য হেরেমে প্রেরণ করে সেখানকার মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে কিনা সে সম্পর্কে এসেছে দু’টি অভিমত। আবু সূলায়মানের বর্ণনানুসারে প্রথমটি এরকম— পশুর জাকাত যেমন ওই পশুর মূল্য বণ্টনের মাধ্যমে আদায় করা যায়, তেমনি ‘হাদী’র মূল্যও বণ্টন করা যাবে। আবু হাকসের বর্ণনানুসারে বলা হয়েছে, এরকম করা নাজায়েয। কারণ ‘হাদী’র ক্ষেত্রে জবাই করা শর্তটি বিদ্যমান, যা জাকাতের মধ্যে নেই। এমতাক্ষেত্রে গোশত বণ্টনের প্রসংগটি আসে জবাইয়ের পর। জাকাতের সঙ্গে গোশত বণ্টনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই পশু অথবা পশুর মূল্য বণ্টন করলেই জাকাত আদায় হয়ে যায়।

মাসআলা : কেউ ছাগল মানত করার পর যদি উট জবাই করে, তবে তার মানত আদায় হয়ে যাবে এবং তা হবে উত্তম। কারণ উটের মূল্যমান ছাগলের মূল্যমান অপেক্ষা বেশী। কিন্তু কেউ যদি দু’টি ছাগল মানত করার পর চারটি ছাগলের মূল্যমানের সমান একটি ছাগল কোরবানী করে, তবে তার মানত পূর্ণ হবে না। একটি ছাগলকে সবসময় একটি ছাগলই ধরতে হবে, তার মূল্য যত বেশীই হোক না কেনো।

মাসআলা : কেউ যদি কোনো একটি ছাগলকে মানত হিসেবে নির্ধারণ করে, তবে তাকে ওই ছাগলটিই জবাই করতে হবে। জবাইয়ের আগে ছাগলটি যদি মরে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়, তবে আর তাকে অন্য কোনো ছাগল জবাই করতে হবে

না। অনুগ্রহ কেউ যদি তার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ দান করার মানত করে, তবে ওই অর্থ দান করাই হবে তার উপর ওয়াজিব। ওই অর্থ যদি হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায় তবে তাকে আর অন্য কোনো অর্থ দান করতে হবে না। আবার ওই অর্থ মজদু থাকে সত্ত্বেও যদি সে ওই অর্থের সমপরিমাণ অন্য অর্থ দান করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। তেমনি ঋণটি দান্নের মানত করার পর যদি কেউ ওই ঋণটির সমপরিমাণ অর্থ দান করে দেয় তবে তাও জায়েয।

মাসআলা : বস্ত্রদানের মানতকারী যদি কাবাগৃহের দরিদ্র গ্রহরীদেরকে বস্ত্রদান করে, তবে তা জায়েয। কিন্তু দরিদ্র নয়, এমন গ্রহরীকে দান করলে তার মানত পূর্ণ হবে না। আবার ওই বস্ত্র ছাড়া কাবা গৃহের অথবা দেয়ালের গোলাক অথবা অন্য কিছু যদি তৈরী করে দেয়, তবুও মানত অপূর্ণই থাকবে।

মাসআলা : কেউ বললো ‘আমি এই পঁচটি বায়তুল্লার অথবা কাবায় অথবা মক্কায় জবাইয়ের জন্য প্রেরণ করবো’ এমনভাবে হুজুর তাকে তার মানত পূর্ণ করতেই হবে। আর এরকম না বলে যদি ‘হেরেম’ অথবা ‘মসজিদে হারামে’ প্রেরণের কথা বলে, তবে তার উপরে মানত ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে উভয় অবস্থায় মানত ওয়াজিব হবে এবং ওই মানত পূর্ণ করা হবে ওয়াজিব। কিন্তু যদি বলে ‘সাফায় প্রেরণ করবো’ সম্মিলিত অভিমতানুসারে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়।

একটি সন্দেহ : ‘হাদী’ উচ্চারণ করলে হেরেমে জবাই করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কিন্তু এর সঙ্গে ‘হেরেম’ অথবা ‘সাফা’ উচ্চারণ করলে হেরেমে জবাই করা ওয়াজিব হয় না—এর কারণ কী?

সন্দেহ উত্তর : শুধুমাত্র ‘হাদী’ উচ্চারণ করলে মনে করতে হবে এর সঙ্গে রয়েছে বায়তুল্লাহ অথবা মক্কার গোপন এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু এর সঙ্গে ‘হেরেম’ অথবা ‘মসজিদ’ উচ্চারণ করলে এরকম গোপন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না তাই তা আর হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করা জরুরী নয়।

মাসআলা : কেউ বললো ‘আমার এই কাপড় দ্বারা আমি বায়তুল্লাহর পর্না বা গোলাক তৈরী করবো, অথবা হাতীমে লাগাবো’, —এমনভাবে হুজুর উত্তমভাৱে দৃষ্টিতে তার এই বাক্যকে মানত বলে সাব্যস্ত করা হবে। কেননা হাদিয়া প্রেরণ করাই এমতো বাক্যের সুগুণসিদ্ধ অর্থ।

মাসআলা : কেউ অন্য কোনো ব্যক্তির ছাগলের প্রতি ইশারা করে বললো ‘এই ছাগল যদি আমি ক্রয় করি, তবে তা কাবার হাদিয়া করবো’— ইমাম শাফরীর মতে এরকম মানত অনর্থক মানতের পর্যায়ভূত। কারণ যা নিজের অধিকারে নেই, তার সঙ্গে মানতের সম্পর্ক করা সিদ্ধ নয়। রসুল স, বলেছেন, যা নিজের মালিকানাধীন নেই, তা মানত করা যায় না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন,

মলিকানায় না থাকার কারণ এখানে বিন্যাসমান বলেই এরকম মানতকে মানত বলা হয়নি কিন্তু এই কারণেই প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হলে মানত পূরণ করা হবে ওয়াজিব। অর্থাৎ ওই ছাগলটি ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে তা কোরবানী করে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং এধরনের মানত নিরর্থক মানতের পর্যাভূত নয়।

মাসআলা : কেউ বললো ‘আমি নিজেকে অথবা আমার ছেলেকে কিংবা আমার স্ত্রীতদ্যপক্ষে জবাই করবো’ তবে তা হবে পাপযুক্ত মানত তাই এধরনের মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতাক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, সে একটি ছাগল কোরবানী করবে। আর যদি একাধিক ছেলেমেয়েকে জবাই করার মানত করে তবে এক এক জনের জন্য কোরবানী করবে একটি করে ছাগল ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ছেলেমেয়ে জবাই করার কথা বললে ছাগল কোরবানী করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু নিজেকে অথবা নিজের গোলামকে জবাইয়ের মানত করলে তা হবে নিরর্থক মানত। তাই এমতাক্ষেত্রে তার উপরে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না।

হজরত ইব্রাহিমের উপরে তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলকে কোরবানী করা ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু অন্য কারো জন্য আত্মহত্যা অথবা সম্ভাবন হত্যা ওয়াজিব করা হয়নি। তাই এমতাক্ষেত্রে নিজের অথবা সম্ভাবনের পরিবর্তে ছাগল কোরবানী করাকে উত্তম বলা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে মুনতাসীর বর্ণনা করেন, এক লোক নিজেকে কোরবানী করার মানত করলো। বললো, শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেলে আমি নিজেকে কোরবানী করবো। এরপর সে হজরত ইবনে আক্বাসের নিকটে গিয়ে এ বিষয়ে কবলীয কি তা জ্ঞানতে চাইলো। তিনি বললেন, তুমি মাসরুকের নিকটে গিয়ে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখো। তাই করলো সে। মাসরুক বললেন, এরকম করলে তুমি হয়ে যাবে মুমিনকে হত্যাকারী। এবং অন্যতকিলাফে পৌছে যাবে জাহান্নামে। সুতরাং তুমি একটি দুখা ক্রয় করে জবাইয়ের পথ দখিগ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। হজরত ইসমাইল ছিলেন তোমার চেয়ে উত্তম। তাঁর ক্ষেত্রে এরকমই করা হয়েছিলো। লোকটি হজরত ইবনে আক্বাসের সঙ্গে পুনরায় দেখা করে মাসরুকের অভিমতের কথা জানালো। হজরত ইবনে আক্বাস বললেন, আমিও এরকম বলতে চেয়েছিলাম ইবনে রযীন।

মাসআলা : কেউ বললো ‘তোমার সম্পদের মাধ্যমে আমার যে দুশাখা হবে, তা ব্যয়রাত করে দেয়া আমার উপরে ওয়াজিব’ এমতাবেছায় ওই ব্যক্তিকে কথিত

মুনাফা খয়রাত করে দিতেই হবে। কিন্তু যদি ওই মুনাফা তাকে আমন্ত্রণ করে আহাব করানো হয়, অথবা আহাবরূপে প্রদান করা হয়, তবে খয়রাত করা আর ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা : কেউ মানত করলে 'আমি যা আহাব করি তার সমপরিমাণ দান করবো' অথবা 'দান করবো ততটুকু যতটুকু আমি পান করি' তবে তা পূর্ণ করা হবে তার উপরে ওয়াজিব। গ্রন্থাবস্থায় প্রতিটি লোকম্বা বা গ্রানের বিনিময়ে এক দিরহাম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতিটি চুমুক বা ঢোকের পরিবর্তে এক দিরহাম দান করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পানাহারের পরিমাণ কম করে দিয়ে এরকম করা যাবে না।

মাসআলা : কেউ বললো 'জায়েদ যেদিন আসবে, সেদিন আত্মাদ্বয় প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোজা রাখা হবে আমার উপরে ওয়াজিব'—এরকম বাক্য বিবেচিত হবে কসমরূপে। এমতাবস্থায় জায়েদ যদি রমজান মাসের কোনো এক দিবসে আগমন করে তবে তাকে কসমের কাফ্যারা দিতে হবে, মানতের কাজ্য করতে হবে না। কাফ্য তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশক রোজা পালনের কোনো সুযোগই থাকবে না। কিন্তু রোজার নিয়তের পূর্বেই যদি জায়েদ চলে আসে, তারপর যদি সে শুকরিয়ার রোজার নিয়ত করে, এবং তখনো যদি সে রমজানের নিয়ত না করে থাকে, তবে তার কসম পূরা হয়ে যাবে এবং তার রমজানের রোজাও আদায় হয়ে যাবে, মানতের কাজ্য ওয়াজিব হবে না। রমজানের রোজা তো তার উপরে আগে থেকেই ফরজ ছিলো তাই তার রোজার মানত গৃহীত হবে না। আর কাফ্যারা দিতে হবে না একারণে যে, কসমের নিয়ত সে করেনি। আর মানতের কাজ্যার প্রয়োজনও একারণে নেই যে মানত এখানে সঠিকই হয়নি।

মাসআলা : কোনো পীড়িত ব্যক্তি বললো 'আমি এক মাস রোজা রাখার মানত করলাম'—এমতাবস্থায় সুস্থ হওয়ার পর পরই যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপরে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা : যদি কেউ কোনো মাস অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট তারিখে রোজা রাখার মানত করে, তবে সারা জীবন ধরে ওই নির্দিষ্ট তারিখসমূহে রোজা রাখা তার উপরে ওয়াজিব হয়েই থাকবে।

মাসআলাঃ যদি কেউ সোমবার অথবা বুহস্পতিবার রোজা রাখার মানত করে, তবে এক সোমবার অথবা এক বুহস্পতিবার রোজা রাখাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি সে প্রতি সোমবার অথবা প্রতি বুহস্পতিবার রোজা রাখার মানত করে তবে সারা জীবন ধরে ওই নির্দিষ্ট দিনসমূহে তাকে রোজা পালন করে যেতে হবে।

মাসআলাঃ সারা বছর রোজা রাখার মানত— মানতের বাক্যাবলী যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারিত হয়, তবু এমতো বাক্য উচ্চারণকারীকে মানত পূরণ করতে হবে। কারণ মানত যেচ্ছাপ্রণোদিত কোনো সংবাদ নয়, যাতে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান আর 'ইনশা' বাক্যে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই। রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় মূলসহ পবিত্র। অর্থাৎ ওই তিনটি বিষয়কে নির্বিধায় মেনে নেয়া যাবে এবং তাব কার্যকারিতাও থাকবে অটুট। আর তাব আদ্যাদও পবিত্র। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাঃ চলমান বৎসরে রোজা রাখার মানত— কেউ বললো 'চলতি বছর আল্লাহর ওয়াস্তে আমার রোজা'—এমতাবস্থায় তখন থেকে একাধারে বাবো মাস তাকে রোজা রাখতে হবে। কিন্তু 'ফতোয়াতে কাঙ্গী খান' এবং 'বোলাসা' গ্রন্থে রয়েছে, সুন্নত নিয়ম, তা হলো— রোজা শুক করবে মহররম মাসে এবং শেষ করবে জিলহজ্জে। আর চলমান বৎসরের প্রতি যদি তার ইঙ্গিত থাকে, তবে তখন থেকে জিলহজ্জ পর্যন্ত। বৎসরের বিপত্ত দিনগুলোতে রোজা রাখা তার উপরে আর ওয়াজিব থাকবে না। এভাবে 'আমি গতকাল রোজা রাখবো' যদি কেউ বলে, তবে তা হবে তার নিরর্থক মানত। এরকম অসার বাক্য কখনোই মানত নয়। আবার যদি কেউ বলে 'আমি এ মাসে রোজা রাখার মানত করলাম', তবে তাকে তখন থেকে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে রোজা রাখতে হবে। বিপত্ত দিনগুলো তখন হবে নিরর্থক মানতের অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলাঃ কেউ বললো 'গতকালের রোজা রাখা আজ আমার উপরে ওয়াজিব' এমতাবস্থায় তাকে ওই দিনই রোজা রাখতে হবে। গতকালের রোজার কাজ তাব উপরে ওয়াজিব হবে না।

মাসআলাঃ কেউ বললো 'আমি সারা বছর রোজা রাখবো' এমতাবস্থায় তাকে সারা বছর রোজা রাখতে হবে নিষিদ্ধ দিবসসমূহ বাদ দিয়ে। আর মেমসেয়কে রোজা রাখতে হবে স্বত্বকালীন দিবসগুলো বাদ রেখে। এই বাদ পড়া দিবসের কাজও তাদেরকে করতে হবে না।

মাসআলাঃ নিষিদ্ধ সময়ের রোজার মানত— যদি কোনো রমশী হায়েজের দিবসসমূহে রোজা রাখার মানত করে, তবে সে মানত সঠিক হবে না। এ জন্য তাকে রোজার কাজও করতে হবে না। আবার কেউ রাতে রোজা রাখার মানত করলেও তা হবে অবিশুদ্ধ। কারণ রাতে রোজা রাখার বিধান শরিয়তে নেই।

এরপর কলা হয়েছে— ‘ওগাল ইয়াত্ তাওগাফু বিল বাইতিল আ’তীক্’ (এবং যেহেতু সে তাওগাফ করে প্রাচীন গৃহের)।

হজরত ইবনে আক্বাস, হজরত যোবায়ের, সুত্তাহিন এবং কাতাদার বরাত দিয়ে ইমাম বাগবী লিখেছেন, ‘আতীক্’ অর্থ মুক্ত। ইদূশ নামকরণের স্বার্থকতা হচ্ছে, অভ্যাতারী সদ্ভাটের ভবর দখল বা প্রভাব থেকে আত্মা কাবা গৃহকে চিরমুক্ত রেখেছেন। সে কারণেই এ পর্যন্ত কোনো সদ্ভাটই কাবা গৃহকে স্ব-অধিকারে রাখতে পারেনি।

হজরত আবু হোরায়বা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, খর্ব উক্সন্ধির অধিকারী এক হাবশী কাবা ধ্বংস করবে। হজরত ইবনে আক্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. এলেছেন, আমি স্পষ্ট দেবাতে পাগলি অভক্ত উক্সন্ধির অধিকারী এক হাবশী কাবাগৃহের পাথর একটি একটি করে খুলে ফেলছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত ওই হাবশী তোমাদেরকে পরিহার করে চলাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিরোধ বাধিতো না। কেননা কাবাগৃহের সম্পদ ওই হাবশী ব্যতীত অন্য কোনো হুস উক্সন্ধির অধিকারী গৃষ্ঠন করতে পারবে না। আবু লাতিল, হাকেম, সিহাহ।

কেউ কেউ বলেছেন, আত্মা কাবাকে হজরত নূহের সময়ের মহাপ্রবাসে নিমজ্জিত হতে দেননি। কাবাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন উম্মাক্বাশে। কাবাকে আ’তীক্ বলা হয় একারণেই। ইবনে জায়েল ও হাসান বলেছেন, আ’তীক্ অর্থ প্রাচীন। এটা মানুষের তৈরী সর্ব প্রথম গৃহ; যা মহা মর্যাদাসম্পন্ন, প্রাচীন ও স্থায়ী।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, আ’তীক্ অর্থ সম্মানিত, শ্রেষ্ঠ, সুদীকৃত। ই’তাকুল খাইল অর্থ উচ্চ অর্থ ইত্বুর রকীক্ অর্থ গোলামীর লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার সম্মান অর্জন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, কোনো মানুষ কাবাগৃহকে ব্যক্তি অধিকারে আনতে পারেনি এবং পারবেও না। এর চতুঃপার্শ্ব এবং হেরেমের অধিবাসীরাও অন্যের অধীনতা থেকে মুক্ত। আত্মা-পাক ঘোষণা করেছেন— স্থানীয় ও অস্থানীয়দের জন্য বরাবর।

সতর্কবাণী : তাওগাফ বলে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে। তাওগাফে বৃন্দ অর্থ প্রারম্ভিক তাওগাফ। তাওগাফ তিন প্রকার— ১. ফরজ তাওগাফ। এই তাওগাফ হজ ও ওমরার একটি স্তম্ভ ও অত্যাবশ্যকীয়। ২. ওয়াজিব তাওগাফ। এই তাওগাফ আগমনী ও প্রস্থানিক। অর্থাৎ তাওগাফ করতে হয় প্রথম কাবাদর্শন ও কাবাগৃহ থেকে বিদায়কালে। ৩. বর্ণিত দুই প্রকারের তাওগাফ ছাড়া বাকী সকল প্রকারের তাওগাফ নফল। নফল তাওগাফের জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, হে আবদে মাল্লাকের উত্তর পুত্রগণ! তোমাদের মধ্যে

যে জননেতা হবে, সে যেনো দিন ও রাত্রির কোনো সময়ে কাউকে বায়তুল্লাহর জাগ্রাক করতে বাধা না দেয়। হাদিসটি ইমাম শাফেয়ী, সুন্নাহ প্রণেতাবৃন্দ, ইবনে খুতায়মা, ইবনে হাক্কান, দারা কুতনী, হাকেম, তিরমিযি বর্ণনা করেছেন যোবায়ের ইবনে যুতায়ীম থেকে। বিতঙ্কায়ন করেছেন ইমাম তিরমিযি। দারা কুতনীও এই হাদিসটি অপর এক সূত্রপরম্পরায় হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির সূত্রপরম্পরা ঐতিহাসিক। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও দারা কুতনী ভিন্ন সূত্রে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাসিম তাঁর 'তারীখে ইসপাহান' গ্রন্থে এবং খতীব কাগদাদী তাঁর 'জাখলীস' নামক সংকলনে। কিন্তু এগুলোর সূত্রপরম্পরাও ঐতিহাসিক নয়। হাদিসটির আরেকটি সূত্রপরম্পরা এরকম; ইবনে সালী—সাইদ ইবনে রাশদ—আজা—হজরত আবু হোরায়রা।

মাসআলা: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের নিকটে আগমনী তাওয়াফ সুন্নত। ইমাম মালেকের মতে ওয়াজিব। ইমাম আবু সাওব শাফেয়ীও এমতো অভিমত পোষণ করেন। অর্থাৎ এই তাওয়াফ পরিত্যাগ করলে কোরবানী ওয়াজিব হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত যে, তাওয়াফে কুদুম পরিত্যক্ত হলেও হজ আদায় হয়ে যায়।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, আমার নিকটে জননী আয়েশা রসূল স. এর হজের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে— রসূল স. মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথমে ওজু করে তাওয়াফ করেছেন। এরপর কোনো ওমরা পালন করেননি। হজরত আবু বকর হজ করেছেন এবং হজের সময় সর্ব প্রথমে তাওয়াফ করেছেন কাবা। এরপর তিনিও ওমরা করেননি। ওমরা করেছেন পরবর্তী সময়ে। এরপর হজরত ওসমানও এরকম করেছেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসূল স. মক্কায় গিয়ে সর্বপ্রথম হজা ও ওমরায় তাওয়াফ করেছেন এভাবে— প্রথম তিন গ্রনক্ষিণ বীরত্বাঙ্কতার সঙ্গে দ্রুত এবং অবশিষ্ট চার গ্রনক্ষিণ বিলম্বিত পদবিক্ষেপে। তারপর সেজদা করেন দুটি শেষে সালী করেন সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে ইমাম মালেক বর্ণনা করেন, রসূল স. হজা করেছিলেন এক। কেননা হাদিস শরীফে এসেছে, তারপর ওমরা ছিলো না। আর তাওয়াফে কুদুমের কথা উপরে বর্ণিত দুটি হাদিসেই বলা হয়েছে। একথাও বিতঙ্কসূত্রে এসেছে যে, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের বিধান শিখা করো। তাঁর এমতো আজ্ঞার কারণে তাওয়াফে কুদুম ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে একথাও সুপ্রমাণিত যে, তাওয়াফে

কুদুমের পর সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা জায়েয। এই সায়ী আবার ওয়াজিবও। বিষয়টি ঐকমত্যসম্প্রাপ্ত। সায়ী করা উচিত তাওয়ারাফের পর। তাই তাওয়ারাফও ওয়াজিব হওয়া বাধ্যনীয়। কেননা ওয়াজিব কখনো সুন্নত বা নফলের অনুগামী হতে পারে না। সেকারণেই মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়ারাফে জিয়াবতের পূর্বে সায়ী করা জায়েয নয়। কেননা তাদের জন্য তাওয়ারাফে কুদুম নেই এবং তাওয়ারাফের পর নফল সায়ীও জায়েয নয়। আর রসূল স. ইফবান হজ করেননি, করেছিলেন কিরান হজ। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি নিয়ত করেছিলেন হজ ও ওমরার। একবার প্রমাণ রয়েছে অধিকাংশ হাদিসে : হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসূল স. কে হজ ও ওমরার তালবিয়া উচ্চারণ করতে তদেস্থি এতদ্যবে— লাখ্যায়িকা ওমরাতাও ওয়া হায্জআন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইমবান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেন, রসূল স. হজ ও ওমরা পালন করেছিলেন একসঙ্গে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, বিদায় হজে রসূল স. ওমরা করার পর হজ পর্যন্ত 'তামাত্ত' কবেছিলেন এবং কোরবানী করেছিলেন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পণ্ড। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস এবং এরকম অন্যান্য হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম আহমদ বলেন, রসূল স. 'ইফবান' অথবা কিরান কোনোটাই করেননি। করেছিলেন 'তামাত্ত' হজ আমরা বলি, এই হাদিসে উল্লেখিত 'তামাত্ত' অর্থ 'কিরান' কেননা অভিধানানুসারে 'তামাত্তায়া বিল উমরাতি ইলাহ হাজ্জ' অর্থ একই বছরে হজের মাসে ওমরা ও হজ দু'টোই সম্পাদন করা। এবকম হজ একবার ইহরাম বেঁধে যেমন করা যায়, তেমনি করা যায় পৃথক পৃথক ভাবে দুইবার ইহরাম বেঁধে। সূরা বাকারার ১৯৬ সংখ্যক আয়াতে এরকমই বলা হয়েছে। তবে ফকীহগণের পবিত্রাধায় 'তামাত্ত' ও 'কিরান' পৃথক প্রকৃতির কিন্তু কোরআন ও হাদিসের বক্তব্যপ্রকরণ এরকম নয়। তাছাড়া উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, রসূল স. মক্কা উপস্থিত হয়ে একটি তাওয়ারাফ করেছিলেন, অথবা করেছিলেন দুইটি তাওয়ারাফ— একটি তাওয়ারাফে কুদুম এবং অপরটি তাওয়ারাফে ওমরা। জমহর বলেন, তিনি তখন একটি তাওয়ারাফই করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, তিনি তখন তাওয়ারাফ করেছিলেন দু'টি। জমহরের বক্তব্যের সমর্থনে রয়েছে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আকাসের একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে— রসূল স. মক্কায় আগমন করলেন, তাওয়ারাফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে সায়ী করলেন। পুনরায় তিনি তাওয়ারাফের জন্য কাবার নিকটবর্তী হননি। পরে তাওয়ারাফ করেছিলেন আরাফা থেকে ফিরে এসে। বোখারী ও মুসলিম এই হাদিসটি হজরত ইবনে ওমরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

হাজ্জাজ বাহিনীর দ্বারা যে বছর খনিফা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই বছর হজ্জ যাত্রার সংকল্প করেছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর। তাঁকে তখন বলা হয়েছিলো, মানুষ এখন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। আশংকা হয়, আপনি বাধ্যহু হবেন। তিনি তখন পাঠ করলেন 'তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ'। তারপর বললেন, রসুল স, যা করেছিলেন, আমি তাই করবো। তোমরা সাফী থেকে, আমি ওমরাকে ওয়াজিব করে নিলাম। একথা বলে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। বাগদার বাইরে যখন পৌঁছলেন তখন বললেন, হজ্জ ও ওমরা একই প্রকৃতির। তোমরা আরো সাফী থেকে যে, আমি ওমরার সঙ্গে হজ্জকেও ওয়াজিব করে নিলাম। একথা বলে তিনি কৈশকৃত একটি কোরবানীর পশুও সংগ্রহ নিলেন। সেই পশু তিনি কোরবানীর দিবসের পূর্বে কোরবানী করেননি ইহরামও পরিত্যাগ করেননি। করেননি মস্তক মুনে অগবা কেশ কর্তন। আর এমন কাজও করেননি যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। শেষে কোরবানীর দিবস যখন এলো, তখন তিনি কোরবানী করলেন, মস্তক মুনে করলেন এবং ধারণা করলেন প্রথম তাওয়াফেই তাঁর হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন হয়েছে। হজরত ইবনে ওমর বলেন, রসুল স এরকমই করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যিনি হজ্জ এবং ওমরা একত্রে আদায় করেন, তাঁর জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। তাঁর একথাও অর্থ হচ্ছে, ইহরাম একবার বেঁধে হজ্জ ও ওমরা একত্রে সমাপনের পর তা খুলে ফেলতে হবে মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন মক্কায় গিয়েছিলেন, তখন কাবা প্রদক্ষিণ করেছিলেন সাত বার এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন সাত বার। এর অধিক কিছু করেননি এবং ধারণা করেছিলেন এরকম করাই যথেষ্ট

হানফীগণ তাদের অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন হজরত আলীর আমল থেকে। তিনিও হজ্জ ও ওমরা আদায় করেছেন একনসে। কিন্তু উভয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে তাওয়াফ করেছেন দু'বার। সায়ীও করেছেন দু'বার এবং বলেছেন, আমি রসুল স, কে এরকম করতে দেখেছি। দারা কুতনী, নাসাজ। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর জিতাবুল আহাবে আবু হানিফার বর্ণনাক্রমে পরিণত শ্রীর বিবরণরূপে কর্তা করেন, হজরত আলী বলেছেন, যখন হজ্জ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধবে তখন উভয়ের জন্য পৃথক পৃথকরূপে সম্পন্ন করবে দু'টি তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ীও করবে দু'বার। স্বস্বত্রে ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কিরাম হজ্জ সম্পাদনকারীকে তাওয়াফ করতে হবে দু'বার এবং সায়ীও দু'বার। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত এই

হাদিস সুপরিণত শ্রেণীকণে দুর্বল। তবে পরিণত শ্রেণীর হাদিসরূপে ইমাম তাহাবী বিভিন্ন সূত্র সহযোগে বর্ণনাটিকে হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউনের বক্তব্যরূপে সাব্যস্ত করেছেন, যা সামগ্রিকরূপে গ্রহণযোগ্য। আর এতে কোনো দুর্বলতাও নেই।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিস যথাসূত্রলিপ্যনিতরূপে প্রমাণিত হলেও এতে করে একথা সাব্যস্ত হয় না যে, রসূল স. মক্কায পৌছবার পর মিনায় গমনের পূর্বেই দু'টি তাওয়াফ করেছিলেন— একটি কুদুমে হজের, অপরটি ওমরার। বরং হাদিসের মর্ম এই যে, রসূল স. ওমরা সম্পাদনার্থে কাবা তাওয়াফ করেছিলেন এবং সাক্ষীও করেছিলেন। আর তিনি এরকম করেছিলেন খীনা যাত্রার পূর্বে। পরবর্তীতে তিনি কোরবানীর দিবসসমূহে হজের জন্য পুনরায় তাওয়াফ ও সাক্ষী করেছিলেন। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্যও এরকম। অর্থাৎ রসূল স. তখন পৃথক পৃথক সময়ে তাওয়াফ করেছিলেন দুইটি এবং সাক্ষী করেছিলেন দু'বার। দারা কুতনী।

কোনো বিবরণেই এ কথা আসে নি যে, রসূল স. তাওয়াফে ওমরার পর তাওয়াফে কুদুম করেছেন। কেবল মসনদে আবু হানিফায় এসেছে, জব্বী ইবনে মা'বদ বলেছেন, আমি সজিরা থেকে হজে তিবান সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে সুলায়মান ইবনে রবীয়া এবং জায়েদ ইবনে সাওহানের পাশাপাশি গমনকালে আমি উচ্চারণ করছিলাম 'লাকাযিকা বিহাজ্জাতিন ওয়া ওমরাতিন'। বর্ণিত বুজুর্গঘর আমার এমতো উচ্চারণ শ্রবণ করলেন। একজন বললেন, এলোক যে উটের চোরেও অধিক পথভোলা। অন্যজনও একই কথা বললেন। কিন্তু আমি কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলাম না। এভাবেই হজ সম্পন্ন করলাম। এরপর আমাকে উপহিত হতে হলো বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকটে। এখানে বর্ণনাকারী বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারপর বলেছেন, হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে হজ সম্পাদন করেছো? আমি নিবেদন করলাম, আমি সব সময় লাক্ষ্যেরক খানি উচ্চারণ করেছি। তারপর ওমরার জন্য তাওয়াফ ও সাক্ষী করেছি। হজের জন্য দ্বিতীয় বারও আমি এরূপ করেছি। ইহরাম অবস্থায় হাজীনাহেবরা যা করেছেন, আমিও তা করেছি। এভাবে পূর্ণ করেছি হজের সকল রোক্তন। তিনি বললেন, তুমি গাভ করেছো রসূল স. এর সুন্যত। মসনদে ইমাম আবু হানিফায় এই বিবরণটি অনির্ভরশীল ও অগ্রহণীয়। এছাড়া ও ইমাম আবু হানিফার মাকের সূত্রসম্প্রদায়ভূত অনেক বর্ণনাকারী অপরিচিত ও অগ্রসিদ্ধ। সুতরাং ওই সকল বর্ণনাকারীকে বোখারী কর্তৃক উপস্থাপিত হজরত ইবনে আকাসের বর্ণনায়

বিপরীতে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। আর সেখানে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে, রসুল স, আরামা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পুনরায় কাবার নিকটবর্তী হননি। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুপ্রমাণিত যে, রসুল স, করেছিলেন কিরান হজ এবং তাওয়াফে ওমরা ব্যতীত হজের তাওয়াফে কুদুম তিনি করেননি সুতরাং বুঝা গেলো, তাওয়াফে কুদুম হজের রোকন নয়। আর এই তাওয়াফ সার্বক্ষণিক ওয়াজিবও নয়। বরং এই আমলটি তাহুইয়াতুল মসজিদেদ নামাজের ন্যায় সুন্নত। আর ওয়াজিব ও সুন্নতের মাধ্যমে এই সুন্নত পূর্ণ হয়ে যায়। রসুল স, যখন মক্কায় পৌছেন ও ওমরার জন্য তাওয়াফ করে নেন, তখন তাওয়াফে কুদুমের স্থলে এই তাওয়াফই যথেষ্ট হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নফল তাওয়াফ নফল নামাজের মতই মানতেব দ্বাৰা ওয়াজিব হয়ে যায়। আব আলোচ্য আয়াতে আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে তাওয়াফ দ্বাৰা হজের তাওয়াফে দিয়াবতের কথা বলা হয়েছে, যা হজের রোকনসমূহের অত্যাৱশ্যকীয় রোকন। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর উপরেই। সুতরাং অন্য কোনো তাওয়াফ হজের রোকন নয়।

মাসআলাঃ তাওয়াফে সদর অর্থ তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। উম্মতের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফে সদর হজের রোকন নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও সাহেবাইনের মতে এই তাওয়াফ ওয়াজিব। এক বর্ণানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। ইমাম আবু হানিফা এই তাওয়াফকে হজের ওয়াজিবগুলির মধ্যে গণ্য করেছেন। আর ইমাম মোহাম্মদ একে চিহ্নিত করেছেন পূর্বক ওয়াজিব হিসেবে। যদি কেউ তাওয়াফে বিদা করার পর আরো কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে মক্কা ত্যাগ করার সময় তার আর বিদায়ী তাওয়াফ করার দরকার নেই। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন পুনরায় তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। এরকম করা ওয়াজিব।

ইমাম মালেকের নিকটে তাওয়াফে সদর সুন্নত। এক বর্ণানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। তাওয়াফে সদর আবার কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার কারণে অথবা নারীদের ক্ষেত্রে খতুসাবের কারণে ঐক্যমতানুসারে রহিত হয়ে যায়।

হজরত ইবনে আক্বাস বর্ণনা করেন, হজের পর লোকজন যে বিভিন্ন নিয়মে প্রত্যাবর্তন করতেন। রসুল স, নির্দেশ করেছেন, বায়তুল্লাহর সঙ্গে শেষ সাক্ষাত না করা পর্যন্ত মক্কা থেকে বের হওয়া না। আহমদ। দাবাকুতনীর্ণ বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— লোকজন মিনা থেকে বের হয়ে আপনাপন গন্তব্যস্থলে চলে

যেতো। রসুল স. তাদেরকে বলতেন, প্রত্যেকের বিদ্যারী সাক্ষাত বায়তুল্লাহর সঙ্গে হওয়া উচিত। আর তিনি স. এই বিধান থেকে স্বত্ববতী নারীদেরকে অব্যাহতি দিতেন। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তোমরা কেউ বায়তুল্লাহর সঙ্গে শেষ সাক্ষাত না করে মক্কা থেকে বের হয়ো না। কিন্তু তিনি স্বত্বগ্ৰস্তা নারীদের জন্য এই বিধান শিথিল করে দিয়েছিলেন। বোখারী মুসলিমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এভাবে— রসুল স. জন্মগণকে আদেশ দিলেন, তারা যেনো পরিশেষে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করে।

হজরত ইবনে ওমর বলেন, যে ব্যক্তি কাবায় হজ্জ করবে তার শেষ কাজ হবে বায়তুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত। স্বত্বগ্ৰস্তা নারীরা এই বিধানের বাইরে। রসুল স. তাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছেন। তিরমিযি, সহীহ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আউসের বর্ণনায় এসেছে, আমি শরৎ রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে কাবাগৃহে হজ্জ ও ওমরা করবে, তাব বিদ্যারী সাক্ষাত হতে হবে এই গৃহেরই সঙ্গে। তিরমিযি। শেষোক্ত হাদিসের মাধ্যমেই ইমাম আবু হানিফা প্রমাণ করেন যে, তাওয়ারফে সদর ওয়াজিব। কাবন এখানে স্পষ্ট করে হজ্জ ও ওমবার উল্লেখ এসেছে। আমি বলি, তাহলে তো ওমবার ক্ষেত্রেও তাওয়ারফে সদর ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু এরকম কথা কেউই বলেননি।

ইমাম আহমদ বলেন, 'লা ইয়ানফিকু আহাদ' (কেউ যাত্রা করবে না) কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। তাই তাওয়ারফে সদর ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে এই চূড়ান্ত অর্থবোধককে সীমিত অর্থবোধক করার আবশ্যিক করে না। কেননা সীমিতকরণ এখানে কাবনের উপরে নির্ভরশীল। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক আজাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করে। অন্য হাদিসে এসেছে, 'প্রত্যেক মুসলমান আজাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করে। শেষোক্ত হাদিসে রয়েছে 'মুসলমান' শব্দটি। এভাবে সাধারণ বিধানকে করা হয়েছে সীমিত। সুতরাং এরকম করা যায়। কিন্তু তাওয়ারফে সদরের হাদিসে এধরনের কিছু নেই। শর্ত এখানে জড়িত রয়েছে কারণের উপর। সুতরাং হজের পর মক্কা থেকে চূড়ান্ত বিদায়কালে তাওয়ারফ ওয়াজিব।

তাওয়ারফের শর্ত, ওয়াজিব রোকন সমূহ এবং সুনাদের বিবরণ; তাওয়ারফের কিছু রোকন ফরজ, কিছু ওয়াজিব এবং কিছু সুন্নত। আবার মোস্তাহাব রূপেও রয়েছে কিছু কিছু আদব।

১. তাওয়ারফের শর্তসমূহ: তাওয়ারফের জন্য নিম্নত শর্ত যেমন সকল মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত অত্যাৱশ্যক। শরিয়ত দ্বারা এই মাসআলাটি প্রমাণিত। আর এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। তাওয়ারফে জিয়ারতের জন্য সাধারণ তাওয়ারফের নিয়তই যথেষ্ট। 'ফরজ তাওয়ারফ করছি' এরকম সুনির্দিষ্টভাবে বলা জরুরী নয়।

প্রশ্ন: উকুফে আরাফাত (জরাফা প্রান্তরে অবস্থান) এবং তাওয়াফে জিয়ারত হজের অত্যাবশ্যক রোকন। উকুফে আরাফাতের নিয়ত অবশ্য অত্যাবশ্যক নয়। কেউ যদি আরাফা প্রান্তরে অবস্থান করে নিদ্রিত বা সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, অথবা বিভিন্ন পর্বতবাসীদের সাথে অবস্থান করে যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আরাফার পর্বতবাসীও, অবস্থানকারী জানেনই না যে, এরা আরাফার পর্বতবাসী; তবুও সকলের উকুফে আরাফাতের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরাস একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি এসেছি কনী তাঈয়ের পাহাড় থেকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কারণে আমার উট দুর্বল। আমিও পরিশ্রান্ত। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি কোনো পাহাড়ীর সঙ্গ ত্যাগ করিনি। আমার হজ কি হবে? রসুল স. বললেন, যে আমাদেরকে সমাবেশস্থলে রুজবের নামাজের সময় পেরোচ্ছে, আগের রাতে অথবা দিবসে আরাফায় পৌঁছেছে, তার হজ সম্পন্ন হয়েছে। আবু দাউদ।

এখন কথা হচ্ছে, তাওয়াফে জিয়ারতের নিয়তকে যদি হজের শর্ত বলা হয়, তবে নির্ধারিত ফরজ ছাড়া সাধারণ তাওয়াফের নিয়ত যথেষ্ট হওয়ার কী অর্থ হতে পারে? ফরজ নিয়তের নির্ধারণ তো ওই সকল ফরজ আদায়ের জন্য শর্ত, যার জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়— যেমন নামাজ।

উত্তর: প্রকৃত কথা এই যে, ইহুযাম বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে হজের সকল রোকনের নিয়ত হয়ে যায়। অন্য কোনো নিয়ত এর পরিপন্থী না হওয়া পর্যন্ত প্রথম নিয়ত সকল রোকন সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ এমতের ধারণা রাখতে হবে যে, প্রতিটি রোকনের নিয়ত ওই প্রারম্ভিক নিয়তের অনুগামী। রোকনসমূহ পালনের জন্য নতুন নতুন নিয়তের আর প্রয়োজন নেই। যেমন নামাজ পাঠের জন্য নিয়ত করতে হয় প্রথমেই। এরপর ক্বেরাত, রুকু, সেজদা ইত্যাদির জন্য নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, কোনো রোকন যদি পৃথক ইবাদতের যোগ্যতা রাখে, তবে তা আদায়ের জন্য নতুন নিয়ত আবশ্যিক। যেমন তাওয়াফ ও তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ। এই রোকনদ্বয় শুরু পূর্বে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট নয় আবশ্যিক হয় নতুন নিয়ত। নামাজ ও তাওয়াফ দু'টোরই দু'টি অবস্থা রয়েছে— ১. পৃথক একটি ইবাদত এবং ২. ইবাদতের অংশ হওয়া। প্রথম অবস্থায় নিয়ত করতে হবে তাওয়াফ ও নামাজের প্রারম্ভে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ইহুযামের সময়ের নিয়তই যথেষ্ট। আমরা উভয় অবস্থাকে সংরক্ষণ করি। তাই বলি পৃথক ইবাদতের বেলায় করতে হবে পৃথক নিয়ত, আর মূল ইবাদতের অংশ হওয়ার কারণে ইহুযামকালীন সাধারণ নিয়ত। আরো বলি, তাওয়াফে জিয়ারত মূল ইবাদত হজ নয়, বরং হজের অংশ। যেমন অংশ আরাফায় অবস্থান, সাফ-মারওয়ায় সাকী ইত্যাদি। এ সকল রোকনের জন্য নতুন নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই। ইহুযামকালীন নিয়তই যথেষ্ট।

মানাশাঃ কেউ অন্য কাউকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে তাওয়াফ করলে এমতোক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। যেমন— ১. বহনকারী ইহ্রামবদ্ধ নয়, আরোহী ইহ্রামবদ্ধ এবং বহনকারী আরোহীর তাওয়াফের নিয়ত করেছে, সাথে সাথে আরোহীও তাওয়াফের নিয়ত করেছে— এমতাবস্থায় আরোহীও তাওয়াফ হয়ে যাবে। ২. বহনকারী ইহ্রামবদ্ধ, কিন্তু আরোহী ইহ্রামবদ্ধ নয়— এমতাবস্থায় বহনকারী যদি তার নিজের তাওয়াফের নিয়ত করে, তবে তার তাওয়াফ হয়ে যাবে। ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত। ৩. বহনকারী ও আরোহী দুজনেই ইহ্রামবদ্ধ, কিন্তু বহনকারী নিয়ত করেছে আরোহীর জন্য— এমতাবস্থায় কেবল আরোহীর তাওয়াফ আদায় হবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজের জন্য নিয়ত করে, তবে তারও তাওয়াফ হয়ে যাবে। আর যদি সে একসঙ্গে উভয়ের জন্য নিয়ত করে, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে কেবল বহনকারীর তাওয়াফ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইহ্রামবদ্ধ বহনকারী যদি নিজ তাওয়াফের নিয়ত করে, অথবা নিজের নিয়তের সঙ্গে আরোহীর নিয়তও করে এবং একই সঙ্গে যদি আরোহীও তার নিজের নিয়ত করে, তবে উভয়েরই তাওয়াফ হয়ে যাবে। কারণ আপন আপন স্থানে উভয়ের নিয়ত বিদ্যমান। এমতোক্ষেত্রে উভয়ের নিয়তের মধ্যে কোনো ঘন্ট নেই।

মানাশাঃ তাওয়াফের শর্তসমূহের মধ্যে লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকাও একটি শর্ত। শরীর, পোশাক ও স্থানের পবিত্রতাও জরুরী। আর জমহূরের নিকট শুদ্ধাস আবৃত থাকাও আবশ্যিক। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. মক্তায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে ওসু করলেন, তারপর সম্পাদন করলেন তাওয়াফ। এরপর বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের বিধান শিক্ষা করো।

জননী আয়েশা বললেন, আমি মক্তায় উপস্থিত হয়েছিলাম ঋতুবাঈ অবস্থায়। রসূল স. আমাকে বললেন, হাজীরা যা করে, তুমিও তা করো। কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবা তাওয়াফ করো না। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. তখন বললেন, তাওয়াফ করবে না, হতফণ না ঘোষন করবে জননী আরো বলেন, মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করার সময় সাফিয়ার রজস্ত্রাব শুরু হলো একথা জানতে পেয়ে রসূল স. বললেন, সে কি কোরবানীর দিবসে তাওয়াফে জিয়ারত করেছে? বলা হলো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, তাহলে রক্তা হয়ে যাও বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরাইরার বর্ণনায় এসেছে, বিদায় হজের পূর্বে হজরত আবু বকরের অমিনাযকত্বে যে হজের কাফেলা প্রেরণ করা হয়, ওই হজ সম্পাদনকালে

কোরবানীর দিন হজরত আবু বকর আমাদের জনগণের নিকট এই ঘোষণা করার জন্য প্রেরণ করলেন যে, এই বছরের পর আর কোনো অংশীবাদী হজ করতে পারবে না। আর এখন থেকে উলঙ্গ হয়েও কেউ কাবা তাওয়াফ করতে পারবে না। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সতর আবৃত করা অত্যাৱশ্যক।

আন্ত্যাহপাক ঘোষণা করেন— ‘আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে’ (আয়াত ২৬)। এই ঘোষণার মাধ্যমে হ্রানের পবিত্রতার অত্যাৱশ্যকতা সুপ্রমাণিত। আর পোশাক ও শরীর পবিত্রতার কথা তো আরো অধিক প্রামাণ্য বিশেষতঃ লম্বু ও গুপ্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি আরো অধিক সুস্পষ্ট। কেননা প্রকৃত অপবিত্রতা অপেক্ষা বিধানগত অপবিত্রতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পরিস্থিতিগত কারণে কখনো অপবিত্রতার সঙ্গেও নামাজ পাঠ করা যায়, কিন্তু গুজু বা তায়াম্মুম ছাড়া কখনোই নামাজ পাঠ করা যায় না।

হজরত ইবনে আক্বাস বলেন, আন্তাহ তাঁর রসুলের প্রতি নির্দেশ করেছেন— ‘এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাওয়াফকারীদের জন্য এবং যারা সলাতে দাঁড়ায়, কবুল করে ও সিজদা করে’। এই আয়াতেও নামাজের পূর্বে এসেছে তাওয়াফের কথা। প্রকৃত পক্ষে তাওয়াফ নামাজের মতোই। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, তাওয়াফকালে কথা বলা যায়। কিন্তু নামাজ পাঠকালে কথা বলা যায় না। সুতরাং তাওয়াফকরত অবস্থায় যে কথা বলতে চায়, সে যেনো পুণ্য কথা বলে। হাকেম, সিহাহ, তিবরানী, বায়হাকী, তিরমিজি, হাকেম, দারাকুতনী, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাক্কান ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— বায়তুন্নাহর তাওয়াফ হচ্ছে নামাজ। পার্থক্য কেবল এই যে, আন্তাহ তাওয়াফে কথা বলাকে বৈধ করে দিয়েছেন। বর্ণনাটিকে বিগত সূত্রসম্বলিত বলেছেন ইবনে সাকান।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রকৃত অপবিত্রতা (নাফাসাতে হাকিকি) থেকে পবিত্র হওয়া সুন্নত এবং বিধানগত অপবিত্রতা (শাজাসাতে হুকমী) থেকে পবিত্র হওয়া ওয়াজিব। আর সতর আবৃত করাও ওয়াজিব। এগুলোকে পরিত্যাগ করলে গোলাহুগার হতে হবে। উলঙ্গ হয়ে অথবা গোসল ফরজ হয়েছে এমন অবস্থায় যদি কেউ তাওয়াফ করে, তবে তার উপরে একটি গাভী অথবা উট কোরবানী করা হবে ওয়াজিব। গুজুবিনীন অবস্থায় কেউ ফরজ তাওয়াফ করলে তার উপরেও কমপক্ষে একটি ছাগল কোরবানী ওয়াজিব হবে। অনুগ্রহ ফরজ ব্যতীত অন্য তাওয়াফ যদি কেউ নির্বহ্ন হয়ে অথবা অপবিত্র অবস্থায় আদায় করে তবে ছোট অথবা বড় যে কোনো প্রকার কোরবানী দিলেই চলবে। আর ফরজ ছাড়া অন্য তাওয়াফ গুজুবিনীন অবস্থায় করলে কক্ষফারা স্বরূপ তাকে মিসকিনকে দান করতে হবে অর্থ ‘সা’ গম।

ইমাম আবু হানিফার নিকট উপরোক্ত বিবরণের কোনোটিই তাওয়াফের অত্যাধিকার শর্ত নয়। কারণ তাওয়াফের নির্দেশ এসেছে সরাসরি কোরআন মজীদে মাধ্যমে। তাই আবু হানিফার কিতাবের উপরে অতিরিক্ত করা এক অর্থে কোরআনেব বিধানকে বহিত করে দেয়া। আর তাঁর নিকটে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানকে রহিত করা সিদ্ধ নয়। তাই তিনি বলেন, আমরা শর্তকে অত্যাধিকার ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত করি না। তবে হ্যাঁ, হাদিস শরীফের উপরে আমল করাও দেখেতু ওয়াজিব, সেহেতু আমরা বলি, উপরোক্ত বিবৃত তর্কসমূহ কতিপয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

মাসআলাঃ তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য সময়ও একটি অত্যাধিকার শর্ত। তাই এই তাওয়াফ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন করা যায় না। অন্যর নির্ধারিত সময়ের পর তা কাজে করাও অত্যাধিকার। এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। আর যদি কোনো ক্ষতির আশংকায় কেউ নির্ধারিত সময়ের পরে এই তাওয়াফ সম্পাদন করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপরে কোরবানী ওয়াজিব হবে। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। আর যদি ঋতুপ্রভা হওয়া অথবা কোনো শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি শরীয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে কেউ নির্ধারিত সময়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে না পারে, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, তাওয়াফে জিয়ারতের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন সুবহে সাদেক থেকে। আর জমহুর বলেন, সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন অর্থরাতি থেকে। কেননা জননী আরেশা বলেন, রসূল স. আমাকে কোরবানীর রাত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ফজরের পূর্বেই কংকর নিষ্পেক্ষ করেছি। তারপর মজাহয গিয়ে তাওয়াফে জিয়ারত করেছি। দারা কুতনী। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা শিথিল। কারণ এই সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী জুহাক ইবনে ওসমানকে ব্যক্তিগতরূপে বলে সাব্যস্ত করেছেন কাহ্‌তান। তদুপরি এই বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের বিপরীত বস্তু প্রকাশক, যেখানে বলা হয়েছে, রসূল স. তাঁর পরিবার পরিজনদের মধ্যে যারা দুর্বল তাঁদেরকে পূর্বাঞ্চে প্রেরণ করেছিলেন এবং যোগেছিলেন সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিষ্পেক্ষ করো না। তিরমিযি। আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও ইবনে হাক্কান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাসান গাবাবী সূত্রে। হাসান, তিরমিযি এবং তাহাবীও হাদিসটির সংকলক। আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও ইবনে হাক্কানও বিভিন্ন সূত্রপরম্পরা যোগে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এভাবে সূত্রগুলো একে অপরের পরিপূরক হয়ে হাদিসের বক্তব্যকে দিয়েছে শক্তিমত্তা। এছাড়া হাদিসটিতে বলা হয়েছে ‘ফা রমাতিল জুমরাতা’, এরপর বলা হয়েছে ‘ছুম্মা মাখত ফাআফাখত’। সুতরাং একথা বুঝতে

অসুবিধা হয় না যে, রসুল স. এর নির্দেশে কংকর নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিলো ফজরের পূর্বে। কিন্তু তাওয়াফে জিয়ারত করা হয়েছিলো সূর্যোদয়ের পর। মধ্যবর্তীতে উল্লেখিত ‘হুন্মা’ (অন্তঃপর) শব্দটিই এর প্রমাণ।

তাওয়াফে জিয়ারতের শেষ সময় আইয়্যামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। কতিপয় বর্ণনায় এসেছে, শেষ সময় কোরবানীর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত। আমি সুবা বাকরার এতদসংশ্লিষ্ট অগ্ন্যাতের তাকসীরে লিখেছি যে, জমহুরের নিকট তাওয়াফে জিয়ারতের শেষ সময় কেবল কোরবানীর দিনই হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিসও একথাও সাক্ষ্যবাহী। আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, এক বর্ণনানুসারে হজরত আলীর অভিমতও এরকম : ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, ‘ইয়াওমিল হাজজিল আকবর’ অর্থ হিন্দর দিবসসমূহ। অর্থাৎ কেবল কোরবানীর দিন নয়। সুফিয়ান সওরীর বক্তব্যও এরকম তিনি একথাও বলেছেন, ‘ইয়াওমুন’ এর অর্থ সময় এবং কালও হয় যেমন ইয়াওমুন সিক্ফীন, ইয়াওমুল জামাল, ইয়াওমুল কিয়ামাহ্ ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ বধাত্মে সিক্ফীন যুদ্ধের সময়, জামাল যুদ্ধের সময়, কিয়ামতের সময়।

মাসআলা: ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, তরতীব (ধারাবাহিকতা)ও তাওয়াফের একটি শর্ত। ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এক্ষেত্রে তরতীব কোনো শর্ত নয়, অর্থাৎ ফরজ নয়। আর অধিকাংশ হানাফী আলেমগণের নিকটে তরতীব সুন্নাত, যা পরিত্যাপ করা হাক্কহ (অনভিপ্রেত)। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম মহোদয়ের নিকট তরতীব ওয়াজিব, যা পরিত্যাপ করলে কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ রসুল স. সব সময়ে তাওয়াফের তরতীব বন্ধ করেছেন। একথাও তিনি স. বলেছেন যে, তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধান শিখে নাও। তবে তরতীবকে ফরজ বলা হলে তা হবে অতিরঞ্জিত। তরতীব বন্ধ করতে হবে এভাবে— প্রথমে দাঁড়াতে হবে হাজ্জের আসওয়াদেব নিকটে, তারপর সামনের দিকে মুখ করে গুরু করতে হবে তাওয়াফ এভাবে কাবাকে বাম দিকে রেখে গুরু করতে হবে পদক্ষেপ। এর বিপরীত করা মাজাহরেয।

মাসআলা: আলোমগণের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফ করতে হবে কাবা চত্বরে, মসজিদের সীমানার মধ্যে। এর বাইরে এনিকে ওনিকে তাওয়াফ করা যাবে না। রসুল স. এর জামানা থেকেই চলে এসেছে এই নিয়মটি।

তাওয়াফে সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করা একটি অত্যাবশ্যক রোক্তন। এটাই সুপ্রসিদ্ধ ও চলমান রীতি। উত্তম সূত্রসম্বলিত হাদিসের মাধ্যমেও এ কথা এসেছে যে, প্রদক্ষিণের গাণিতিক হিসাব নামাজের রাকাতের গাণিতিক হিসাবের মতো অবশ্য পালনীয়।

এরকম সন্দেহ অনুচিত যে, 'ওয়াস ইয়াহুতাওয়াফু' (তাওয়াফ করে), কথাটি নির্দেশসূচক আর এমতো নির্দেশসূচকতার দাবীও এরকম হতে পারে না যে, নির্দেশকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সুতরাং একবার তাওয়াফ করলেই তাওয়াফ হয়ে যাবে। বরং এরকম নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, সে আমলের পুনরাবৃত্তিকে গ্রহণ করে না। এবং পুনরাবৃত্তিবিহীনতাকেও নয়। কিন্তু পুনরাবৃত্তি প্রমাণিত হয়েছে প্রসিদ্ধ হাদিসসমূহের দ্বারা। অতএব, সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করা কোরআনের আয়াতের পরিপন্থী নয়।

মাসআলা: তাওয়াফ অর্থ সাতবার কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ। ইমাম আবু হানিফা বলেন, চারবার কাবা প্রদক্ষিণ করলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু তাওয়াফে জিয়ারতে এরকম করা হলে পরিত্যক্ত প্রদক্ষিণত্রয়ের জন্য একটি কোরবানী করতে হবে। আর অন্যান্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে কিছু সদ্কা খরচাত করা হবে ওয়াজিব। কারণ অধিকাংশ সময়টির তুল্য। তাই চার বার প্রদক্ষিণ করলেই তাওয়াফ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত তিন প্রদক্ষিণের ক্ষতিপূরণ করতে হবে কোরবানী অথবা সদ্কা খরচাতের দ্বারা।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, সাতবারের কম প্রদক্ষিণ করলে তাওয়াফ পূর্ণ হবে না। যেমন নামাজের এক বা একাধিক হাকাত পরিত্যাগ করলে নামাজ হয় না, তেমনি যে কোনো এক বা একাধিক প্রদক্ষিণ পরিত্যাগ করলে তাওয়াফ হবে না।

মাসআলা: হাতিম কাবাগৃহের অংশ। তাই প্রদক্ষিণের সময় কাবাগৃহসহ হাতিমকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার রসূল স, সকাশে নিবেদন করলাম, (হাতিমের) এই দেয়াল কি কাবার অংশ? তিনি স, বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম তাহলে এই স্থানকে কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত করা হলো না কেনো? তিনি স, বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের তখন পূর্ণাঙ্গ গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভার বহনের সাধ্য ছিলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই গৃহের দরজা রাখা হয়েছে কেনো? তিনি স, বললেন, যাতে জনসাধারণের ব্যাপক অনুপ্রবেশ বোধ করা যায়। তোমাদেরকে মুখতার যুগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত যদি পেতাম তবে আমি হাতিমকে কাবাগৃহের সঙ্গে মিশিয়ে দিতাম। দরজাকেও মিশিয়ে দিতাম মৃত্তিকার সঙ্গে। কিন্তু আমার আশংকা হয় সর্বসাধারণ এ পরিবর্তনকে মনে গ্রহণ করবে না। বোধগরী, মুসলিম।

ভিবমিজি ও নাসাসির বর্ণনায় জননী আয়েশার বর্ণিত হাদিসটি এসেছে এভাবে— জননী বলেন, আমি কাবাগৃহের অভ্যন্তরভাগে নামাজ পড়বার আকাংখা পোষণ করতাম। তাই রসূল স, আমাকে হাতে ধরে হাতিমে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, এখানে নামাজ পড়ে নাও। এ স্থান কাবার অংশ। আবু দাউদের বর্ণনাও এরকম।

তাব্বিকণাণ লিখেছেন, হাতিম কাবারই অংশ আর হাতিমের দৈর্ঘ্য তিন গজের কিছু বেশী। জননী আয়েশা থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসূল স, বলেছেন,

তোমাদের সম্প্রদায় যদি পৌত্তলিকতার যুগসংলগ্ন না হতো (ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা যদি না থাকতো) তবে আমি কাবা গৃহকে মৃত্তিকার বিশিষ্টে দিতাম। নির্মাণ করতাম নতুন করে। হাতিমের তিন গজ নিয়ে আসতাম গৃহসীমানায়। আর দরজা বানাতাম দুটি— একটি পূর্বে, আর একটি পশ্চিমে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হাতিমের স্থান প্রায় সাত্বে তিন গজ। বোখারী সূত্রে জারীর ইবনে হাজ্জেম থেকেও এরকম কথা এসেছে।

ইয়াজিদ ইবনে রুময়ান বর্ণনা করেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের যখন কাবা গৃহ ভেঙে পুনরায় নির্মাণ করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি হাতিমকে মূলগৃহের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। আমি তখন (পুনঃনির্মাণের পূর্বে) হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত উটের কুজ সদৃশ ভিত্তি দর্শন করেছি। সেখানি হাতিমের স্থান প্রায় তিন গজ।

মুজাহিদ বলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের হাতিমের তিন গজ জমিন বাগদুলাহুর সীমানাভূত করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অর্ধহাত এবং তিন গজ।

মাসআলা: তাওয়াফের সময় হাতিমকে কেউ প্রদক্ষিণের বাইরে রাখলেও তার তাওয়াফ হয়ে যাবে, কিন্তু এর জন্য একটি কোরবানী দিতে হবে— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কেননা হাতিম যে কাবার অংশ, তা প্রমাণিত হয়েছে খবরে আহাদ (একক বর্ণনা) দ্বারা। তাই তাকে কোরবানীর মাধ্যমে ওয়াজিব পরিভ্রমণের কতিপূরণ করে দিতে হবে। সবাসরি হাতিমকে কাবার অংশ প্রমাণ করা যায় না কারণ এরকম কথা কোরআনে নেই তাই হাতিমকে প্রদক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত করা ফরজ নয়। এর পরেও যদি এরকম করাকে ফরজ বলা হয়, তাহলে খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহুর উপরে অগ্রাধিকার দিতে হয়, যা অসিদ্ধ। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। তাঁরা বলেন খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহুর উপরে অগ্রাধিকার দেয়া জায়েয।

আমি বলি, হাতিমকে তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত ফরজ মনে করলে খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহুর উপরে অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। কেননা আবু হায্জ 'বায়তুল আতিক্ব' তাওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর 'আলআতিক্ব' এর আলিফ লাম হচ্ছে সীমিত। অর্থাৎ 'আল বইত' অর্থ ওই ঘর যা নির্মাণ করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আর তাঁর নির্মিত কাবার মধ্যে হাতিমও ছিলো। আয্যাতের বক্তব্যের প্রকৃতিই এর প্রমাণ। যেমন এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া ইজ্ বাওয়া'না লি ইব্রাহীমা মাকানাল বাইত'(আব আমি যখন ইব্রাহীমের জন্য তৈরী করেছিলাম গৃহের স্থান)। সুতরাং হাতিমকে তাওয়াফের বাইরে রাখলে পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফে দেখা দেয় সম্ভব। আর তাওয়াফ অর্থ পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফ। এরকম পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফই ফরজ, আংশিক তাওয়াফ নয়।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিম যে কাবা নির্মাণ করেছিলেন, হাতিমও ছিলো তার সীমানাস্থত। সংক্ষেপে একটি হাদিসেও একথা এসেছে।

হাসআলা: ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, অক্ষম ব্যক্তি অন্য কারো উপরে সওয়ার হয়ে তাওয়ারফ করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য পায়ে হেঁটে তাওয়ারফ করা ওয়াজিব। সক্ষম ব্যক্তি যদি কারো উপরে সওয়ার হয়ে তাওয়ারফ করে, তবে তাকে পুনরায় পদব্রজে তাওয়ারফ করতে হবে। এরকম না করলে দিতে হবে কোরবানী।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, পদব্রজে তাওয়ারফ সুন্নত, ওয়াজিব নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স, উটে চড়ে তাওয়ারফ করেছেন। বোকনের নিকটে পৌঁছে ইশায়া করতেন হাতের ছড়ি অথবা গাঠি দিয়ে এবং বলতেন আল্লাহ্ আকবার। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের বর্ণনা করেন, রসুল স, উট্টাবোহী হয়ে সফা ও মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করতেন, যেনো মানুষ সহজে তাঁকে দেখতে পান। সকলের চোখের সামনে তিনি অবতরণ করতেন। আর লোকজন তাঁকে বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। মুসলিম।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স, বিনার হজে কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করেছিলেন উট্টাবোহী হয়ে। প্রত্যেক চক্রেই তিনি চুমো দিতেন রোকনে।

হানফীগণ বলেন, রসুল স, এবকম করেছিলেন অসুস্থতার কারণে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স, মক্কায় আগমন করেছিলেন কিছুটা অসুস্থ হয়ে তাই তিনি তাওয়ারফ করেছিলেন উট্টাবোহী হয়ে যখন রোকনে উপস্থিত হতেন, তখন রোকন স্পর্শ করতেন ছড়ি দ্বারা। তাওয়ারফ শেষে উপবেশন করতেন উট্টকে। তারপর অবতরণ করে পাঠ করতেন দুই রাকাত নামাজ। আবু দাউদ।

অন্যান্য ইমাম, হানফীগণের এই জবাবের প্রেক্ষিতে বলেছেন, রসুল স, যে তখন অসুস্থ ছিলেন, তা অনুমান মাত্র। বিষয়টি সুপ্রমাণিত নয়। বাকী বইলো আবু দাউদের বর্ণনাটির কথা। তাঁর বর্ণনাসূত্রভূত ইয়াহি়া ইবনে জিয়াদ বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিমান নয়। তাই বর্ণনাটিকে প্রামাণ্য বলা যায় না। ইমাম শাফেয়ী আবার এ সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, আমি জানিনা ওই হজে রসুল স, পীড়িত ছিলেন কিনা।

আমি বলি, রসুল স, তখন অসুস্থ থাকলে আগমনী তাওয়ারফ পদব্রজে করতে পারতেন না। অথচ হজরত জাবের প্রমুখের বিতর্কসূহসংঘলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স, আগমনী তাওয়ারফ চার চক্র দিয়েছেন তেজব্যক্তকতার সঙ্গে এবং

অবশিষ্ট তিন চক্ৰ সাধারণভাবে পদ্মব্রজে। হজরত জাভের থেকে আর একটি বিস্তৃত সূত্রসম্বলিত বর্ণনাম এসেছে, রসুল স. সাফা ও মারওয়ান মধ্যস্থলে সায়ী করেছিলেন এবং স্বর্ষাক্ত হয়েছিলো তাঁর বসন। একধায়া প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থতার কারণে তিনি উষ্ট্রারোহণ করে তাওয়াক করেননি। করেছিলেন একথা জানিয়ে দিতে যে, এরকম করা সিদ্ধ। আর এভাবে হজের নিয়ম শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

বাহানারোহী হয়ে নফল তাওয়াক করা মাকরুহ— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফ। জমহুর বলেন, সিদ্ধ। জমহুরের পক্ষে রয়েছে বোবারীর একটি বর্ণনা, যা আমি উল্লেখ করেছি সুরা ফাতাহ্ এর তাফসীরে। বর্ণনাটি এই— রসুল স. বসন মজা জায় করেন, তখন তাওয়াকে কুদুম করেন উষ্ট্রীর উপরে আরোহণ করে।

মাসআলাঃ আলোমগণের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াকে বিরতিহীন চক্রাবর্তন ফরজ নয়। বরং সুন্নত। সাঈদ ইবনে যনসুর বর্ণনা করেন, হজবত ইবনে ওমর খায়তুয়াহ্ তাওয়াক করছিলেন, এমন সময় নামাজের ইকামত হলো। তিনি জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে পূর্ণ করে নিলেন অবশিষ্ট চক্রাবর্তন। ইবনে আবু বকর সূত্রে আবদুর রহমান এবং আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। সাঈদ ইবনে যনসুরের বর্ণনায় আরো এসেছে, আতা বলেন, তাওয়াকের কিছু অংশ সম্পন্ন করার পর কেউ যদি কাতো জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করে, তবে তাকে জানাজা শেষে বাকী অংশ পূর্ণ করে নিতে হবে। নতুন করে তাওয়াক শুরু করতে হবে না।

নাফে বলেছেন, তাওয়াকের অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বেদাত। হাসান বলেছেন, তাওয়াকের অবস্থায় যদি কেউ নামাজের ইকামত পোনে, তবে তাকে তাওয়াক ছেড়ে দিয়ে নামাজের জামাতে শরীক হতে হবে। নতুনভাবে তাওয়াক করতে হবে নামাজের পর।

মাসআলাঃ ফরজ তাওয়াক ফরজ নামাজের জন্য স্থগিত রাখা হলেও তা হবে মাকরুহ। জলনী উল্লেখ সালমার বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা আগমনী তাওয়াক করেছিলেন এবং ওই তাওয়াকের মধ্যবর্তীতে রসুল স. ফজরের নামাজ পাঠ করেছিলেন।

মাসআলাঃ নফল তাওয়াক পালনকালে ফরজ নামাজের ইকামত হলে, অথবা জানাজার নামাজ বাদ পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তাওয়াক স্থগিত রেখে নামাজ অথবা জানাজায় শরীক হতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে নফল কোনো ইবাদতের কারণে নফল তাওয়াক স্থগিত রাখা যাবে না। তবে বিভিন্ন নামাজে শরীক হওয়ার জন্য নফল তাওয়াক স্থগিত রাখা উত্তম। একধার প্রমাণ রয়েছে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হজরত আবু বকরের আচরণে।

মাসআলা: সাতবার কাবা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকাত নফল শামাজ পড়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফে'রী অভিমতও এরকম। তাওয়াফের পরের এই দুই রাকাত শামাজ যে পরিত্যাগ করবে তার উপরে একটি কোরবানী ওয়াজিব হবে। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমবা উপস্থাপন করেছি 'ওয়াততাখিজু মিম্ মা'কুমি ইব্রাহীমা মুসল্লা' আয়াতের তাকসীবে।

তাওয়াফের মোস্তাহাবসমূহ: কাবা শরীফের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হবে 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'। তারপর করতে হবে দোয়া। তিব্বানীর বর্ণনায় এসেছে, কাবা শরীফ দেখলে দোয়া করা মোস্তাহাব হাজারে আসওয়াদের নিকটে উপস্থিত হলে চূষন করতে হবে হাজারে আসওয়াদ নামক ওই প্রস্তর খণ্ডটি, যদি অন্য লোককে কষ্ট না দিয়ে তা করা সম্ভব হয় বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হাজারত ইবনে ওমর হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করতেন এবং তাতে চূষন দান করতেন। সুপরিণত সূত্রসমূহে ইমাম শাফে'রী বর্ণনায় এসেছে, তিনি দীর্ঘ সময় হাজারে আসওয়াদের উপরে ওঠতেন রাখতেন ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, তিনি অনেককাল তাঁর দুই ওঠ হাজারে আসওয়াদের উপরে রাখতেন এবং ত্রন্দন করতেন। হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি হাজারে আসওয়াদে চুমু খেতেন এবং মস্তকও স্থাপন করতেন তার উপরে।

এভাবে হাজারে আসওয়াদ চূষন করা বা স্পর্শ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে কী করতে হবে, তা বলা হয়েছে উপরে বর্ণিত একটি হাদিসে। বলা হয়েছে, রসূল স. উম্মায়্যেহী হয়ে তাওয়াক করেছেন এবং হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন ছড়ি ঘারা। এরকম করাও যদি সম্ভব না হতো, তবে তিনি হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য থামতেন।

সান্নি ইবনে মুসাইয়্যেহের বর্ণনায় এসেছে, হাজারত ওমর বলেন রসূল স. আমাকে নির্দেশ করেছেন, তুমি একজন শক্তিমান পুরুষ। সুতরাং হাজারে আসওয়াদের নিকটে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে গমন করবে না, যাতে দুর্বল লোকেরা কষ্ট পায়। যখন লোকজন সবে যাবে, তখন স্পর্শ করবে হাজারে আসওয়াদ। নয়তো সেন্নিকে মুখ করে পাঠ করবে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)। আহমদ।

মাসআলা: জমহুর বলেন, যখন রোকনে ইয়ামিনের নিকটে দিয়ে গমন করবে তখন তাকে স্পর্শ করবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম করা মোস্তাহাব, সুন্নত নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হাজারত ইবনে ওমর বলেন, আমি দেখছি রসূল, স. হাজারে আসওয়াদ ও বোকায়ে ইয়ামিন উভয়কে স্পর্শ করেছেন (অথবা চূষন করেছেন)। সুপরিণত সূত্রসমূহে দারাকুতনী বর্ণনায়

এসেছে, রসুল স. রোকনে ইয়ামিনকে চুমু দিয়েছেন এবং তার উপরে স্থাপন করেছেন তাঁর পবিত্র গণ্ডেশ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রোকনে ইয়ামিনে রয়েছে সত্তর জন মোয়াক্কেল কেরেশতা। যখন কেউ সেখানে উপস্থিত হয়ে পাঠ করে ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আ’ফওয়া ওয়াল অফিয়াতা ফীদ দুন্নইয়া ওয়াল আখিরাতি বকান্না আতিনা ফীদ দুন্নইয়া হাসানাতাও ওয়াফীল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াফীনা আ’জাবান্নার’ তখন ওই কেরেশতার্য বলে ‘আমীন’।

মাসআলাঃ ইহরামের উর্ধ্বসেধের যন্ত্রবও ডান বগলের নিচে দিয়ে কুক ঢেকে নিয়ে স্থাপন করতে হবে বাম কক্ষে, ডান কাঁধ থাকবে খোলা—এরকম অবস্থায় বীরত্বব্যঞ্জকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে আগমনী তাওয়াফের প্রথম তিন চকর। চক্রাকারে প্রদক্ষিণ শুরু করতে হবে হাজরে আসওয়াদের অবস্থান স্থল থেকে। সেখানে এসেই সমাপ্ত হবে প্রতিটি প্রদক্ষিণ। এরকম করাই সুন্নত বিতঙ্ক সূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণ বীরের মতো তেজব্যঞ্জকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত। অবশিষ্ট চারটি প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতেন স্বাভাবিক পদবিচ্ছেদে। প্রতি প্রদক্ষিণ শুরু হতো হাজরে আসওয়াদের চূষন অথবা স্পর্শনের মাধ্যমে। এটাই বিতঙ্ক সূত্রপরম্পরাগত রসুল স. এর আমল। এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহিমের নিকটে সম্পাদন করতেন দুই রাকাত নামাজ। ওই নামাজের দুই রাকাতে পাঠ করতেন সূরা কাফিরুন ও সূরা একলাস। এরপর পুনরায় চূষন করতেন হাজরে আসওয়াদ এবং পাঠ করতেন আত্মাহ আকবার এবং লাহিগাহা ইরাদ্দাহ। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাওয়াফ শেষের দুই রাকাত নামাজ পাঠ কালে সম্মুখে রাখতেন মাকামে ইব্রাহিম এবং কাবা শরীফ। আর নামাজের প্রথম রাকাতে পাঠ করতেন স্থল ইয়া আইয়্যুহাল কাকিরুন’ এবং দ্বিতীয় রাকাতে ‘কুলহ্যারুহ আ’হাদ’। তারপর চূষন করতেন হাজরে আসওয়াদ।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৩০, ৩১

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّهِ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَاجْلَسْ
لَكُمْ الْاَنْفَ مَا لَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاَجْبَبُوْا الرَّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا
قَوْلَ الزُّوْرِ ۚ حُنُفًا لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ
خَرًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُخْطَفُهَا الطَّيْرُ اَوْ يَهْوٰى بِهٖ الرِّیْضُ فِیْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

□ ইহাই বিধান এবং কেহ আত্মাহুত কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করিলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদিগের নিকট উপস্থাপিত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য আনয়ন তোমাদিগের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। সুতরাং তোমরা বর্ণন কর মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা-কথন হইতে,

□ আত্মাহুতের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাহার কোন শরীক না করিয়া; এবং যে-কেহ আত্মাহুতের শরীক করে তাহার অবস্থা; সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পানী তাহাকে ছৌ মাঝিয়া লইয়া গেল, কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের গুরুত্ব 'জালিকা' (ইহাই বিধান) উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আলোচিত বিধানাবলীর প্রতি। অর্থাৎ বলা হয়েছে— এতক্ষণ ধরে যে বিধানগুলোর উল্লেখ করা হলো, সেই বিধানগুলোই হজের আবশ্যকীয় বিধান। অবশ্য পালনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া মাইইদুয়া' (জাম্বা হুন্মাতিয়াহি ফাহ্বা খইরুল লাহু ই'নলা রক্বিহী) (এবং যে কেউ আত্মাহুত কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করবে তার প্রতিপালকের নিকটে তার জন্য তা-ই উত্তম)। এখানে 'হুন্মাতিয়াহি' অর্থ আত্মাহুত কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহ। উল্লেখ্য, পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহে রয়েছে কিছু কিছু নির্দেশ ও কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা। এগুলো সম্মানাই। বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞাসমূহকে পরিত্যাগ করতে হবে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে। কেননা বিশ্বাসীগণের নিকটে পাপ মন্তকোপরি পতনশীল পাহাড়ের মতো ভয়াবহ। আর রপটচারীদের নিকটে পাপ হচ্ছে নাসিকার উপরে পতিত মক্ষিকা সদৃশ, যে মক্ষিকা সামান্য হস্ত সঞ্চালন করলেই উড়ে চলে যায়। মুমিন ও মুনাফিকের তুলনা হাদিস শরীফে এভাবেই করা হয়েছে।

ফকীহু লাইছ বলেছেন, 'হুন্মাতিয়াহি' অর্থ ওই সকল কাজ, যার প্রতিপালন অবধারিত অর্থাৎ আত্মাহুতের সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাই 'হুন্মাতিয়াহি' এর অন্তর্গত।

জুমায বলেছেন, 'হুন্মাতিয়াহি' হচ্ছে ওই আমল যা পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পাদন করা ওয়াজিব। মূলত্যা বা অপূর্ণাঙ্গতার সুযোগ যে আমলে একেবারেই। নিষিদ্ধ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'হুন্মাতিয়াহি' অর্থ হজের আদব। ইবনে জারোদ বলেছেন, এখানে 'হুন্মাতিয়াহি' অর্থ সম্মানিত শহর, সম্মানিত গৃহ এবং সম্মানিত মাস। অর্থাৎ যক্ষা, কাবা শরীফ এবং ওই সকল মাস যেগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। আর 'তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম' অর্থ আত্মাহুতের পক্ষ থেকে এটাই তার জন্য শ্রেষ্ঠ সওয়াব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া অন্যান্য আনন্ধ্য তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে’। একথার অর্থ— কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে আত্মা তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন বিভিন্ন পদ ও প্রাণী— হুলভাগের ও সমুদ্রের। আর বাহিরা, সায়োবাহু, ওয়াসিলা, হাম ইত্যাদি পশুগুলোকেও আত্মা করে দিয়েছেন হালাল, যদিও পৌত্তলিকেরা ওগুলোকে হারাম বলে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন থেকে’। এ কথার অর্থ— সুতরাং হে মানুষ! তোমরা জীবনযাপন করো আত্মা কর্তৃক নির্ধারিত বৈধতার সীমানায়। আর বর্জন করো প্রতিমা পূজার মতো ঘৃণ্য অপবিত্রতাকে। নিঃসন্দেহে পৌত্তলিকতা নাপাক। তাই যারা জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ, তারা প্রতিমা পূজা থেকে এমনভাবে নিজেদের রক্ষা করে, যেমনভাবে সর্ব সাধারণ পরিহার করে চলে অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা।

‘ফাজ্জানিবু’ অর্থ বর্জন করে অর্থ বিবর্ত থাকে। এভাবে এখানে শব্দটির মাধ্যমে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার জোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। অর্থ মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমতো নিকৃষ্টতম অপবিত্রতা যে তার নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ। কেউ কেউ এখানকার ‘রিজ্জুনু’ (অপবিত্রতা) শব্দটির অর্থ করেছেন ‘রিজ্জুন’ (শাস্তি)। অর্থ মূর্তিপূজা শাস্তিযোগ্য। তাই বুঝতে হবে, নূপক অর্থে মূর্তিকেই এখানে শাস্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

‘কুওলাযু যুর’ অর্থ মিথ্যা কথন। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে ‘হাওরদ’ থেকে এর অর্থ ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তিত হওয়া, যেমন মিথ্যা কথা সত্য থেকে ফিরে যায় বা প্রত্যাবর্তন করে। যেমন ‘ইফক্’ শব্দটি পরিণত হয়েছে ‘ইফকুন’ থেকে। এর অর্থ ফিরিয়ে দেয়া বা ফুরিয়ে দেয়া। সত্য কথাও তেমনি মিথ্যা কথাকে ফুরিয়ে দেয় বা ফিরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, ‘যুর’ শব্দটির মধ্যে সকল প্রকার মিথ্যা অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেবল পৌত্তলিকদের কতিপয় সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বুঝাতে। যেমন তারা বলে, ‘ফেরেশতার আত্মাহুত কন্যা’ ‘মূর্তি আত্মাহুত দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে’ (তালবিয়া পাঠের সময়ের) ‘তোমার কোনো শরীক নেই, কেবল ওই শরীক ছাড়া, যার মালিক তুমি, যে তোমার মালিক নয়’ ইত্যাদি।

মিথ্যা সাক্ষ্য শিরিকতুল্যঃ হজরত হুগায়েম ইবনে ফাতিক থেকে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিবরানী ও ইবনে মুনিজর বর্ণনা করেছেন, একবার রসূল স. ফজরের নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে দগ্ধমান হয়ে ঘোষণা করলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান আত্মাহুত সঙ্গে অংশী হ্রাপনের নামাজের। এ

কথা তিনি উচ্চারণ করলেন তিনবার : তারপর পাঠ করলেন, 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কসম থেকে, আত্মাহুত প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোনো শরীক না করে'।

কাতানা বলেন, অংশীবাদিতার যুগে মানুষ নিজেরা হজ করতে, কিন্তু তাদের মাতা, কন্যা ও ভগ্নীদেরকে হজ করতে দিতে না। আবার নিজদের পরিচয় প্রকাশ করতো 'হানীফ' (হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাবিষ্টিত বলে) তাদের ওই মূর্খভ্রানোচিত বক্তব্য ও আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য অধ্যাত নির্দেশ দোয়া হয়— হজরত ইব্রাহিমের ধর্মান্বর্ষণের উপরে যদি তোমরা প্রতিষ্ঠিত বলতে চাও, তবে বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন থেকে।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আত্মাহুত প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক না করে'। এখানকার 'হানীফ' শব্দটি এসেছে 'হানাতা' থেকে। কামুস গ্রন্থে এসেছে 'হানাতা' অর্থ সুদৃঢ়। অর্থাৎ সত্যের উপরে সুদৃঢ়। এবকম সুদৃঢ় থাকার অর্থই হচ্ছে, আপন উপাসনাকে কেবল আত্মাহুতর জন্য বিতর্ক করে নেয়া এবং আত্মাহুত ছাড়া অন্য কোনোকিছুর উপাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাওয়া। সুতরাং বুঝতে হবে যারা হানীফ তারা ই হজরত ইব্রাহিমের সত্যিকার অনুসারী এবং তারা কস্মিনকালেও অংশীবাদী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যে কেউ আত্মাহুতর শরীক করে তার অবস্থা : সে যেহেতু আকাশ থেকে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।'।

আত্মাহুতর ইবাদতই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্বোচ্চ মর্যাদার সঙ্গে যখন কেউ অংশীবাদিতাকে মিশ্রিত করে, তখন সে হয়ে যায় ওই অনুপ্রোথ্য বস্তুর মতো, যা উৎসর্গকাল থেকে পণ্ডিত হয় মজিহেত, তারপর কোনো পাখি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। কিংবা কিপ্রবাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে অজ্ঞাত কোনো স্থানে। এটাই আলোচ্য আয়াতাত্বয়ের মর্মার্থ।

'তাহুয়ী খিহির গ্রীহ' অর্থ বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। 'যী মাকানিন্ সাহীক্ব' অর্থ নিক্ষেপ করে অজ্ঞাত স্থানে বা দূরবর্তী স্থানে। প্রকৃত অর্থে শয়তানই মানুষকে নিক্ষেপ করে এরকম অপপরিণতিতে। অর্থাৎ আত্মাহুতর ইবাদতের মতো সুউচ্চ আকাশ থেকে অংশীবাদীরা যখন তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে, তখন শিকারী পাখির মতো শয়তান হিসিয়ে নেয় তাদের হৃদয়ের শক্তি ও পরিকল্পিত, তাদেরকে নিক্ষেপ করে ইমান থেকে বহুদূরের দুর্ভাগ্য ও ষ্ট্রটায়।

এখানে 'আও' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শূন্য মিলিয়ে না যাওয়ার অর্থে, একত্রিত না হওয়ার অর্থে নয়। অর্থাৎ এখানে পাখির ছেঁ মেরে নিয়ে যাওয়া এবং বাতাসে উড়িয়ে নেয়া ইত্যাদি বাস্তব অর্থে বলা হয় নি। বলা হয়েছে রূপক অর্থে, উপমাভাষে।

যায়যাফী লিখেছেন, এখানে 'আও' শব্দটি এসেছে প্রকরণের জন্য। কেননা অংশীবাদীদের অবস্থা হতে পারে দু'ধরনের— ১. যে কখনোই শিরিক ত্যাগ করে না, অথবা অংশীবাদিতা পরিহার করা তার পক্ষে সম্ভবই হয় না— সে যেনো শিকারী পাখির নবরদশিত, যে পাখি তাকে ছিড়ে ঝেঁড়ে ক্ষতবিক্ষত ও ধ্বংস করে নিয়েছে। ২. সে তওবা করে, ফলে মুক্তিতে করে অংশীবাদিতার স্থায়ী আশ্রয় থেকে, যেনো ঝোড়োবাতাস তাকে দূরে নিক্ষেপ করলেও অবশেষে সে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে স্বগৃহে।

প্রকৃত কথা এই যে, এখানে অংশীবাদীদেরকে তুলনা করা হয়েছে আকাশ থেকে পতিত সহায়হীন ব্যক্তি বা বস্তুর মতো, যে নিজেকে কোনো প্রকারেই রক্ষা করতে পারেনি। ধ্বংস তার জন্য অবধারিত, যেমো মাঝপথে কোনো পাখি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে পড়েছে অথবা ভূক্ষণ তাকে নিক্ষেপ করেছে দূরে, বহু দূরে।

হাসান বর্ণনা করেছেন, এখানে অবিধ্বাসীদের আমলকে আকাশ থেকে পতিত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এভাবে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবিধ্বাসীদের আমল নিষ্ফল। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই তাদের নেই।

সূরা আরাক্ফের 'লা তুকাহুতাহ্ লাহুম আবওয়াবুস সামায়ি'— এই আয়াতের তাফসীরে আমি হজরত বারা বিন আজীব কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের কিয়দংশের বিবরণ দিয়েছি, যার সারমর্ম এরকম; রসূল স, একবার অবিধ্বাসীদের মুত্তাকালীন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ফেরেশতারা তাদের কব্জ কবজ করে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে যায় এবং আকাশের দরজা উন্মোচনের অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করা হয় না। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন 'লা তুকাহুতাহ্ লাহুম আবওয়াবুস সামায়ি'। তারপর বললেন, আত্মাহু তখন নির্দেশ দেন, তার আমলনামা সর্বনিম্ন স্তরে (সিজ্জিনে) নিয়ে যাও এরপর তিনি পাঠ করলেন 'সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে গেলো.....'।

সূরা হাজ্জ ৪ আয়াত ৩২, ৩৩

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْ مَعَ اٰمِرِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَتَاعٌ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ خَلَفْنَا لَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيْنَ ۝

□ ইহাই আল্লাহের বিধান, এবং কেহ আল্লাহের নির্দেশনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো অহার হৃদয়ের ধর্মনিষ্ঠাসম্পন্ন।

□ এই সমস্ত আনু্যামে তোমানিগের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; অতঃপর উহাদিগের কুবরানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

এখানে ‘শাআ’ ইরাত্তাহ্’ অর্থ আত্মাহুঁর নিদর্শনাবলী। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, কথ্যটির অর্থ উট ও অন্যান্য পশু যা কোরবানীর জন্য প্রেরণ করা হয়। ‘শাআর’ শব্দটি এসেছে ‘আশআর’ থেকে। ‘আশআর’ অর্থ চিহ্নিত করে দেয়া। যাতে করে বুঝা যায় — এগুলো কোরবানীর পশু। আর কোরবানীর পশুকে সম্মান করার অর্থ পশুকে সুঠামদেহী করে তোলা। বিত্তহীন সূত্রপরম্পরায় এসেছে, রসুল স. কোরবানী করেছিলেন একশ’টি উট। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর কোরবানী দিয়েছিলেন একটি তেজী উট, যার মূল্য ছিলো তিন শত দিনার।

এরপর কলা হয়েছে— ‘এটা তো তার হৃদয়ের ধর্মনিষ্ঠাসম্মত’। একধার অর্থ— আত্মাহুঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে ধর্মনিরূপণরঞ্জিত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীদের আমলসমূহের মধ্যে একটি উত্তম আমল।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— ‘এই সমস্ত আনয়ামে তোমাদের জন্য মলাখিহ উপকার রয়েছে, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।’ উল্লেখ্য যে, কোরবানীর উদ্দেশ্যে হেরেমে প্রেরিত পশুর উপরে আরোহণ করা, সেগুলোকে নিয়ে বোঝা বহন, সেগুলোর দুগ্ধদোহন ও পান ইত্যাদি সিদ্ধ।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ কোরবানীর পূর্ব পর্যন্ত কোরবানীর পশু থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। আতা ইবনে রিবাহ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাক আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ চিহ্নিত করেছেন এভাবেই। তবে তাঁরা শর্ত আরোপ করেন, এতে করে যেনো পশুগুলোকে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া না হয়।

হজরত আবু হোবায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দেখলেন এক লোক তার কোরবানীর পশু নিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলেছে। তিনি স. বললেন, পশুর উপরে আরোহণ করো। লোকটি বললো, হে আত্মাহুঁর রসুল! এটাতো কোরবানীর পশু। তিনি স. পুনরায় বললেন, আরোহণ করো। সে আবারো বললো, এটা যে কোরবানীর উট। তিনি স. বললেন, সওয়ার হওয়া যায়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার তিনি স. বললেন, তোমার ক্ষতি হোক। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকেও বোখারী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে ওমর একবার এক লোককে কোরবানীর ‘উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এয় উপর আরোহণ করে যাও। দ্যাখো, রসুল স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধান অপেক্ষা অন্য কোনো বিধানকে সহজ বলে মনে করো না। (কোরবানীর পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা সুন্নত)। তাহাবী।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিশেষ কোনো প্রয়োজন ব্যক্তিরকে কোরবানীর পত্তর উপরে আরোহণ করা, তাকে বোঝা টানার কাজে ব্যবহার করা অথবা সেতলের দুধনোহন অসিদ্ধ। কারণ সেগুলোকে উৎসর্গ করা হয়েছে কেবল আব্রাহার জন্য। তা'ব অভিমতে একথাই প্রতিষ্ঠাত হয় যে, কোনো অবস্থাতেই কোরবানীর পত্ত থেকে উপকার গ্রহণ সিদ্ধ নয়। কারণ এতে কোরবানীর পত্তর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। আর এরকম করা আব্রাহার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। কিন্তু যেহেতু হাদিস শরীফের মাধ্যমে এরকম উপকার গ্রহণ সুন্নত প্রমাণিত হয়েছে, তাই আমরা বলি, প্রয়োজনবশতঃ এরকম করা সিদ্ধ, যাতে একটি সুন্নত আমল পরিত্যক্ত না হয়। তাহাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসেও একবার প্রমাণ রয়েছে। দুই সূত্রে হামীদুত্ তা'লীল গায়েব বর্ণিত দিয়ে হজরত আলাস থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূল স. দেখলেন, এক লোক পায়ে হেঁটে তার কোরবানীর পত্তকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটিকে পরিশ্রান্ত দেখে রসূল স. আজ্ঞা করলেন, সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বললো, 'ইয়া রসূলান্নাহু' এটা যে কোরবানীর পত্ত। তিনি স. বললেন, সওয়ার হও। অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, কোরবানীর পত্ত হলেও তার উপরে সওয়ার হয়ে যাও।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর দেখলেন, এক লোক তার কোরবানীর পত্ত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পদব্রজে চলতে চলতে সে হয়ে পড়েছে ক্লান্ত। তিনি তাকে বললেন, সওয়ার হয়ে যাও। বর্ণনাটি ইজোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আবু বোবারের বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে একবার কোরবানীর উটের উপর আরোহণ সম্পর্কিত মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আমি স্বয়ং রসূল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, যখন তুমি অন্য কোনো বাহন না পেয়ে অপারগ হয়ে পড়বে, তখন নিয়মানুযায়ী কোরবানীর পত্তর উপরে আরোহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের 'নাবাখ উপকার রয়েছে' কথাটির ব্যাখ্যা এরকমই।

মুজাহিদ, কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, তোমাদের জন্য পত্ত থেকে ওই সময় পর্যন্ত উপকার গ্রহণ অনুমোদিত যতক্ষণ না ওই পত্তকে কোরবানী হিসেবে নির্ধারণ না করা হয়। নির্ধারণ শেষে ওই পত্ত থেকে আর কোনো প্রকার উপকার গ্রহণ করা যাবে না।

এবং বলা হয়েছে— 'হুম্মা মাহিলুলুহা ইলাল বাইতিল আতীক' (অতঃপর তাদের কোরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট)। 'মহল' অর্থ এখানে কোরবানীর

স্থান অথবা কোরবানীর সময়। আর 'ছুম্মা' (অন্তঃপর) শব্দটি এসেছে এখানে সময়ের অগ্রপঞ্চাত্ত বুঝানোর জন্য। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— কোরবানী করা হয় পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু কোরবানীর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোরবানীর পত্ত থেকে নানাবিধ উপকার গ্রহণ করা সিদ্ধ। তারপর নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে কোরবানী সম্পন্ন হওয়ার পর যে সওয়াব লাভ হবে, তার দ্বারা উপকার লাভ হবে আবেরাতে।

এখানে 'ইলাল বায়তিল আতীকু' (প্রাচীনগৃহের নিকটে) বলা হয়েছে হেরেমের সমগ্র পরিসরকে যা মানুষের অধিপত্য থেকে মুক্ত কোনো মানুষ হেরেমের জমিন ত্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। উল্লেখ্য, সমগ্র হেরেমই প্রাচীনগৃহের (বায়তুল আতীকুর) বিধানভূত। আরববাসীরা বলে, 'বালাগতুল বালান'। এর অর্থ— আমি শহর পর্যন্ত পৌঁছেছি। এরকম বললে শহরভ্যন্তরে প্রবেশ করা জঙ্করী হয় না।

কেউ কেউ বলেন, এখানকার 'কোরবানীর স্থান' কথাটির অর্থ হেরেমের সীমানা থেকে বায়তুল আতীকু বা কাবা পর্যন্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে হেরেমের সীমানাভূত যে কোনো স্থানে কোরবানী করা জায়েয।

ইমাম যালেক বলেন, হাজী সাহেবগণ কেবল মিনায় এবং ওমরাকারীরা কেবল মারওয়ায় কোরবানী করতে পারবে। এর অন্যথা করা নাজায়েয। কারণ রসুল স. এরকমই করেছেন। আমরা বলি, রসুল স. মিনায় কোরবানী করলেও এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, হেরেমের অন্যান্য স্থানে কোরবানী নিষিদ্ধ। আর কিতাবুল্লাহ ও সুন্নত দ্বারা হেরেমের অন্যান্য স্থানেও কোরবানীর বৈধতা প্রমাণিত। রসুল স. বলেছেন, সমগ্র মিনা কোরবানীর স্থান, মক্কার সকল পাহাড়ী রাস্তা কোরবানীর স্থান, আর সমগ্র আরামা ও মুজদালিসা অবস্থানের স্থান। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'শায়াইরিলাহ' অর্থ ধর্মের বিশেষ নিদর্শন। আর ধর্মের বিশেষ নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুতাকিগণের জন্য একটি অনির্ণেয় বিধান। 'শাকুম ফিহা মানাঈউ' (তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে) — এই আয়াতের ব্যাখ্যা 'ওয়া উল্লামাত শাকুমুল আনয়ামু ইল্লা মা ইউতলা আল্লাইকুম' (তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া অন্যান্য আনয়াম তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে)। এভাবে এর সঙ্গে সংযোজিত 'আজালিমু মুসাম্মা' (এক নির্দিষ্টকালের জন্য) কথাটির অর্থ হবে মৃত্যু। আর মাহিলুলুহা (কোরবানীর স্থান) এর উদ্দেশ্য হবে শেষ গন্তব্য স্থান এবং 'আলবাইত' (গৃহ) এর উদ্দেশ্য হবে উচ্চ স্থান, যে উচ্চ স্থানে পুণ্যকর্মসমূহ

পৌছে যায়, অথবা পুণ্যকর্মের বিনিময় অর্জিত হয়। এভাবে বক্তব্যটির উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে— আনয়্যামে (চতুঃপদ অন্তর্ভুক্ত) তোমাদের জন্য রয়েছে পার্থিব উপকার, যা মৃত্যু পর্যন্ত লাভ করা যেতে পারে, শেষে ওই স্থান পর্যন্ত পৌছে যায় যে স্থানে পৌছে সকল পুণ্যকর্ম অথবা যে স্থানে লাভ হয় পুণ্যকর্মসমূহের সওয়াব।

কেউ কেউ বলেছেন, ‘শাহাইর’ অর্থ হজের ফরজসমূহ এবং সেখানে উপনীত স্বাক্ষিভবর্ণের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান, যেখানে রয়েছে পার্থিব বিনিময়িক প্রাপ্তি। অর্জিত হয় মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের নৈজগু্য। আর ‘ছুম্মা মাহিল্লুহা’ অর্থ ইহু্যাম খুলে ফেলা। আর ‘বায়াতিল্ আ’তীক্’ অর্থ কাব্য পৌছে কোরবানীর নিবাসে ডাওয়ারকে জিয়ারত সমাপন করা।

সূরা হায্জুঃ : আয়াত ৩৪, ৩৫

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّئَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بِهِمْ وَالْأَنْعَامِ ۚ وَاللَّهُ كَالْعَالِمِينَ ۚ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلُمُومٌ وَبَشِيرِ الْمُجْرِمِينَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِاللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۝

□ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুঃপদ আনয়্যাম দিয়াছি সেগুলি জবেহু কালে আত্মাহুতের নাম লয়। তোমাদিগের ইলাহু তো একমাত্র ইলাহ, সুতরাং তাহাবই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে, —

□ যাহাদিগের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আত্মাহুতের নাম শ্রবণ করা হইলে, যাহারা তাহাদিগের বিপদ-আপদে ধৈর্য-ধারণ করে, এবং সালাত কার্যে করে এবং আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন জাআলনা মানসাকান’ (আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি)। ‘মানসাকুল্’ এর শাব্বিক অর্থ উপাসনালয়। শব্দটি স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য। ‘মানসাক’কে যদি মূল শব্দ ধরা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য হবে ব্রত প্রবাহিত করা, কোরবানীর পত জবেহু করা, অথবা ওই কোরবানীর পত যা মানুষ আত্মাহুত উদ্দেশ্যে কোরবানী করে তাঁর নৈকট্যভাজন হওয়ার আশায়।

জবেহ করার সময় আত্মাহুত জিকির অত্যাৱশ্যক এ সময় আত্মাহুত ছাড়া অন্য কারো শ্রবণ ও উচ্চারণ নিষিদ্ধ। কেননা আত্মাহুত শ্রবণই কোরবানীর মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং আত্মাহুত নাম না নিয়ে অথবা আত্মাহুত ছাড়া অন্য কারো বা কোনোকিছুর নাম নিয়ে জবেহ করলে তা হালাল হবে না।

‘বাহীমাতুল আনয়াম’ অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। চতুষ্পদ জন্তু বাকশক্তিহীন। তাই সেগুলোকে বলা হয় ‘বাহীমাতুল’। আর ‘আনয়াম’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে উট, গাভী, বলদ, মহিষ, ছাগল, দুগা ইত্যাদি হালাল পশুকে। অন্যান্য পশু যেমন ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে আনয়াম বলা যায় না। এখানে ‘বাহীমাতুল’ এর পরে অতিরিক্তরূপে ‘আনয়াম’ উল্লেখ করে ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে বাদ দেয়া হয়েছে আর আনয়াম দ্বারা এখানে যে পুঁহপালিত পশুর কোরবানী জরয়েজ করা হয়েছে সে ব্যাপারে বিশ্বাসীপণ একমত। সুতরাং বুঝতে হবে মীল গাই, বন্য গরু ও ছাগল ইত্যাদির কোরবানী অসিদ্ধ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের ভুক্তিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়মের কথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে উশ্বতে মোহাম্মদীকে

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের ইলাহু তো একমাত্র ইলাহু, সুতরাং তাঁরই নিকটে আত্মসমর্পণ করো’। এ কথার অর্থ— হে শেষ রসুলের উম্মত! তোমরা তোমাদের সংকল্পকে কেবল আত্মাহুত জন্য বিতর্ক করে নাও। অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার বানিয়ে না— না কোরবানীর কালে, না জিকিরের সময়। কারণ তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ওয়া বাশ্শিরিল মুখবিতীন’ (এবং সুসংবাদ দাও ক্বীতদেরকে) ‘খাবাত’ অর্থ মূল্যহীন, হীন। আত্মাহুতকে যে ভয় করে এবং সে কারণে নিজেকে মূল্যহীন ও হীন বলে জানে, সে-ই ‘মুখবিত’। ‘কামুস’ অভিধানে রয়েছে, ‘আখাবাত’ অর্থ অক্ষম, সফলহীন। হজরত ইবনে আকাস ও কাতাদা বলেছেন, ‘মুখবিতীন’ অর্থ বিনয়ীপণ। আখফাশ অর্থ করেছেন ভীত, ভ্রত, অক্ষম। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, ‘খাবাত’ বলে নিষ্পত্তমিকে। তাই মুজাহিদ ‘মুখবিতীন’ মর্মার্থ করেছেন, আত্মাহুত শ্রবণমগ্ন ব্যক্তিবর্গ। ইমাম নাখরী অর্থ করেছেন— বিতর্কচাষী। কল্লাবী অর্থ করেছেন— বিনয়, দয়ার্দ্ৰ। ওমর বিন আওস বলেন, ‘মুখবিত’ সে, যে কারো উপরে অত্যাচার করে না। এবং অত্যাচারিত হলেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। সার কথা হচ্ছে, ‘মুখবিতীন’ অর্থ ওই বিতর্কচিহ্নিত ব্যক্তিবর্গ, যাদের হৃদয়ে সত্যত প্রতিভাসিত হয় আত্মাহুত মহামর্মাদার জ্যোতি। তাই তাদের হৃদয়ে জেগে থাকে আত্মাহুত সঙ্কল্প ভীতি। এসকল গৌণাণ্যশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩৫)।

বলা হয়েছে— ‘যাদের জন্য ভয়া-কম্পিত হরা আত্মাহুর নাম স্মরণ করা হলে, যাবা বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।’

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৩৬

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيَرَةٌ لَذَكْرٌ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وُجِبَتْ جُنُوبُهَا نَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا
الْقَانِعَ وَالْمُعْتَدَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

□ এবং উটকে তোমাদিগের জন্য করিয়াছি আত্মাহের নিদর্শনগুলির অন্যতম; তোমাদিগের জন্য উহাতে মংগল রহিয়াছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহাদিগের জবেহুকালা তোমরা আত্মাহের নাম লও। যখন উহার কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও যে প্রাণী নহে তাহাকে এবং প্রাণীকে; এইভাবে আমি উহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছি বাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং উটকে তোমাদের জন্য করেছি আত্মাহুর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।’ একধার অর্থ— হে মানুষ! আমি উটকে করেছি তোমাদের জন্য আত্মাহুর ধর্মের নিদর্শন।

এখানে ‘বুদনা’ অর্থ উট, উটনী, বলাদ, গাই, মহিষ ইত্যাদি। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, ‘বাদাতুন’। যেমন ‘খাশাখাতুন’ এর একবচন ‘খুশবুন’। শব্দটি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উট বা উটনী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ আকারের জন্যই উটকে সাধারণতঃ এরকম বলা হয়।

কায়ুস এবেতা লিখেছেন, বুদনা অর্থ উট্টী, গাজী, মহিষ। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। আতা ও সুন্নী বলেছেন, উট ও গাজী বুদনা, কিন্তু ছাফল নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন বিশেষভাবে উট ও উটনীকেই বলা হয় বুদনা। বারবারী লিখেছেন, বৃহৎ অবয়ব বিশিষ্ট হওয়ার কারণেই উটের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। ইমাম বাগবী বলেন, বড় ও মোটা হওয়ার কারণে উটকে বলা হয় বুদনাহ। দীর্ঘ ও স্থলকার মানুষকেও তাই বলা হয় ‘বাদানার রজুলু বাদানাতান’। আর অধিক বয়সী বৃদ্ধকে বলা হয় ‘বাদদানার রজুলু তাবদীনা’।

যাঁরা বুদনাই শব্দটি কেবল উটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার পক্ষপাতি তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন একটি হাদিসের মাধ্যমে। হাদিসটি এই— হজরত জাবের বলেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে হুদয়বিয়ায় কোরবানী করেছি— সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গাভী এবং সাতজনের পক্ষ থেকে একটি বুদনা। তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি। তিনি একথাও বলেছেন, এর সূত্রপত্রম্পরা উত্তম ও বিশুদ্ধ।

আমরা বলি, মুসলিমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— হজরত জাবের বলেন, আমরা মক্কায় পৌঁছলে রসুল স. নির্দেশ করলেন, যাব সঙ্গে কোরবানী নেই, সে যেনো ইব্রাহিম খুলে ফেলে। আর যাদের সঙ্গে কোরবানী রয়েছে, তারা সাতজন সাতজন করে এক একটি বুদনায় শবীক হয়ে যাক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল রয়েছে’। একথার অর্থ— তোমাদের জন্য এই অন্যতম নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের জবেহুকালে তোমরা আত্মাহুত নাম নাও।’ একথার অর্থ— আত্মাহুত নামে তোমরা উট জবাই করো দণ্ডায়মান অবস্থায়, সারিবদ্ধভাবে। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উট জবাই করবে উটকে দাঁড় করিয়ে এবং জবাইয়ের পূর্বে কলবে ‘আত্মাহুত আকবার, আত্মাহুত আকবার, আত্মাহুত আকবার, আত্মাহুত মিনকা ওয়া লাকা’ এরপর বিসমিল্লাহি আত্মাহুত আকবার বলে কষ্টদেশে সজোরে আঘাত করবে বরুম নিয়ে।

আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, সুপরিণত সূত্রসহযোগে হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স, উট জবাইকালে পাঠ করতেন— ‘ইন্নী ওয়াছক্বাহুত ওয়াখুহিয়া লিল্লাতী ফাত্বারাসু সামাওয়াতি ওয়ালা আরব আ’লা ফিল্লাত্জি ইব্রহীমা হানিকীও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন— ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহুইয়াহিয়া ওয়া সামাতী লিল্লাহি রব্বিল আ’লামীন— লা শরীকলাহু ওয়া বি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন’।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, ‘সাওয়াফফুন’ (সারিবদ্ধ ভাবে) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ফাওয়াফিল ওজনে। অর্থাৎ শব্দটি কর্মপদ এবং বহুবচনবোধক। এর একবচন ‘সফ’ (সারি)। শব্দটি আবার কর্তৃকারক অর্থেও ব্যবহার্য। আবার ‘মুসাফফা’ও কর্তৃকারক, যা কর্মপদরূপেও ব্যবহৃত হয়। আর এখানে ‘দণ্ডায়মান

অবস্থায়' অর্থ উটকে দাঁড় করাতে হবে তিন পায়ের উপর— দু'টি পিছনের এবং একটি সামনের। আর সামনের বাম পা বেঁধে রাখতে হবে রশি দিয়ে, যাতে উটটি পালিয়ে যেতে না পারে। এভাবে দাঁড় করিয়ে তার নুকে আঘাত করতে হবে বর্ণা দিয়ে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক উটকে বসিয়ে রেখে তার কণ্ঠদেশ বর্শাবিন্ধ করলো। হজরত ইবনে ওমর এ দৃশ্য দেখে বললেন, উটটিকে দাঁড় করিয়ে দাও এবং পা বেঁধে নাও। এটাই রসূল স এর বিধান।

আবদু ইবনে হুমাইন, ইবনে আবিদু দুনইয়া, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম এবং বাযহাজীর বর্ণনায় এসেছে, আবু জুবায়ান বলেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে 'সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়' তাদের জবেহুফালে তোমরা আত্মাহুর নাম নাও'— কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, উট কোরবানী করতে চাইলে তাকে দাঁড় করাতে হবে তিন পায়ের উপর। তারপর এক পা বেঁধে বলতে হবে 'বিসমিল্লাহি ওয়াত্বাহ আকবার মিলকা ওয়া লাকা।' প্রকৃতি সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস সাওয়াফ্কা (সারিবদ্ধভাবে) কথাটির অর্থ করেছেন 'ঈয়ামান' (দণ্ডায়মান অবস্থায়)। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তাঁর তাকসীরে উবারদুল্লাহ্ ইবনে ইয়ামীনের বর্ণনাসূত্রে একবাই বলেছেন। সাঈদ ইবনে মনসুরের বক্তব্যও এরকম।

মুজাহিদ বলেছেন, উটকে যখন তিনপায়ের উপরে দাঁড় করানো হয় এবং পিছনের বাম পা বেঁধে ফেলা হয়, তখন তার ওই অবস্থাকে বলে সাওয়াফ্কা। হজরত ইবনে মাসউদ শব্দটিকে উচ্চারণ করতেন সাওয়াফ্ফান্। সাওয়াফ্ফান্ হচ্ছে ওই সকল পদ, যেগুলোকে তিন পায়ের উপরে দাঁড় করানো হয় এবং বেঁধে রাখা হয় সামনের একটি পা। হজরত ইবনে উবাইয়ের উচ্চারণরীতি অনুসারে মুজাহিদ ও হাসান শব্দটিকে পড়তেন 'সাওফ্ফী'। এর অর্থ— কেবল আত্মাহুর জন্য। এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা কাৎ হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে আহ্বান করো এবং আহ্বান করাও যে প্রার্থী নয় তাকে এবং প্রার্থীকে'। উল্লেখ্য, এই নির্দেশটি বৈধতা প্রকাশক, ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ নিজের কোরবানীর পোশাক ভক্ষণ করা জায়েয। অপরকে আহ্বান করানোও জায়েয।

ইকরামা, কাত্যনা ও ইবরাহিম নাখরী বলেছেন, এখানে 'যে প্রার্থী নয়' অর্থ যে অক্ষম হলেও যাচ-এরবিমুখ। অর্থাৎ যে যাচ-এর ব্যক্তিরেকে বা পায় তাত্তেই তুষ্ট থাকে। আর 'প্রার্থী' অর্থ ওই ব্যক্তি যে যাচ-এর করে। অট্রীকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ফুনির' (যে প্রার্থী নয়) বলে ওই লোককে, যে কারো কাছ কিছু চায় না এবং কেউ কিছু দিলে তা প্রত্যাখ্যানও করে না। আর

মু'তার (প্রাণী) অর্থ ওই লোক, যে দাতার সামনে নিজেকে উপস্থিত করে, কিন্তু কিছু চায় না। দু'টো শব্দই উৎসারিত রয়েছে 'কানযাত'(অঙ্কে তুষ্টি) থেকে। এভাবে 'প্রাণী নয়' 'প্রাণী' শব্দ দুটির অর্থ দাঁড়ায়— ওই যাচ্-এরবিমুখ ও যাচ্-এরকারী, যে যা পাশ তাতেরই সন্তুষ্ট থাকে। সাইদ ইবনে খোবায়ের, হাসান এবং কালাবী বলেছেন, 'কুনিয়' অর্থ দরিদ্র যাচ্-এরকারী। আর মু'তার অর্থ দরিদ্র, কিন্তু যাচ্-এরবিমুখ, দাতার সম্মুখে প্রার্থির আশা নিয়েও যে থাকে নির্বাক। এরকম অর্থ করা হলে বুঝতে হবে 'কুনিয়' শব্দটি এসেছে কুনুয়ান' থেকে, যার অর্থ চাওয়া। ইবনে বায়েদ বলেছেন, 'কুনিয়' অর্থ মিসকিন, আর মু'তার অর্থ মিসকিন নয় কিন্তু সম্পদের স্বল্পতার কারণে কোরবানী করতে অক্ষম, অথচ যে গোশত লাভের আশায় কোরবানী দাতার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' একথার অর্থ— আমিই তোমাদেরকে দত্তায়মান অবস্থার উত্তর কোরবানীর অধিকার দিয়েছি। সেগুলোকে করে দিয়েছি তোমাদের অনুগত। সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞচিত্ত হও, কোরবানী করো বিত্তহীন সংকল্পের সঙ্গে।

ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে মুনিজির ও ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মু'তার মূশে মানুষ কোরবানীর রক্ত কাব্য ছিটিয়ে দিতো এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতো গোশতের টুকরা। ইসলামের আগমনের পর সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো এরকম করতে পারি। তাঁদের একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। ইবনে মুনিজির ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৌত্তলিকেরা কোরবানী করার পর ভাবেহৃত পতর রক্ত নিয়ে উপস্থিত হতো কাবা গৃহের সম্মুখে এবং ওই রক্ত তারা ছুঁড়ে মারতো কাব্য। সাহাবীগণও এরকম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো দ্বিতীয় আয়াত।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৩৭, ৩৮

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحَوْمِهَا وَلَا دِمَآؤِهَا وَلَكِنْ يَبَالَهُ الشَّقَوِيُّ مِنْكُمْ كَذَلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا مِنْكُمْ وَبَشِيرِ الْمُحْسِنِينَ ۝
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

□ আল্লাহের নিকট পৌছায় না উহাদিশের মাংস এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমানিশের ধর্মনিষ্ঠা। এইভাবে তিনি ইহাদিশকে তোমানিশের অধীন করিয়া

নিয়েছেন যাযাতে তোমরা আত্মাহুত শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সংকর্ম পরায়ণদিগকে।

□ আত্মাহুত রক্ষা করেন বিশ্বাসীদিগকে তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আত্মাহুত নিকট পৌছায় না তাদের মাংস এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা'। একবার অর্থ— কোরবানীকারীরা শোনে, তোমাদের ভাবেহীন পত্তন গৌরব ও রক্ত কিছুই আত্মাহুতায়াল্লা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করেন তোমাদের বিভ্রান্ত পুণ্যভিলাষ। সুতরাং কোরবানী করতে হবে অংশীদারিত্বের সংমিশ্রণবিবর্তিত বিভ্রান্ত সংকল্প নিয়ে, কেবলই আত্মাহুতের উদ্দেশ্যে এর ভিত্তি হচ্ছে সাবধানতা বা তাকওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আত্মাহুত শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন'। একবার অর্থ— সুতরাং তোমরা প্রদত্ত নেয়ামতের জন্য আত্মাহুত এককত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নৈকট্যভাজন হওয়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, হজের নিদর্শন ও হজের নিয়মাবলী জানিয়ে দিয়েছেন এবং এসকল পক্ষে তোমাদের করায়ত্ত্ব করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এদেরকে ভাবে করতে সক্ষম হও।

কোনো কোনো তাকবীরকার লিখেছেন, 'তাকবীর' শব্দটির উদ্দেশ্য ইহু্যাম পরিত্যাগ করা এবং জবেহুতালে 'আত্মাহুত আকবার' বলা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সংকর্মপরায়ণদেরকে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'হু'মিলীন' কথাটির মর্মার্থ একত্ববাদীগণ।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আত্মাহুত রক্ষা করেন বিশ্বাসীদিগকে। তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না'। এখানে 'খাওয়ানিন' অর্থ খেয়ালতকারী বা বিশ্বাসঘাতক। আর 'কাফুর' অর্থ আত্মাহুত নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

জুজায় বলেছেন, যে ব্যক্তি জবাই করার সময় আত্মাহুত ছাড়া অন্যের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে এবং জবেহুত পত্ত প্রতীমার সামনে উপস্থিত করে প্রতিমাগুলোর সান্নিধ্যাকামী হয়, তাকেই বলে 'খাওয়ানিন কাফুর' (বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ)।

ইমাম আহমদ, তিরমিযি, সুন্নী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন মদীনায হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কাভূমি ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর সঙ্গী হজরত আবু বকর বললেন, হায়! এসবল লোক তাদের নবীকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করলো, এদের ধ্বংস অনিবার্য। তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৩৯, ৪০

إِنَّ الَّذِي يَنْ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دْيَارِهِمْ يَخْرُجُونَ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۖ
لَوْلَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّهَدًا مَثَ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَاتٍ
وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

□ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আত্মা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম;

□ তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে তাহারা বলে 'আমাদিগের প্রতিপালক আত্মা।' আত্মা যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে বিক্ষত হইয়া যাইত বৃষ্টান সংসারবিরাগীদিগের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহুদীদিগের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ দ্বারা অধিক স্মরণ করা হয় আত্মাহের নাম। আত্মা নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাহাদের দীনকে সাহায্য করে। আত্মা নিশ্চয়ই শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।

মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে। প্রথমে বলা হয়েছে— যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাভাগে বলেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা সাহাবীগণকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিলো। সাহাবীগণ প্রায়শই গ্রহণ ও আহত অবস্থায় রসুল স. এর দরবারে হাজির হতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, হে আত্মাহর রসুল! দেখুন আমাদের কী হাল। রসুল স. তাঁদেরকে সাহায্য দিয়ে

যেতেন এবং বলতেন, ধৈর্যধারণ করো। এখনো আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। এরপর একসময় রসুল স. হিজরত করলেন মদীনায়া। সেখানেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে আব্বাসের বরাতে দিয়ে আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বাযযার, ইবনে জারীর, ইবনে মুন্জির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাকান, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা এনেছেন। তিরমিজি বলেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। আর একে বিদ্বৎ সূত্রসম্বলিত বলেছেন হাকেম। উল্লেখ্য, সত্তরের অধিক আয়াতে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও আবদুর রাজ্জাক এবং জুহরী সূত্রে ইবনে মুন্জিরও একথা বলেছেন। বাণবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই বাস্তবর্ণকে লক্ষ্য করে যারা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায়া হিজরতকালে পশ্চিমধ্যে বাধ্যগস্ত হন মক্কার মুশরিকদের প্রত্তরাক্রম দ্বারা। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ওই সকল অত্যাচারিতদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে।

‘বিজান্নাহুম জুলিয়ু’ অর্থ কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচারকে এখানে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একবার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল অবিশ্বাসীর অত্যাচার করার ক্ষমতা নেই, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাই ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, অবিশ্বাসী মহিলাদেরকে হত্যা করা নাজায়েয। কিন্তু যদি তারা মুসলমানদের বিপক্ষে পরামর্শ দেয়, অথবা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদান করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ, তাদেরকে হত্যা করাও জায়েয। এই নীতির প্রেক্ষিতে বিধমী বৃদ্ধ, সাধু সন্ন্যাসী, অস্ব, অচল ও বিকলাসকে হত্যা করাও নাজায়েয। ইমাম শাফেরী বলেন, হত্যা নাজায়েয হবে কেবল তখন, যখন তারা বিরত থাকবে কাফের যোদ্ধাদেরকে পরামর্শ প্রদান, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় ইত্যাদি সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড থেকে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, মহিলা মুরতাদকে (ধর্মত্যাগিনীকে) হত্যা করা যাবে না। বরং তাদেরকে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে, এভাবে তার মুক্তা হলেও।

হজরত রিবাহু ইবনে রবী বর্ণনা করেছেন, আমরা এক যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গী ছিলাম। নিকটে এক স্থানে দেখা গেলো লোকজনের তীড়। রসুল স. কী ঘটছে

তা জানার জন্য সেখানে একজনকে প্রেরণ করলেন। প্রেরিত ব্যক্তি ফিরে এসে জানালেন, লোকেরা ভীড় জমিয়েছে এক নিহত মহিলাকে কেন্দ্র করে। তিনি স. বললেন, সে তো যুদ্ধ করেনি। সে সময় অগ্রণামী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালেদ বিন ওমীদ। রসুল স. তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন কোনো মহিলা ও শ্রমিককে হত্যা করা যাবে না। আবু দাউদ এই হাদিসের ‘অসিক’ শব্দটির আর এক অর্থ— অক্ষম বৃদ্ধ। আর ‘ইমুরাতুন’ অর্থ সাধারণ রমণী— সে যে কেউ হোক না কেনো— কাকের অথবা মুরতাদ। হাদিসটিতে রমণীবধ করার কারণ দেখানো হয়েছে এই যে, তারা যুদ্ধ করে না। অর্থাৎ তারা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয়।

হানাকীপণ বলেন, পৃথিবী কর্মক্ষেত্র। আর কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে পরকালে। অস্ফাৎপাক ঘোষণা করেছেন, ‘লা ইকরাহা ফিন্দুনীন’ (ধর্ম বলপ্রয়োগ নেই)। সুতরাং যুদ্ধে হবে অন্যায় হত্যা, চুরি, মদ্যপান, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ইত্যাদির শাস্তিবিধানের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। এমতো বিধান সংশোধনমূলক। জীবন, সম্পদ, সম্মান, বংশবক্ষা ও জ্ঞানের রক্ষাকবচ।

মুরতাদকে হত্যা করা ওই সময় ওয়াজিব হবে, যখন সে হবে যুদ্ধসেবী এবং মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের জন্য হুমকি। এটা তার কুফরীর (অবিশ্বাসের) শাস্তি নয়। কুফরীর শাস্তি তো আরো ভয়াবহ, যা দেয়া হবে আখেরাতে। সুতরাং যে মুরতাদ ঘোড়াদের দলভূত, তার অন্তি থেকে রক্ষাকল্পে তাকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু নিরীহ নারী এরকম নয়, তাই তাকে হত্যা করা যাবে না, যদিও সে কাকের হয়, অথবা হত মুরতাদ। রসুল স. তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন একারণেই। উল্লেখ্য, শাস্তি অপরাধকে মুছে দেয়। কিন্তু কাকেরকে হত্যা করলেও তার কুফরীর পাপ মোচন হয় না। আখেরাতে তার প্রাপ্য শাস্তি সুনির্ধারিত।

কেউ কেউ বলেন, ধর্মত্যাগিনীদেরকেও হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ হতরত ইবনে আক্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে স্বধর্মত্যাগ করবে, তাকে হত্যা কোরো। এখানে তিনি স. পুরুষ-মহিলার পার্থক্য করেননি। বাহায ইবনে হাযীম সুন্নে তিবরানীর মুজাজ্জামে কবীর গ্রন্থে এবং জননী আরেশা থেকে আল আওসাত পুস্তকেও এরকম সমার্থবোধক হাদিস এসেছে। সেখানেও পুরুষ বা মহিলার উল্লেখ আসেনি। বলা হয়েছে কেবল স্বধর্মত্যাগীদের কথা, যা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হানাকীপণ এর জবাবে বলেন, এই হাদিসে বলা হয়েছে আর্থিক নির্দিষ্ট শীতির বা বিধানের কথা। কিন্তু অন্য হাদিসে রমণীদের বিধানকে আলাদা করা হয়েছে। অতএব এখানকার বিধানটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে কেবল পুরুষের বেলায়। যদি এই হাদিসের সাধারণ অর্থই গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়, তবে অনিবার্য হবে পড়ে যে, কোনো

কাফের মুসলমান হলে, অথবা কোনো ইহুদী খৃষ্টান হয়ে গেলে তাকেও বধ করতে হবে। অথচ প্রকৃত স্বাধীনতার সেরকম নয়। সুতরাং ‘মান্ বান্দালা দীনাহ’ (যে ‘ধর্ম ত্যাগ করবে’) কথাটি সাধারণ অর্থবোধক নয়। অন্যান্য হাদিসই এর প্রমাণ।

আমি বলি, হানারীশদের অভিমত অবশ্যই প্রাধান্যবাহী। কিন্তু হজরত ইবনে আক্বাস থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত আশোচ্য হাদিসটির বর্ণনা এসেছে এভাবে, রসূল স. নির্দেশ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে যে আপন ধর্ম পরিত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করো। এখানে ধর্মপরিত্যাগকারী মুসলমানকে বধ করা ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং কাফেরের মুসলমান হওয়া এবং ইহুদীর খৃষ্টান হওয়ার ক্ষেত্রে বধ করার বিধান এরোগের সন্দেহ সৃষ্টি হয় না।

হাকেম ইবনে হাজার বলেছেন, হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত বর্ণনাকারী হাকিম ইবনে ওমর একজন বিতর্কিত ব্যক্তি, কোনো কোনো আলেম তাকে অস্বীকার বলে চিহ্নিত করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, ধর্মত্যাগীদেরকে বধ করা জায়েম (সিদ্ধ)। কারণ, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, উম্মে হারওয়ান নামী এক রমণী ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলো। রসূল স. তার সম্পর্কে নির্দেশ করেছিলেন, তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও। যদি সে তওবা করে, তবে উত্তম, নতুবা তাকে সংহার করো। দারাকুতনী হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন দুটি সূত্রে। একটি সূত্রে একথাও এসেছে যে, ওই স্ত্রীলোকটি মুসলমান হতে অস্বীকার করে, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। হাকেম ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটির উভয় সূত্রপরম্পরা দুর্বল। ইবনে হুমাম লিখেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রপরম্পরা দুর্বল যথাক্রমে ওমর ইবনে রওয়াহা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ এর কারণে। ইবনে হাক্বান বলেন, হাদিসটি থেকে দলিল গ্রহণ করা যাবে না।

জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত আব একটি হাদিসে এসেছে, উম্মে যুন্নেব দিন এক মহিলা ইসলাম বর্জন করলো। রসূল স. নির্দেশ দিলেন, তাকে তওবা করতে বলো, যদি অস্বীকার করে, তবে হত্যা করো। এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মোহাম্মদ বিন আবদুল মালেক সম্পর্কে হাদিসবেত্তাগণ মত্বা করেছেন, সে নিজে নিজে হাদিস বানায়। আবার এ হাদিসগুলি অন্য হাদিসগুলির বিপরীত যেমন— হজরত ইবনে আক্বাস থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. নির্দেশ দিয়েছেন, মহিলা মুরতাদের সংহার সিদ্ধ নয়। দারাকুতনী আবার এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহসংযুক্ত আবদুল্লাহ ইবনে আলীস জবরীকে অসত্যভাষী ও হাদিস প্রস্তুতকারী বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে আদী তাঁর 'আল কামিল' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়া থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর কামানায় এক রমণী ধর্মত্যাগিনী হয়েছিলো। তিনি স. তাকে বধ করতে বলেননি। হাদিসটি শিখিল সূত্রবিশিষ্টরূপে চিহ্নিত হয়েছে এর এক বর্ণনাকারী হাকস ইবনে সুলায়মানের কারণে।

তিবরানীর 'মুআ'জ্জাম' পুস্তকে এসেছে, হজরত মুয়াজ ইবনে আব্বাল বলেছেন, আমাকে ইয়ামেনের প্রশাসকরূপে নিযুক্তি দানের প্রাকালে রসুল স. নির্দেশ করেছিলেন, যে পুরুষ ধর্মত্যাগী হবে, তাকে পুনরায় ইসলামের দিকে ডাক দিয়ে, যদি সে তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তবে তাকে গ্রহণ কোরো, বধ কোরো সাড়া না দিলে। আর যে রমণী ধর্মত্যাগিনী হবে, তাকেও আহ্বান জানিয়ে প্রত্যাভর্তনের। যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাকে ছেড়ে দিয়ো তার অবস্থান উপর, (হত্যা কোরো না)।

ইমাম আবু ইউসুফ— ইমাম আবু হানিফা— আসেম বিন আবীনুয়ুদ— আবু রযীন— এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ধর্মপবিত্রত্যাগিনীকে হত্যা করা যাবে না। তাকে বন্দী করতে হবে এবং পুনঃ আহ্বান জানাতে হবে ইসলামের দিকে। বাধ্য করতে হবে ইসলামে ফিরে আসতে (মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া যাবে না, কিন্তু গ্রহণ করা যাবে না, অশ্লীলতা করে দেয়া যাবে না তার পানাহার) "বালাগাতে মোহাম্মদ" পুস্তকেও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, এক রমণী খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলো। হজরত ওমর তার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, এমন কোনো স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে জনসমীক্ষণে বিক্রয় করে দাও। এমন স্থানে বিক্রয় কোরো না, যে স্থানে তার স্বামীদের বসতি বিদ্যমান। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাকে বিক্রয় করে দেয়া হলো দু'মাতুল জন্দল নামক এক স্থানে।

দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, মহিলা মুরতাদকে তওবা করতে হবে, তাকে মেরে ফেলা যাবে না। এর সূত্রবাহকৃত জাফারের কারণে সূত্রটি দুর্বল।

মাসআলাঃ মুসলিম সেনাপতি যুদ্ধরত কাকের সৈনিকের জীকে বধ করার নির্দেশ দিতে পারবে, সে অধিবাসিনী, অথবা ধর্মত্যাগিনী, সেই হোক না কেনো। সুবা ফাতাহের এক আয়াতের তাফসীরে আমি লিখেছি, মজাবিজয়ের দিন রসুল স. তাঁর সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে তোমাদের দিকে যুদ্ধ করতে আগ্রহ হবে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করবে না। এরপর কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে খললেন, এদেরকে অবশ্যই হত্যা করবে, কাবাগৃহের আচ্ছাদনের

নিচে অশ্রয় নিলেও। তাঁর এই নির্দেশের অন্তর্গত ছিলো কতিপয় রমণীও যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে খাত্তাল—এর দু'জন ক্রীতদাসী গায়িকা—কারীনা ও কারনা। কারীনাকে হত্যা করা হয়েছিলো। আর কারনা লাগু করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য। এরকম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন আরো দু'জন নারী। তাঁরা ধর্মত্যাগিনী ছিলেন না, ছিলেন অবিবাসিনী, আমার বিন হাশেমের ক্রীতদাসী ও আবু সুফিয়ানের ক্রী হিনদা। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্নল্‌লহা আ'লা নাসরিহিম লাক্বদীর' (আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম)। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে বিজয়ের অস্বীকার।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে, 'তাদেরকে তাদের যত্নবাহী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'। একবার অর্থ— 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' হচ্ছে চরমতম সত্যের স্বীকৃতি। সুতরাং তা কশ্মিনকালেও অপরাধ নয়। অথচ মিথ্যাপ্রেমিকেরা এটাকেই গর্হিত অপরাধ বিবেচনা করলো। আর এ কারণে সত্যপ্রেমিকদেরকে বাধ্য করলো দেশত্যাগী হতে। তাই সন্দেহ মাত্র নেই যে তারা অত্যাচারী। মহান্যায়বিচারক আল্লাহ্ই অত্যাচারিতদের রক্ষক। সে কারণেই তো তিনি তাদেরকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াবার অনুমতি দিলেন।

আরববাসীরা বলে, অমুক ব্যক্তির কোনো গুণ নেই, কেবল এই গুণটি ছাড়া— সে উপকারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণ করে (ক্ষতি করে তার, যে উপকার করে)। উল্লেখ্য, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক' বাক্যটি মহাকল্যাণময়, সুতরাং তা চিরপ্রশংসিত। তাই একারণে কাউকে বিভাভন করা অন্যায়। অথচ অবিবাসীরা তাই করলো। সত্যোচ্চারণকারীদেরকে বের করে দিলো তাদের ঘরবাড়ী থেকে। অন্য আয়াতেও অবিবাসীদের এমতো অত্যাচারের বিবরণ রয়েছে। যেমন— ওয়াম্মা তান্বিযু মিন্‌লা ইল্লা আন আহান্‌না' (শুধুমাত্র ইহান গ্রহণের কারণে প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে আমাদের উপর)।

জনৈক কবি বলেছেন— ওয়া বালদাতিন লাইসা বিহা আনীসুন ইল্লাল ইয়াআ'ফীরু ওয়া ইল্লাল ই'সু।

অর্থঃ এবং এমন শহর, যেখানে হরিণ ও মেটে রক্তের উট ছাড়া অধিক চিত্তহারক আর কিছু নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানকার 'ইল্লা আ'ইয়াত্বুনু' (তারা শুধু বলে) কথাটির 'ইল্লা' ইসতিস্নায়ে মুনকাতে (বিকর্তিত)। এভাবে 'ইল্লা' এর অর্থ দাঁড়াবে 'লাকিন্‌না' (কিন্তু) এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ হবে— একারণে

তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা কেবল বলে ‘আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক’। অথচ এটাই পরম সত্যোচ্চারণ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘মুসলমান মিলহ’ (ব্যতিক্রমী বাক্য) এখানে লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোনো কারণে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি, বহিষ্কার করা হয়েছে কেবল একারণে যে, তারা বলে ‘আল্লাহ্ আমাদের রব’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিশ্বস্ত হয়ে যেতো খৃষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি মুসলমানদেরকে শক্তিমান না করতেন, তবে ধ্বংস হয়ে যেতো সকল ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস করে ফেলতো অপর সম্প্রদায়ের ধর্মালয়।

মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, এখানকার ‘সাওয়ামি’ শব্দটির অর্থ পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত সন্যাসীদের উপাসনাপুং, খানকা। কাতাদা বলেছেন, কব্বাতির উদ্দেশ্য সাবেকীদের উপাসনাগার। ‘বিয়াউন’ শব্দটি ‘বিয়াতুন’ এর বহুবচন। এর অর্থ— খৃষ্টানদের গীর্জা। ‘সালাওয়াতুন’ অর্থ ইহুদীদের উপাসনাস্থান। ইবরানী ভাষায় ইহুদীদের উপাসনাস্থানকে ‘সালাওয়াতুন’ই বলা হয়। আর ‘মসজিদ’ অর্থ মুসলমানদের মসজিদ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালার মানুষের এক দলকে দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত করেন। যদি এরকম না করতেন তবে তারা প্রত্যেক নবীর যুগে তাঁদের উন্মত্তগণের উপাসনালয়সমূহ ধ্বংস করে ফেলতো। বিশ্বস্ত করে দিতো হজরত মুসার যুগে সাবেকীদের ইবাদতখানা, হজরত ঈসার যুগে খৃষ্টানদের গীর্জা, সাবেকীদের ইবাদতখানা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর যুগে মসজিদসমূহ।

‘ইয়াজুকুরুফীহাস্ মুন্নাহি কাছীরা’ অর্থ— যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। একথা বলে বুঝানো হয়েছে বর্ণিত চার ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাগারসমূহকে, অথবা কেবল মসজিদসমূহকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁর বীনকে সাহায্য করে’। একথার অর্থ— আল্লাহর মনোনীত ধর্মের জন্য যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, আল্লাহ্ তাকেই করেন অজ্ঞেয়। তার অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারে না। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত বিজয়ের অঙ্গীকার।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ নিশ্চয় সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী’। একধার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সর্বশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী, সেহেতু আল্লাহ্‌র ধীরের সাহায্যকারীদের বিজয় সুনিশ্চিত। তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেনই।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَثَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ
فَقَدْ كَذَّبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ ۖ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَقَوْمُ
لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ
أَخَذْنَاهُمْ ۚ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

□ আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহের এষ্টিয়ারে

□ এবং লোকে যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে উহাদিগের পূর্বে তো নূহ, আদ এবং সামুদের সম্প্রদায়,

□ ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়,

□ হাদুয়ানবাসীরা তাহাদিগের নবীপণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল এবং মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল মুসাকেও। আমি সত্য প্রত্যয়ানকারীদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম ও পবে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিকে ‘আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করবো’ বলে মুসলমানদেরকে ঐকা, সংহতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। বাহ্যত বাক্যটি একটি শর্তবাচক বাক্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞাপিত প্রদায়ক।

এখানে বিশ্বাসীগণের যে সকল গুণ স্বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো রসূল স. এর পরবর্তী চার প্রতিনিধি বা খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে। এই আয়াত তাঁদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের প্রমাণ অপরাপর মুহাজিরগণকে এরকম পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়নি। তাই এই

আয়াত তাঁদের ক্ষমতালভের প্রমাণও নয়। উল্লেখ্য, হজরত মুয়াবিয়া মুহাজির (হিজরতকারী) ছিলেন না। তাই আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদ তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। কারণ ক্ষমতালভের যোগ্যতা হিসেবে এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে ধরা হয়েছে, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু একারণে যে, তারা বলে ‘আমাদের প্রতিপালক আত্মাহু’ কথাটিকে। কিন্তু কোনো কোনো তাকসীরকার বলেন আলোচ্য আয়াতটির সম্পৃক্তি রয়েছে পরবর্তী বাক্য ‘আত্মাহু নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন’ এর সঙ্গে। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আত্মাহু অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী। এভাবে আত্মাহুর সাহায্য পেয়ে তারা হবে রক্ষিত। কার্যে করবে সালাত, প্রদান করবে জাকাত। নির্দেশ শু নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করবে যথাক্রমে সং ও অসং কাজের।

একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, আত্মাহু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন সম্মানিত বলিফা চতুষ্টয়ের মাধ্যমে পরাক্রান্ত করেছেন আরবের অত্যাচারী গোষ্ঠীকে নেতাদেরকে এবং অনারবদের সন্তানদেরকে। উল্লেখ্য, প্রথম বলিফা হজরত আবুত্বকর উৎখাত করেছিলেন জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতিসে। পরবর্তী বলিফা ত্রয়ও আত্মাহুর দ্বীনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উপায়ে।

এবং পর বলা হয়েছে— ‘সকল কর্মের পরিণাম আত্মাহুর এখতিয়ারে’। একবার অর্থ— আত্মাহু তায়ানা ইচ্ছাময়। তিনি যা চুশী তাই করেন। সকল পরিণতিই তার অভিপ্রায়ভূত। সুতরাং তাঁর মনোনীত ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদেরকে তিনি বিজয় দান করবেনই।

পরবর্তী আয়াতত্রেয়ে (৪২, ৪৩, ৪৪) রসুলপাক স্কে দেয়া হয়েছে সাঙ্ঘনব এণী। জানানো হয়েছে, বিগত যুগের নবী-রসুলগণকেও অসত্যাবাসী বলে প্রত্যয়ন করা হয়েছিলো। আর আত্মাহু তায়ানাও ওই প্রত্যয়নকারীদেরকে সাময়িক অবকাশদানের পর নিপতিত করেছিলেন ভয়াবহ শক্তির মধ্যে।

উল্লেখ্য, পূর্বের সকল নবী-রসুলকে তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের লোকেরাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। কিন্তু হজরত মুসাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীরা। তারা হজরত মুসার নিজ সম্প্রদায় বনী ইসরাইল ছিলো না। তাই এখানে হজরত নূহের সম্প্রদায়, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত লুতের সম্প্রদায় ও মাদিয়ানবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা তাদের নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। আর হজরত মুসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো মুসাকেও’। অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন

হয়েছিলেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত মুসার মোজেনা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড ছিলো সুপ্রসিদ্ধ। আর সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো বিভিন্ন গোত্র ও দল। তাই তাঁর কথা এখানে বলা হয়েছে বিশেষভাবে, আলাদা করে।

‘ফাকহিফা কান্না নাকীর’ অর্থ কী ভয়ংকর ছিলো আমার শাস্তি। বাক্যটির রূপ প্রশ্নবোধক মনে হলেও এখানে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করা হয়নি। বরং এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এক ধরনের বিস্ময়, অথবা শাস্তির ভয়াবহতা সুলিখিত শাস্তির ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ এরকম বিস্ময়বোধক বাক্য ব্যবহৃত হয়।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৪৫, ৪৬

فَكَأَيُّنَ مِنْ ذُرِّيَةِ أَهْلِ كُنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهِ حَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشِهَا وَيَبِئْسَ مَعْظَلَةٌ وَقَصِيرَ مَوْئِدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَإِذَا نَسْمَعُ عَنْهَا فَلَا تَنفَعُ
الْأَنْصَابُ وَلَكِنْ تَعَصَى الْقُلُوبُ الْبَقِيَّةَ فِي الضُّلُوفِ ۝

□ আমি ধ্বংস করিরাছি কত জনপদ — যাহাঙ্গিরের বাসিন্দারা ছিল সীমালংঘনকারী, এই সকল জনপদ ধ্বংসরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ হইয়াছে জনমানব শূন্য।

□ বাহ্যতে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও প্রতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কি তাহারা দেশ ভ্রমণ করে নাই? বস্ত্ততঃ চক্ষু জো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বদ্ধস্থিত হৃদয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ, যাদের বাসিন্দারা ছিলো সীমালংঘনকারী’। একধার অর্থ— আমি অনেক জনপদ জনশূন্য করে নিয়েছি। কারণ, ওই জনপদবাসীরা ছিলো সীমালংঘনকারী। এখানে ‘জালেম’ অর্থ সীমালংঘনকারী। অর্থাৎ যে ভূভুদ্ধি ও ন্যায়ানুগত্যের সীমানা অতিক্রম করে, প্রকৃত বস্ত্তকে স্থাপন করে অস্বার্থ স্বানে। যেমন— ইবাদত করতে হবে কেবল আল্লাহর। অথচ তারা ইবাদত করে প্রতিমার। অথবা প্রতিমাপূজাকে সংমিশ্রিত করে আল্লাহর ইবাদতের সাথে। এভাবে হয়ে যায় সীমালংঘনকারী, মুশরিক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ওই সকল জনপদ ধ্বংসরূপে পরিণত হয়েছিলো’। একধার অর্থ— আল্লাহর আযাবে ধ্বংস পড়েছিলো তাদের গৃহের ছাদ ও দেয়াল।

অর্থহীন প্রথমে ধসে পড়েছিলো সেয়াল, তারপর ছাদ। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে ব্রহ্মত হব এখানে 'আ'লা উ'রুশিহ' শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'ববীয়াতুন' এর সঙ্গে। 'ববীয়াতুন' অর্থ ধণিত, পতিত। অথবা 'বওইয়াতুন' এর অর্থ হবে ফাঁকা, বিরান, জনশূন্য। এমতাবস্থায় 'আ'লা উরুশিহ' সম্পূর্ণ হবে একটি উহ্য শব্দ 'কুয়িমাতুন' অথবা 'কারিআতুন' এর সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে— জনপদগুলো হয়ে গিয়েছিলো জনমানবশূন্য, সেখানে দণ্ডায়মান ছিলো কেবল গৃহসমূহের ছাদ। এবার এরকম অর্থও হওয়া সম্ভব যে— সেখানকার জনশূন্য বসতবাটিগুলোর ছাদগুলো গিয়েছিলো ধসে, দাঁড়িয়ে ছিলো কেবল দেয়ালগুলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কতো কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিলো ও কতো সুদৃঢ় প্রাসাদ হয়েছিলো জনমানবশূন্য'। একবার অর্থ— সেখানকার পানিপূর্ণ কূপগুলোও হয়ে গিয়েছিলো পরিত্যক্ত, পানি উত্তোলনের জন্য কেউ আর সেখানে অবশিষ্ট ছিলো না। আর সেখানকার সুদৃঢ় প্রাসাদগুলোতেও ছিলো না কোনো মানুষের পদচারণা।

কাতাদা, জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'মানীদ' শব্দটির অর্থ সুউচ্চ, বৃহৎ। যেমন বলা হয়— 'শাদা বিনাহ' (সে তার প্রাসাদকে উচ্চ করেছে)। সাঈদ ইবনে যোযায়েজ, আতা এবং মুজাহিদ বলেছেন, 'শাইদ' অর্থ পাকা মেঝে। তাই মানীদ অর্থ হবে চুন সুড়কি নির্মিত পাকা মেঝে।

বাসবী লিখেছেন, আয়াতে বর্ণিত 'পরিত্যক্ত কূপ' ও 'সুদৃঢ় প্রাসাদ' ছিলো ইয়েমেনে। পাহাড়ের চূড়ায় ছিলো প্রাসাদ এবং পাদদেশে ছিলো কূপ। ওই সকল কূপ ও প্রাসাদের মালিকেরা ছিলো বড়ই আরামপ্রিয়। আত্মাহু অব্যাহত ছিলো তারা। তাই আত্মাহু তাদেরকে সমূলে বিনাশ করেছিলেন। ফলে পরিত্যক্ত হয়েছিলো তাদের জলাধার সমূহ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকা।

জুহাক সূত্রে আবু বওক বর্ণনা করেছেন, ওই কূপগুলো ছিলো হাজরামাউত নামক এলাকায়। আর বিনাশপ্রাপ্ত জনপদটির নাম ছিলো হাসুরা। ওই শহরে বাস করতেন মবী সালেহ ও তাঁর চারহাজার বিশ্বাসী অনুসারী। ওই শহরেই খটে তাঁর মহাভিরোধান। শহরটিকে হাজরা মাউত বলা হয় সেক্ষেত্রেই। উল্লেখ্য, ওই স্থান হজরত সালেহের জন্মভূমি ছিলো না, ছিলো কর্মভূমি। তাঁর ভিরোধানের পর তাঁর পকির সমাধির চারপাশে লোকেরা একটি বেটনী তৈরী করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর কূপের পাশে। নেতা ও বিচারক নির্বাচন করে দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করতে থাকে তারা জনসংখ্যা বেড়ে যায় অনেক গুণ। অনেকেই স্থপিত হয়ে পড়ে সত্য ধর্ম থেকে। গুরু করে বিগ্রহবন্দনা। আত্মাহু তখন তাদের

পথপ্রদর্শনের জন্য নবী করে পাঠান হজরত হানজালা ইবনে সাফওয়ানকে। তিনি ছিলেন শ্রমিক। বাজারে গিয়ে লোকের বোঝা বহন করতেন। আর মানুষকে আহ্বান জানাতেন সত্য ধর্মের দিকে। কিন্তু মূর্তিপূজকেরা তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং একদিন বাজারেই তাঁকে বধ করে ফেললো। অত্যাচারে তাঁর শহীদ নবীর হত্যারকদের উপরে অবতীর্ণ করলেন আঘাব ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হলো তারা। পড়ে রইলো তাদের পরিত্যক্ত কুপ ও জনমানবশূন্য সুউচ্চ প্রাসাদ।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— ‘যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও প্রতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে এই উদ্দেশ্যে কি তারা দেশভ্রমণ করেনি?’ একথার অর্থ— ওই সকল অর্বাচীন আত্মাহুত নিদর্শনরাজি প্রত্যক্ষ ও অনুভব করার মানসিকতা নিয়ে দেশভ্রমণে বের হয় না কেনো? কেনো বোধেনা যে, এরকম অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজনার ফলে লাভ হতে পারে জ্ঞানবুদ্ধিপূর্ণ হৃদয় এবং সত্যপ্রকণপ্রবণ প্রতিভা হয়! এরকম যদি তারা করতো, তবে লাভ করতে পারতো আত্মাহুতের এককণ্ঠ অনুধাবনের প্রবৃত্তি ও অন্তর্দৃষ্টি, আর অর্জন করতে পারতো সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বানের আগ্রহ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘বস্ততঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বন্ধস্থিত হৃদয়’। একথার অর্থ— তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ নয়, কিন্তু তারা কল্যাণ দর্শন থেকে বঞ্চিত। তাই তারা এমনকালে ধ্বংসস্থাপে পরিণত বিরান জনপদসমূহকে আত্মাহুত অসত্ত্বোষের নিদর্শনরূপে দেখে না, দেখলেও দেখে বাহ্যিকভাবে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নয়। কারণ তাদের বন্ধাভ্যন্তরস্থিত হৃদয় দৃষ্টিহীন, বিশ্বাসবিহীন।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, চোখের অন্ধত্ব প্রকৃত অন্ধত্ব নয়, অন্তরের অন্ধত্বই আসল অন্ধত্ব। কাভালা বলেছেন, চোখের দৃষ্টি পতিত হয় ট্রাষ্টবোর আকারের প্রতি, যা উপকার আহরণের একটি মাধ্যম। কিন্তু ট্রাষ্টবোর তত্ত্ব পর্বত পৌছে কেবল অন্তর্দৃষ্টি, যা উপকার প্রদায়ক।

রসূল স. বলেছেন, অন্তরের অন্ধত্ব নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব। আবু দাউদ তাঁর ‘মালায়েল’ নামক পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন উকবা ইবনে আমের জুহনী থেকে ইবনে আসাকের, আবী দারদা থেকে আবু নসর সঙ্করী এবং পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম শাফেঈ।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে ‘অন্ধ হচ্ছে তাদের বন্ধস্থিত হৃদয়’ একথা বলে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, ওই সকল অবিবাহিতদের অন্তর সত্যবোধবর্জিত, আর ‘প্রতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী’ কথাটির অর্থ এখানে অন্তর্দর্শন কর্তৃক সত্য-শ্রবণের অধিকারী অর্থং তারা ছিলো সত্যপ্রতিবন্ধিত।

বাণ্যাবী লিখেছেন, ‘মান কানা ফী হাজিহী আ’মা ফাহযা ফীল অখিরাতি আ’মা’ (যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ, সে পরকালেও অন্ধ) —এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন দৃষ্টিহীন সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমিও কি তবে আখেরাতে অন্ধ হবো? তাঁর এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আমি বলি, এ ব্যাপ্যরে ইবনে আবী হুতৈম ও কাতাদার বক্তব্যও সাদৃশ্যপূর্ণ। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদা এবং হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে লক্ষ্য করে।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৪৭, ৪৮

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ
رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا
وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا فَلِلَّهِ الْمَصِيرُ

□ তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে অথচ আল্লাহ তাহার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের এক দিন তোমাদিগের গণনার সহস্র বৎসরের সমান;

□ এবং আমি অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিল সীমালংঘনকারী; অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমায়ই নিকট।

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, ‘তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে তোমাকে’ অবিশ্বাসীদের ইদৃশ উজির দ্বারা প্রমাণিত হর যে, প্রকৃতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের হৃদয়। যারা শাস্তি কবলিত হওয়ার জন্য ত্বর করে তারা অন্ধ নয়তো ফী?

বাণ্যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন দ্বারেককে লক্ষ্য করে। সে বলেছিলো, হে আল্লাহ! মোহাম্মদ যা বলে তা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমার উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো। এভাবে সে কামনা করেছিলো ত্বরিত শাস্তি। তাই প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না’। একধার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! ওই সকল অংশীবাদীরা আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে নির্ভর। তাই তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। কিন্তু তারা একথা জানেনা যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে অস্তি অবশ্যই কার্যকর হবে। কারণ

তিনি কশ্মিরকালেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যাকের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অবিখ্যাসীরা অন্তর্দৃষ্টিহীন, নতুবা তারা এভাবে শান্তি ত্বরান্বিত করার কথা বলতে পারতো না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালকের এক দিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমান।’ একথার অর্থ— সময়ের অগ্র পশ্চাৎ ও নিকটবর্তীতা-দূরবর্তীতা মানুষের দিক থেকে গণনাযোগ্য, আত্মাহুত দিকে এমতো খণ্ডিত কাল চেতনার অবকাশ নেই। সেখানে রয়েছে কেবল মহাকালবোধ, যা অখণ্ড ও অবিভাজ্য। বিষয়টিকে তুলনা করলে বলতে হয়, আত্মাহুত একদিন, মানুষের গণনার এক বৎসরের সমতুল। সুতরাং আত্মাহুত শান্তির ব্যাপারে ত্বরান্বিত-বিলম্বায়নের প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ ম এ নেই।

অবিখ্যাস ও অংশীবাদিতার জন্য শান্তি অনিবার্য। কোরআন, হাদিস ও আলেমগণের ঐকমত্য একথাই বলে। তাই যাদের জীবন সাঙ্গ হবে অবিখ্যাসেব সসে, অথবা আত্মাহুত অসীম জ্ঞানানুসারে যাদের মৃত্যু ঘটবে শিরিক সহকারে, তাদের শান্তি অবধারিত। আত্মাহুত ক্ষমা ও দয়া গুণ তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাঁর ক্ষমা ও দয়া প্রযোজ্য হবে কেবল পাপী বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে। আর এমতো ক্ষেত্রে আত্মাহুত অসীমতার ভঙ্গের অবকাশও নেই।

আত্মাহুত বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস আলোচ্য ব্যাকের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সন্ডব্য করেছেন, ‘আত্মাহুত একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসর তুল্য’ এরকম বলার কারণ এই যে, আত্মাহুত সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি শান্তি অবতীর্ণ করতে পারেন আর কোনো কিছু তাঁর আওতাবহির্ভূতও নয়। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতায়ও। সুতরাং শান্তি বিলম্বিত হলেও, সে শান্তি থেকে রক্ষা পাবার সাধ্য কারো নেই।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথ্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— অন্তর্দৃষ্টি বিবর্জিত এ সকল অর্বাচীনরা আত্মাহুত শান্তির দ্রুত অণুমনাকাংখী। কিন্তু তারা জানেনা, আত্মাহুত আযাবের একটি দিনকে মানুষের কাছে মনে হবে এক সহস্র দিবস। প্রকৃত কথা এই যে, দুঃখের দিবসকে মনে হয় সুদীর্ঘ এবং সুখের সময়কে মনে হয় ক্ষণিক। তাই এখানে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে— কোনো তোমরা কামনা করে দ্রুত শান্তি? তোমরা কি জানেনা, শান্তির একদিনকে মনে হবে এক হাজার দিনের সমান?

কোনো কোনো আলেম বলেন, আত্মাহুতায়ালার সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য আযাবের মাধ্যমে। বলা হয়েছে— ‘আত্মাহুত ওয়াদা ভঙ্গ কখনোই করেন না’। কিন্তু তিনি শান্তিকে বিলম্বিত করেন ওই সময় পর্যন্ত যখন একদিনের

পরিমাণ হবে তোমাদের হাজার বছরের সমান। আর সেই সময় হচ্ছে কিয়ামতের সময়। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, কিয়ামতের এক দিবস হবে তোমাদের এক হাজার বছরের সমান। হাজারত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. যোষণা করেছেন, যে নিঃসম্মল মুহাজিরবর্ণ। কিয়ামতের সময় তোমরা লাভ করবে পরিপূর্ণ নূর। বিত্তশালীদের অর্থদিবস পূর্বেই তোমরা প্রবেশ করবে জান্নাতে। তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের এক দিবস তখন হবে তোমাদের সহস্র দিবসের সমান। আহমদ। তিরমিজিও এর বর্ণনাকারী তিনি এ কথাও বলেছেন যে হাদিসটি উত্তমসুত্রসম্মলিত।

হাজারত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. সুসংবাদ প্রদান করেছেন, দবিত্ত ইমানদারেরা ধনী ইমানদারের অর্থদিবস বা পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিরমিজি।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— ‘এবং আমি অবকাশ দিয়েছি তোমাদের জন্য জন্মদাতাকে যখন তারা ছিলো সীমালংঘনকারী; অতঃপর তাদেরকে শান্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।’ একবার অর্থ— আমি তাৎক্ষণিক শান্তি অবতীর্ণ করিনি বলে মুশরিকেরা যেসে এ কথা মনে না করে যে, তাদেরকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে। ইতোপূর্বেও আমি তাদের পূর্বসূরীদেরকে এরকম সাময়িক অবকাশ দিয়েছিলাম। ওই অবকাশে তারা সীমালংঘন করেছে চলতো। তারপর যথাসময়ে আমি তাদেরকে ঠিকই শান্তি দিয়েছিলাম। সে শান্তি থেকে তাদের শেষরক্ষা হয়নি। আর সকলের অবশেষে গন্তব্য তো আমার দিকেই।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي
إِيتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

□ বল, ‘হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী;

□ সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা;

□ এবং যাহারা প্রবল হইবার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারা হইবে জাহান্নামের অধিবাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।' একবার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি সকলকে এইমর্মে হুঁশিয়ার করে দিন, হে মানুষ! আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত আত্মাহুত আঘাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী, একথা নিশ্চিত।

প্রশ্নঃ রসুল স, ছিলেন যুগপৎ সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী। তবে এখানে কেনো তিনি আদিষ্ট হলেন শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শক হিসাবে?

উত্তরঃ মক্কার মুশরিকেরা আত্মাহুত শক্তির অভিজ্ঞত বাস্তবায়ন কামনা করেছিলো। তাই এখানে রসুল স. এর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে কেবল সতর্ককারী বা ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে। তিনি যে সুসংবাদ দানকারী, সে কথা তাই এখানে বলা হয়নি। এরকমও বলা যেতে পারে যে— ভীতিপ্রদর্শনের আলোচনা আসে সাধারণতঃ ভক্তসংবাদের আলোচনার পূর্বে। ভক্তসংবাদের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে কেবল আত্মাহুতের অনুগতদের সঙ্গে। আর সতর্ককরণের সম্পর্ক থাকে অনুগত অননুগত সকলের সঙ্গে। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. জানিয়েছেন, আত্মাহুত আমাকে যে বার্তাসহ পাঠিয়েছেন, সেই প্রত্যাদেশিত বার্তা এবং আমার সম্পর্ক এরকম— এক সতর্ককারী তার সম্প্রদায়ের লোকজনকে সম্বোধন করে বললো, হে আমার স্বজাতি! আমি দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের ওপারে একদল শত্রুসেনা আক্রমণোদ্ভূত। জলদি করো, জলদি করো (পালাও, পালাও) কিছু লোক তার কথা মেনে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই অন্যত্র পালিয়ে গেলো। সন্ধ্যাবহার করলো সুযোগের। এভাবে তারা পরিত্রাণ পেলো শত্রুর আক্রমণ থেকে। আবার কিছু সংখ্যক লোক তার কথা বিশ্বাস করলো না। পড়ে রইলো আপনাপন বসতবাটিতে। পরিণাম এই দাঁড়ালো যে, পরদিন প্রভুত্বের তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো শত্রুর আক্রমণে ওই সতর্ককারীর মতোই আমার অবস্থান। যে আমার কথা মানবে এবং আমি ভক্তবার্তা হিসেবে যা এসেছি তা মান্য করে চলবে, সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে মানবে না, সে ভোশ করবে শক্তি।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা' একবার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে ভক্তসমাচার— ক্ষমার ও সম্মানজনক জীবিকার। রসুল স. বলেছেন, 'ইসলাম পূর্ববর্তী পাপসমূহকে মুছে ফেলে। হজরত আমার ইবনে আস থেকে মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— ‘এবং যারা প্রবর হবার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী’। এখানে ‘মুয়া’জিযীন’ অর্থ ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, উপস্থিত করে হুবিয়ত, বিশৃংখলা, বিরুদ্ধবাদিতা। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— যারা আমার আয়াতকে প্রতিহত করতে চায় একথা বলে যে, কিয়ামত বলে কিছু নেই, জাহান্নামও নেই। অথবা এর অর্থ— যারা নিজেদেরকে আমার আওতাবহির্ভূত বলে মনে করে, আরো ভাবে আমি তাদেরকে শাস্তি দিতে অক্ষম। কথাটির অর্থ এরকম ইওয়াদ সম্ভব যে— যারা আমার প্রতিপক্ষ হতে চায়, জাবে তারাই বিজয়ী হবে, অব্যাহতি পাবে আমার শাস্তি থেকে।

আমি বলি, কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, যারা আমার রসুলকে অক্ষম করতে চায়, তিনি তো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চান, অথচ তারা স্বৈচ্ছায় প্রবেশ করতে চায় জাহান্নামে।

হজরত আবু হোবায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উদাহরণ এরকম— এক লোক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো। ক্রমশঃ প্রসরমান ওই অগ্নির নিকে ছুটে আসতে লাগলো কীটপতঙ্গেরা, তারা উন্মাদের মতো খাঁপ দিতে লাগলো ওই আতনে। লোকটি প্রাণপনে বাধা দিতে লাগলো তাদেরকে। কিন্তু সে বাধা তারা মানলো না। ক্ষান্ত হলো না আত্মাছাতি দান থেকে। আমিও ওই লোকটির মতো তোমাদের কতিদেশ আঁকড়ে ধরে বাধা প্রদান কবি, তবুও তোমাদের অগ্নি-অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রক্রিয়া রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন।

বাণবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং মোহাম্মদ বিন কা’ব কান্নাজী বলেছেন, রসুল স. এর নিক থেকে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং তাদের ওই বৈমুখ্য যখন রসুল স. এর নিকটে হয়ে পড়লো অত্যন্ত অবসিকর, তখন তিনি স. আত্মাহুঁর নিকট কামনা করলেন এক সহজ পদ্ধতির, যা তাদেরকে নিকটবর্তী করবে। অর্থাৎ তিনি স. মনেপ্রাণে চাইতেন তারা পথপ্রাপ্ত হোক। এমতাবস্থায় একদিন তিনি কুরায়েশদের এক সমাবেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে অবতীর্ণ হলো সূরা আননজাম। তিনিও তৎক্ষণাৎ তা পাঠ করে শোনালেন। যখন উচ্চারণ করলেন ‘অহস রআইতুমুল লাতা ওহালউ’জ্জা ওয়াল মানাতা হুহলিছাতাল উখরা’, তখন শয়তান তাঁর সম্প্রদায়ের হেদায়েতপ্রাপ্তির অতি আশ্বাসের সুযোগকে কাজে লাগালো। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো ‘তিলকাল গাবানীকু উ’যা ওয়া ইন্দা শাকরাতা হুন্দা লাতুরতাবা’। শেষোক্ত বাক্যটি শুনে প্রীত হলো কুরায়েশেরা। রসুল স. তাঁর

তেলাওয়াত সমাপ্ত করলেন। সেজদা করলেন। কুরায়েশেরাও সেজদা করলো তাঁর সঙ্গে। সেজদা করলো না কেবল ওলীদ ইবনে মুখীর ও সাঈদ ইবনে আস। তারা শুধু এক মুঠো কংকর কপালে ঠেকিয়ে বললো, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা দু'জনেই জিলো অতি বৃদ্ধ। তাই তারা সেজদা করতে পারলো না। সমাবেশস্থল ত্যাগের প্রাক্কালে কাকের কুরায়েশেরা বলাবলি করতে লাগলো, এতদিনে মোহাম্মদের মুখ থেকে আমাদের নেব-দেবীদের প্রশংসা উচ্চারিত হলো। আরে, আমরাও তো একথা মানি যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, জীবন-মৃত্যুদাতা ও প্রিজিক প্রদাতা। তার সঙ্গে প্রতিমাপূজা করি তো কেবল এজন্য যে, ওগুলো আল্লাহর দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এতোদিনে মোহাম্মদ আমাদের অধিকার বীকার করে নিলো। এখন খোজ আহবাও তার অধিকারকে স্বীকার করে নিলাম।

সেদিনই সারাহ্ হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! একি করলেন আপনি। কেনো সংযোজন করলেন আল্লাহর বাণীর সঙ্গে অন্যের কথা। রসূল স. জীত ও চিন্তিত হলেন। তখন আল্লাহপাক অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াত। সত্যনা দিলেন তাঁকে। রসূল স. এর অনেক সাহাবী তখন হিজরতকারী হিসেবে বসবাস করছিলেন আবিসিনিয়ায়। রসূল স. এর সঙ্গে কুরায়েশদের সেজদা করার সংবাদ তাঁদের নিকটেও পৌঁছলো। তারা মনে করলেন, কুরায়েশরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই খুশী হয়ে অনেকেই ফিরে আসতে শুরু করলেন মক্কায়। বললেন, মক্কাবাসীদের প্রতি রয়েছে আমাদের ভালোবাসা। তাদের ছুলা ভাঙলো শহরের সন্নিকটে এসে। পুনরায় আবিসিনিয়া যাত্রা ছিলো দুষ্কর। তাই তারা গোপনে গোপনে অথবা অন্য কারো নিরাপত্তার আশ্রয়ে প্রবেশ করলেন মক্কায়।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৫২

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَكُنِي إِلَّا إِذَا نَمَتِ الْقُلُوبُ الْمَغْلُظُونَ
فِي أُمِّيَّتِهِ فَيَنْسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَ
اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

□ আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহারা যখনই কিছু আবৃত্তি করিয়াছে তখনই শয়তান তাহাদিগের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়;

ইমাম বাগদাধী লিখেছেন, হজরত জিবরাইল যাত্র নিকটে প্রত্যাদেশ নিয়ে অধিষ্ঠিত হন, তিনিই রসুল। আর যিনি প্রত্যাদেশ পান 'খুদা' অথবা ইলহামের মাধ্যমে, তিনি হচ্ছেন নবী। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেন নতুন শরিয়তের প্রবর্তক যিনি, তিনিই রসুল। আর 'নবী' শব্দটি নবী ও রসুল উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যিনি রসুল তিনি নবীও। কিন্তু সকল নবী রসুল নন। কেবলই নবী হাব্বা, তাঁরা প্রচার করেন তাঁদের পূর্ববর্তী রসুলের শরিয়ত। যেমন ছিলেন হজরত মুসা পূর্ববর্তী এবং হজরত ইসা পূর্ববর্তী সময়ের নবীগণ।

হজরত আবু জর বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি স. বললেন, আসম। আমি বললাম, তিনি কি রসুলও ছিলেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তিনি এমন নবী, যার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রসুলের সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন, একটি বৃহৎ দল, যাদের সংখ্যা তিনশত দশের অধিক।

হজরত আবু উমামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের একটি সুবৃহৎ দল, তন্মধ্যে রসুলের সংখ্যা হচ্ছে তিনশত পনেরো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ এবং ইবনে রাহওয়াইহ্ তাঁদের মসনদে। ইবনে হাক্কান এবং হাকেম তাঁদের সিহাহ্ এবং মুসতাদ্রাকে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তোমার পূর্বে যে সকল রসুল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে'। একথাও অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! চিন্তিত হাবেন না। এককম ঘটনা নতুন নয়। আপনার পূর্ববর্তী রসুলগণের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছিলো। তাঁরা যখন তাঁদের উম্মতের পথপ্রাপ্তির অত্যাশ্চর্য আশ্বহবশতঃ আল্লাহর বানী থেকে কোনো আঘাত পাঠ করতেন, তখন শয়তান তার সঙ্গে তার নিজস্ব কথা প্রক্ষেপ করতো। কোনো কোনো তাকসীরকার বলেছেন, এখনকার 'ইজা তামান্না' অর্থ যখনই আন্তরিক আকাংখা করতেন। কিন্তু কথটির সর্বার্থ হবে এখানে 'যখনই কিছু আবৃত্তি করতেন' (বদানুবাদে সেকথাই লেখা হয়েছে)। উল্লেখ্য, অধিকাংশ তাকসীরবিদ বলেন, 'তামান্না' অর্থ পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। আর 'আমিনিয়াতুন' অর্থও পাঠ। যেমন হজরত ওসমানের শাহাদত বরণের পর জনৈক কবি পদ বেঁধেছিলেন—

তামান্না কিতাবুল্লাহি অটয়লা লাইলাতিন

ওরাআখারাহা লাক্বা হিমালি মাক্বুদি।

অর্থ: রাত্রির প্রথমার্ধে তিনি আল্লাহর কিতাব আবৃত্তি করেন, আর শেষার্ধে সাক্ষাত করেন মৃত্যুর সঙ্গে।

‘আলকাশ শাইতুন’ অর্থ শয়তান কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ নবীগণ যখন তাঁদের উম্মতের হেলাহেত প্রাপ্তির উদগ্র কামনা নিয়ে আল্লাহর কলাম তেলাওয়াত করেন, তখন শয়তান কর্তৃক কোনো কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়। বায়যাবী লিখেছেন, শয়তান নবীগণের কামনার অনুকূলে অতি সুস্থ ভাব্তি প্রক্ষেপ করে, ফলে তাঁরা নিপতিত হন সাময়িক ভাব্তিতে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ তা বিদূরিত করেন’। একবার অর্থ— শয়তানের কুমন্ত্রণাজাত প্রক্ষেপণকে আল্লাহুতায়ালার অপসারণ করেন। নিষ্ফল করে লেন তার অপপ্রচেষ্টা। এভাবে নির্দোষ ও নিরাপদ রাখেন তাঁর প্রিয় নবীগণকে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন’। একবার অর্থ— এভাবে নবীগণকে হেফাজতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বাণীকে রাখেন নিষ্কলুষ ও সুদৃঢ়। ফলে নবীগণও মুক্ত থাকেন সাময়িক ভ্রম থেকে। নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত থাকে তাঁদের নবীত্ব ও নিষ্পাপত্ব।

একটি চরম জটিলতাঃ অন্যান্য নবীর মতো রসুল স.ও নিষ্পাপ ছিলেন। আর ধর্মীয় নির্দেশনার মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন। সুতরাং তাঁর কোরআন আবৃত্তিতে ভুল হওয়ার কথা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? তাছাড়া এ সম্পর্কে রয়েছে আত্মাণকের সুস্পষ্ট নিরাপত্তা। যেমন—‘লা ইয়াতিহিল বাত্বিলু মিহ্বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খলফাই’ (শয়তান তার কাছে আসতে পারে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়)। তাই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে সম্পর্কে বর্ণিত বিবরণ উপেক্ষা করেছেন ভাষ্যকার বায়যাবী। তদুপরি তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াত অবতরণের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত বিবরণটি (শানে মুহুল) যথার্থ নয়। কিন্তু জালালউদ্দিন সুয়ুতি বলেন, বিবরণটি বায্যার, ইবনে মারদুবিয়া ও তিবরানী উপস্থাপন করেছেন সাঈদ ইবনে যোনায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

আমি বলি, বায্যার কর্তৃক বিবরণটি এসেছে একটি অকর্তিত সূত্রপ্রবাহের মাধ্যমে। এর জন্য কোনো সূত্রপ্রবাহ এরকম অকর্তিত নয়। আর অকর্তিত এই সূত্রপরম্পরাভূত উমাইয়া ইবনে খালেদ একজন সুপ্রসিদ্ধ ও বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও ইবনে যুনাযির অপরিসংখ্য সূত্রে সাঈদ ইবনে যোনায়ের থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন মস্তায়। অবতীর্ণ হলো সূরা আননুজম। তিনি এক সমাবেশে তা আবৃত্তি করে শোলালেন। যখন পাঠ করলেন ‘আফরাআইহুমুল লাতা ওয়ালা উজ্জ্বা ওয়া মানাতা ছুইলিছাতাঙ্গ উখরা’, তখন শয়তান তাঁর উচ্চারণের সঙ্গে সংযুক্ত করলো ‘তিলকাল গাবারীকু উ’লা ওয়া ইননা

শাক্যগাতা হুনা ন্য তুতাহ্মা'। মুশরিকেরা একথা শুনে পেয়ে আনন্দিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ ইতোপূর্বে এভাবে আমাদের উপাস্যভুলো সম্পর্কে উত্তম আলোচনা করেনি। তেলাওয়াত শেষ হলে রসুল স, আত্মাহুঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন। মুশরিকেরাও সেজদা করলো তাঁর সঙ্গে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। নুহাশ এই বিবরণটিকে অকর্তিত সূত্রে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আক্বাসের সঙ্গে। কিন্তু এই সূত্রপরম্পরাত্ত গুয়াকদী বর্ণনাকারীরাগ্রে অগ্রাহ্য। আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবী সূত্রে ইবনে মারদুবিয়াও বিবরণটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন হজরত ইবনে আক্বাসের সঙ্গে। কিন্তু কালাবীও অগ্রহণীয়।

বিবরণটি আরো উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আক্বাস থেকে আউবী সূত্রে ইবনে জারীর, মোহাম্মদ ইবনে আ'ব থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে শিহাব মাগাজী এহু, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব ও মোহাম্মদ ইবনে কায়েসের মাধ্যমে ইবনে জারীর এবং সুন্দীর বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম। এসকল বিবরণের উদ্দেশ্য এক এবং এগুলোর সকল সূত্রপরম্পরাই হয় শিবিল, নয়তো কর্তিত। হজরত ইবনে আক্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবারের মাধ্যমে বাহযার, ইবনে মারদুবিয়া ও তিবরানীর বর্ণনাটি অবশ্য অকর্তিত ও শক্তিশালী, যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই আলোচনার শুরুতে।

হাকেক ইবনে হাজার লিখেছেন, বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে অশ্রুতঃ এতটুকু আন্দাজ করা যায় যে, বিবরণটি অবশ্যই তিষ্ঠিবিবর্তিত নয়। এর মধ্যে আপেকার দু'টো অপরিণত সূত্রপরম্পরা বোখাবী এবং মুসলিমের শর্তানুসারেও গ্রাহ্য। তন্মধ্যে তিবরানীর একটি সূত্র এরকমঃ ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ—ইবনে শিহাব—জুহরী—হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর। তাঁর অপর একটি সূত্র এসেছে ইবনে হারেছ—ইবনে হিশাম, এভাবে। এবকম আরো একটি সূত্রে তিবরানী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ মুকীম ইবনে সুলতমান—হাম্বাদ বিন সালমান—দাউদ—আবুহিন্দ—আবুল আলীয়া।

উল্লেখ্য, আলেমগণ বিভিন্নভাবে উদ্ধৃত সন্দেহভাজনতাকে দূর করতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, রসুল স, তখন শরতান কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বক্তব্যটি উচ্চারণ করেননি। উপস্থিত সাহাবীগণও তাঁর মুখ থেকে এরকম শোনেননি। শরতানই তাঁর তেলাওয়াতের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো সংযোজন করে মুশরিকদের কানে পৌঁছে দিয়েছিলো। আর তারা মনে করেছিলো কথাগুলো রসুল স, এর মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে।

কাতাদা বলেছেন, ওই সময় রসুল স, ছিলেন অর্ধচেতন অবস্থায়, ওই সুযোগে শরতান তাঁর রসলা থেকে তার কথা গুলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় বের করে

নিত পেরেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মাহ্বাপক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, আবইয়াদ (শাদা শয়তান) নামক এক শয়তান তখন এক কুটচাল চলেছিলো, ক্ষণিকের জন্য হলেও সফলও হয়েছিলো। আর এটা ছিলো আত্মাহ্বাপক তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি পরীক্ষাও। এতে করে কেউ কেউ যেনো এ সন্দেহ না করেন যে, কোরআনে শয়তানের প্রক্ষেপণজাত কোনো কথা নেইতো! কিন্তু এমতো সন্দেহের অপনোদন ঘটিয়েছেন আত্মাহ্বাপক নিজে পরবর্তী বাক্যে এভাবে “কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আত্মাহ্বাপক তা বিদূরিত করেন”। অর্থাৎ আত্মাহ্বাপক শয়তানের কুমন্ত্রণাজাত এমতো সন্দেহ দূর করে দেন। প্রকাশ করে দেন যে, প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো শয়তানের। এভাবে কোরআনের প্রকৃত বাণীকে তিনি রাখেন অমলিন, নিঃসন্দেহ ও সুপরিষ্কৃত। অতএব সম্পূর্ণ কোরআন বিশ্বাসযোগ্য যদি না হয় তবে “কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আত্মাহ্বাপক তা বিদূরিত করেন”— এই আয়াত আবার বিশ্বাসযোগ্য হবে কীভাবে? এমতো সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে জ্ঞান ও প্রমাণের দাবি এই যে, আত্মাহ্বাপক যখন কাউকে পরামর্শ বানিয়ে প্রেরণ করেন, তখন ঈশ্বরের তিষ্ঠি কোরআন ও অন্যান্য কিতাব প্রচারের ক্ষেত্রেও তাঁকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন। সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পরামর্শগ্রহণ মাসুম ও মাহবুজ (নিশ্চাপ ও সুরক্ষিত)। তাই বিতর্কচিহ্ন জামীগণ তাঁদের প্রচারিত কিতাবকে সত্য বলেই জানেন। সর্গস্তকরণে মানেন, এই কিতাব অবশ্যই আত্মাহ্বাপক থেকে অবতীর্ণ মহাসত্য। সন্দেহতা থেকে তাঁদের হৃদয় সত্য মুক্ত ও পবিত্র।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আরাজ তাঁর ‘আশুশিফা’ গ্রন্থে লিখেছেন, আলেমগণ কোনো অকর্তৃত্ব বিতর্ক বর্ণনায় এঘটনার উল্লেখ করেননি। আর কোনো অকর্তৃত্ব ও বিতর্ক সূত্রেও ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। কেবল ঐতিহাসিকগণ ও তাফসীরকারেরা তাঁদের গ্রন্থে সত্য ও অসত্য ভালোভাবে যাচাই না করে বিভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে সেকারণেই। কাযী আবুবকর আলা মালেকী বলেছেন, কিছুসংখ্যক প্রবৃত্তি-প্রভাবিত বেদাতী তাফসীরকারের দিকে কোনো কোনো লোক দাবিত হয়। তাদের সামনে বর্ণনাকারীরাও হয়ে যায় অপ্রস্তুত। ফলে ছিন্ন হয়ে যায় তাদের বর্ণনাসূত্র। শব্দ ব্যবহারে ঘটে বিশৃঙ্খলা। ধর্মপ্রাণীরা আবার এসকল কথাকেই জেরে-শোরে প্রচার করে। আবার তাদের মধ্যে রয়েছে বর্ণনা বৈষম্যও। যেমন— কেউ বলেছে ঘটনাটি ঘটেছিলো নামাজের মধ্যে। কেউ বলেছে সূরা আন্বাজম তেলাওয়াতের প্রাক্কালে। কেউ কেউ আবার বলে, রসুল স. এর অস্তরে আপনা থেকেই প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো উদ্ভূত হয়েছিলো। পুরো ব্যাপারটি ছিলো অনবধানতাজনিত। আবার কেউ বলে, রসুল স. এর উচ্চারণের অনুকরণে

শয়তানই ওই কথাগুলো বলেছিলো। রসূল স. সে কথা শোনার সাথে সাথে বসেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ। এরকম আরাত্র আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেননি। কেউ কেউ বলে, শয়তান তাঁর স. মুখ দিয়ে ওই অপবচন উচ্চারণ করিয়েছিলো। হজরত জিবরাইল একথা শুনে পেয়ে বলেছিলেন, আমি তো এগুলো আপনাকে পাঠ করে শোনাইনি। আবার ঘটনাটি সম্পূর্ণ করা হয় কেবল তাবেরীগণের সঙ্গে। কোনো সাহাবীর সঙ্গে এর সরাসরি সম্পৃক্ত নেই। আর বিবরণটির অধিকাংশ সূত্র শিথিল ও অস্বার্থ। এর একটি সূত্রপরম্পরাই কেবল সুপরিণত স্তরে পৌঁছেছে সাদিন ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে হজরত ইবনে আক্বাস পর্যন্ত। কিন্তু এই সূত্র পরম্পরাটিও সন্দেহাতীত নয় এ কারণে যে, তিনি স. তখন কোথায় ছিলেন তা স্পষ্ট নয়— কাবা গৃহের চত্বরে, কুরায়েশদের অন্য ছানের সমাবেশে, না মিনায়।

আবু বকর বাঘ্যার বলেছেন, আমি জানি এই বিষয়টির এমন কোনো অকর্তৃত সূত্র রসূল স. পর্যন্ত উপনীত হয়েছে, যার বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু উমাইয়া ইবনে খালেদ প্রমুখ একে অপরিণতরূপে প্রত্যয়ন করেছেন কেবল সাদিন ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে, হজরত ইবনে আক্বাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রত্যয়িত নয়। কেবল কালাবী আবু সাগেহেব বরাত নিয়ে একে হজরত ইবনে আক্বাস পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন বাঘ্যার আরো বলেন, এই একটি সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রেই এটি বর্ণনামোণ্য নয়। আর প্রকাশ থাকে যে, কালাবীর বর্ণনা উপস্থাপন করা জায়েযই নয়। কারণ তা অত্যন্ত শিথিল ও পরিত্যাজ্য।

শেষে বলা হয়েছে,— ‘এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ একথার অর্থ আল্লাহ্‌ যেহেতু সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়, সেহেতু তিনি একথা ভালোভাবেই জানেন যে, কে বিভ্রান্তিত ও হেদায়েত প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে এরকম নয়। তাই তিনি হেদায়েতের যোগ্যকে দান করেন হেদায়েত এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্যকে করেন পথভ্রষ্ট। তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞাভাৱ এমতো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা রচনার অধিকার ও সাধ্য কারোরই নেই। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ যে প্রত্যাদেশ তাঁর বার্তাবাহকগণের প্রতি অবতীর্ণ করেন এবং যা কিছু তিনি করতে ইচ্ছা করেন, সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই অবগত, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। আর শয়তান তাঁর অতিশ্রাবের বিরুদ্ধে কোনো কিছু গ্রহণ করলে, তা-ও তিনি বিদূষিত ও ব্যর্থ করে দেন। এভাবেই তিনি তাঁর আদিঅন্তহীন বাণীকে করেন চির প্রতিষ্ঠিত। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা অসীম, অনন্ত।

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْفَاسِقُونَ
 قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاتَّكَى الظَّالِمِينَ لَفَى شِقَاقِي بَعِيدٍ ۝ فَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ
 اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهِ مُتَّخِذَتَ لَهُ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَانَّ اِلٰهَهُ
 لَهٗوَ الْاَنۡبِيَآءِ اَمۡسُوْا اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

□ ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রকৃষ্ট করে তিনি উহাকে পরীক্ষাধরূপ করেন তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, যাহারা পাষণদনয় সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রহিয়াছে;

□ এবং এই জন্যও যে, যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তাহারা যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদিগের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে অবশ্যই আত্মা সরলপথে পরিচালিত করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রকৃষ্ট করে তিনি তাকে পরীক্ষাধরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষণদনয়।’ এখানে ফিহ্নাতান’ অর্থ পরীক্ষা বা বিপদ। ‘মারহ’ অর্থ ব্যাধি— মুনাফিকদের অন্তরের সন্দেহ ও কপটতা। ‘কুসিয়াতি কুলুহুম’ অর্থ পাষণদনয়। অর্থাৎ কঠিন অন্তর বিশিষ্ট অংশীবাদী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এই যে— শয়তানের পক্ষ থেকে প্ররোচন ও আত্মা কর্তৃক তার অপসারণ হচ্ছে কপটচারী ও অংশীবাদীদের জন্য একটি ভয়ানক পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াই তাদের ললাটলিখন। কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত ও সুকঠিন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে’। এখানে ‘আজ্জলিমীন’ (সীমালংঘনকারীরা) অর্থ রসূল স.এর বিরুদ্ধপক্ষ— মুনাফিক ও মুশরিক। আর ‘শিক্বাক্ব’ অর্থ সত্যবিরোধী অথবা রসূল স. এবং বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধচারী। উল্লেখ্য, আগের বাক্যে ‘যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে’ এবং ‘যারা পাষণদনয়’ বলে মুনাফিক ও মুশরিকদের পরিচয় সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তাই আলোচ্য বাক্যের শুরুতে ‘ইল্লাহুম’ (নিশ্চয়ই তারা) বললেই চলতো। কিন্তু বলা হয়েছে ‘ইল্লাজ্জ জলিমীনা’ (সীমালংঘনকারীরা)। এরকম করা হয়েছে কেবল তাদের পরিচিতির অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবার জন্যই।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এবং এ জন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেনো জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তারা যেনো এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেনো এর প্রতি অনুগত হয়।' এখানে 'লি ইয়া'লামা' (তারা যেনো জানতে পারে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি লুগ্জ জিয়ার সঙ্গে। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যগ্রবাহ চলে এসেছে এই আয়াতেও এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমি শয়তানকে যেমন প্রক্ষেপণের শক্তিদান করি তেমনি সে প্রক্ষেপণ-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থও করে দেই, সুপ্রতিষ্ঠিত করি আমার বাণীকে আমার এমতো কর্মের উদ্দেশ্য দু'টি— ১. শয়তানের প্রক্ষেপণকে ব্যাখ্যাত্ত কপট ও পাষণ্ডদের অংশীবাদীদের জন্য দুর্বল পরীক্ষা করে দেয়া ২. জানবানদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দেয়া ইমানের দৃঢ়তা, যেনো তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নিতে পারে যে, এই বাণী সত্য এবং আয়াতের নিকট থেকে সমাপ্ত। এভাবে তাদের হৃদয় যেনো আমার বাণীর প্রতি হয় সত্যত অনুগত।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'লি ইয়া'লামা' এবং 'লি ইয়াজ্জা'লা' শব্দ দু'টির লাম হচ্ছে পরিণতি সূচক অব্যয়। অর্থাৎ আয়াতের এমতো কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে— অবিশ্বাসীদেরকে বিপদগ্রস্ত করা এবং বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় ইমান দান করা। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'মুসায়ে পেলো ফেরাতনের গৃহিনী। পরিণতিতে তিনি তাদের জন্য হয়েছিলেন শত্রু ও যাতনা কারণ।' এখানে লি ইয়াজ্জা (যেনো হয়) বাক্যে লাম অব্যয়টি ও পরিণতি সূচক, অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার পরিণতি হচ্ছে দুঃখ যাতনা ও শত্রুতা।

'উতুল ই'লামা' (যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা আয়াতের নির্দেশাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। সূরী বলেন, কথাটির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে, যারা শয়তানের প্রক্ষেপণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

'ইন্নাহ' অর্থ— অবশ্যই এটা। অর্থাৎ এই বাণীকে আয়াতশাক্ষি যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যাত্রা নেই। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপণ বা কুমন্ত্রণাদানের নিয়মটি একটি চিরাচরিত সত্য। এ নিয়ম বনবৎ রয়েছে মানুষের সৃষ্টিশালী থেকে, হজরত আদমের সময় থেকে।

'ফা ইউ'মিনু বিস্তী' অর্থ তাদের অন্তর যেনো তার প্রতি (আয়াতের বাণীর প্রতি) সন্মুখরূপে অনুগত হয়। অর্থাৎ ওই সকল জানী যেনো আয়াতের এই পবিত্র বাণী সন্তোষকে গ্রহণ করে অন্তরের সঙ্গে। বিশ্বাস করে, এই কালাম নিশ্চয় আয়াতের। অথবা তাঁরা যেনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আয়াতকে। 'ফা ইউ'মিনু বিস্তী' কথাটির

‘ফা’ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বাক্যের ‘ইয়া’ নামা’ এর সংযোগ থাকার কারণে এ অর্থটিও প্রকাশ পায় যে, কেবল অবগতির নাম ইমান নয়, বরং ইমান হচ্ছে হৃদয়ের বৈভব, যার প্রাপ্তি ঘটতে পারে কেবল আল্লাহর বিশেষ দয়ায়। জ্ঞানীজন প্রথমে অবগত হন, তারপর তা ধারণ করেন হৃদয়ে ফলে আল্লাহর বাণীর প্রতি তাদের হৃদয় থাকে সত্যত অনুগত ও প্রশান্ত।

আর ‘ফাত্বা’ অর্থ— অক্ষম করে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় ভীতি। অনুসারী হয় আল্লাহর নির্দেশের ফলে তাদের অন্তর হয় নিকলুথ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ সরলপথে পরিচালিত করেন’। একবার অর্থ— ইমানদারেরা যখন দৌল্যচিন্তার সম্মুখীন হন, তখন আল্লাহই তাদেরকে দেখান ন্যূনতা ও বাহ্যাবিস্মৃত সরল সঠিক পথ।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ مِثْلِكَ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ
أَمْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَلِئَلَّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

□ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত হইবে না, যতক্ষণ না উহাদিগের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, অথবা আসিয়া পড়িবে এক ভয়ংকর দিনের শান্তি।

□ সেই দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহেরই; তিনিই উহাদিগের বিচার করিবেন। সুতরাং বাহ্যরা বিশ্বাস করে ও সংকল্প করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কান্দে,

□ এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহাদিগেরই অন্য থাকিবে লজ্জানাদায়ক শান্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কাকেরেরা রসুল স, অথবা কোরআন, অথবা ইমানদারগণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহে নিপতিতবলে, এ আবার কেমন রসুল! একবার আমাদের পূজিত প্রতিমাতুল্যের প্রশংসা করে, আবার বলে, এগুলো শত্রুতানের পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত। তাদের এমতো সন্দেহ স্বভাবজাত। তাই তা বিদূরিত হবে না, যতক্ষণ না কিয়ামত আসবে, অথবা আসবে ভয়ংকর কোনো আঘাত।

এখানে 'মিরবইয়াত্' অর্থ সন্দেশ আর 'মিনহ্' (এতে) বলে বুঝানো হয়েছে বসুল স কে, কেবলআনকে, অথবা বিশ্বাসীগণকে। 'আসসায়াত' অর্থ শক্তির সময় বা মৃত্যুর সময়। আর 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম' অর্থ ক্রিয়ামত দিবস। ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম' অর্থ শুই দিবস, যে দিবস শেষে রাত্রি আসে না অর্থাৎ ক্রিয়ামত দিবস। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আসসায়াত' অর্থ ক্রিয়ামত এবং 'আ'ক্বীম' অর্থ বদর দিবস, যেদিন অবিশ্বাসীদের ভাগ্য ঘটছিলো ঘোর অকল্যাণ। শব্দটির অভিধানগত অর্থ নির্দিষ্ট। 'বহ্ন আ'ক্বীম' অর্থ বৃষ্টিহীন বাতাস। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'আসসায়াত' এবং 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম' দুটোর অর্থই ক্রিয়ামত দিবস। কেবল সেদিনের ভয়াবহতাকে প্রকট করে তুলবার জন্যই শেষে সংযোজন করা হয়েছে 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম'।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'সে দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহরই, তিনিই তাদের বিচার করবেন সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা অবস্থান করবে সুখদ কাননে'। একধার অর্থ— সেই ক্রিয়ামতের সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্বই থাকবে না। তিনি তখন সকলের বিচার করবেন। বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং তিরস্কৃত করবেন অবিশ্বাসীদেরকে।

এখানে 'ফা উলাইকা' কথাটির 'ফা' অক্ষরটি একধাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর অনুগ্রহে, তাদের আমলের প্রিন্সিপে নয়। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের মন্দ আমল হবে তাদের শাস্তির কারণ। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'লাহ্ম আ'জাবুন'। 'হ্ম কী আ'জাবিন' এরকম কথা সেখানে আসেনি

'জান্নাতিন নারীম' অর্থ সুখদ কাননে বা জান্নাতের উদ্যান। বলা বাহুল্য, সুখদ কাননের অধিকার লাভ হবে আল্লাহ্‌তায়ালাগার দয়ায়। রসুল স, একবার কালেন, সৎ আমল কাউকে পরিচ্রাণ প্রদান করবে না সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনাকেও কি? তিনি স, বললেন, না। আমাকেও নয়। কিন্তু আমি যে তাঁর অপার ও অনুগ্রহের দ্বারা আসত্তাআবৃত বোখারী, মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, জননী আরেশা বলেন, একবার রসুল স, জানালেন, সঠিক পথে চলো, অমনপিত হও এবং মনে বোঝো, কাউকে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে না। উপস্থিত সহচরবৃন্দ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! আপনাকেও কি নয়? তিনি স, জবাব দিলেন, না। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার অস্তিত্ব যে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহে সম্পূর্ণ আবৃত। হজরত জাবের থেকে মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ হজরত আবু সায়িদ খুদরী থেকে এবং তিবরানী হজরত ইবনে আবী মুসা, শরীক ইবনে তারেক, উমামা ইবনে শরীক ও আসাদ ইবনে কওজ সূত্রে।

একটি সন্দেহঃ আত্মাহ্বানক এরশাদ করেছেন— 'তোমরা আপন আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করো' (সূরা নাহল)। এতে কবে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, আমল দ্বাবাই জান্নাত লাভ হয়?

সন্দেহের জবাবঃ জান্নাতে রয়েছে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর। ওই সকল স্তর লাভ হবে সং আমলের বিধিমায়ে কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ ও সেখানে স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারটি আত্মাহ্বানালার অনুগ্রহনির্ভর। হাদিস তাঁর 'আজজুহুন' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা আত্মাহ্বান ফরা ও অনুগ্রহে পুলসিরাতে পাড়ি দিবে, আত্মাহ্বান দয়ায় লাভ করবে বেহেশত এবং মর্যাদা লাভ করবে আপনাপন আমলের দ্বারা। আউন ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে আবু নাসিমও এরকম বর্ণনা এসেছেন।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য থাকবে লাল্হানদায়ক শাস্তি'। একবার অর্থ— এবং যারা সত্য ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত ও আমার প্রত্যাদেশিত বাণী প্রত্যাখ্যানে অনড়, তাদের জন্যই অপেক্ষমাণ রয়েছে দোজখের অবমাননাকর আধার।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৫৮, ৫৯

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا لِرُسُلِهِمْ اللَّهُ رِئَاءُ
حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَدِيرُ الرِّفَاقِينَ ۝ لِيَذَّبَ عَنْهُمْ مَذَّحَلًا تَرِ صَوْتُهُ
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

□ যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে আত্মাহ্বানের পথে এবং পরে নিহত হইয়াছে অথবা মৃত্যু বরণ করিয়াছে তাহাদিগকে আত্মাহ্বান অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন; এবং আত্মাহ্বান, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা।

□ তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাবিল করিবেন যাহা তাহারা পছন্দ করিবে এবং আত্মাহ্বান তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল।

'হাজাক' অর্থ হিজরত করেছে বা ধর্ম রক্ষার নিমিত্তে ত্যাগ করেছে স্বভূমি ও স্বজন। 'ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থ আত্মাহ্বান পথে যা আত্মাহ্বান সন্তোষ অর্জনার্থে। 'কুতিলু' অর্থ ধর্মত্বকে নিহত। 'মাতু' অর্থ বাতাবিকভাবে মৃত। 'লাইয়্যারযুব্বানাহু-রুহু রিয়কান হাসানা' অর্থ আত্মাহ্বান অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন তাদেরকে। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা জীবন ও ধর্ম রক্ষার্থে ত্যাগ করেছে তাদের স্বদেশ ও স্বজন কেবল আত্মাহ্বান

সম্ভোগ অর্থনের অভিপ্রায়ে, এরপর জীবননাম করেছে জেহাদে অথবা বরণ করেছে স্বাভাবিক মৃত্যু, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই চিরসুখময় বেহেশতে প্রদান করবেন সর্বোৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ। আর আল্লাহ্ই তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ প্রদাতা।

পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— ‘তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থলে দাখিল করবেন, যা তারা পছন্দ করবে’। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র পরিতোষকারী ওই সকল হিজরতকারীকে আল্লাহ্‌র পাক প্রবেশ করাবেন বেহেশতে, যা তাদের নিকটে হবে পছন্দনীয়। অথবা তাদেরকে দেয়া হবে ওই অনুগ্রহসম্ভার যা কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কণ্ঠ শ্রবণ করেনি এবং অনুভব করেনি কারো অন্তর। ওই অনুগ্রহসম্ভার হবে তাদের একান্ত মনোপ্সৃত।

পেছে বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহ্ তো প্রজাময়, সহনশীল’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর প্রতিপক্ষদের অবস্থা ভালোভাবে জানেন, কারণ তিনি প্রজাময়, কিন্তু তাদের উপর তাত্ক্ষণিক শাস্তি প্রয়োগ করা তাঁর বিধান নয়, কারণ তিনি সহিষ্ণু।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৬০, ৬১, ৬২

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاتَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرِفَ إِلَيْهِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۚ ذَٰلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْبَيْلِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ ذَٰلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ۚ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ

□ ইহাই হইয়া থাকে; কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হইয়া যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

□ উহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ রাহিক পবিত্র করেন দিবসে এবং দিবসকে পবিত্র করেন রাত্রিতে; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

□ এই জন্যও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং উহার তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুক্ত, মহান।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এরকমই হয়ে থাকে; কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্

অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন'। একবার অর্থ—অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। পুনরায় যদি সে অত্যাচারিত হয়, তবে আদালত অবশ্যই এই অত্যাচারিতকে সাহায্য করবেন।

উল্লেখ্য, অত্যাচারের বিনিময়ে সমপরিমাণ অত্যাচার অন্যায় নয়। তবুও এমতো বিনিময়কে এখানে বলা হয়েছে 'আ'ফুউন' বা প্রতিশোধ। কার্যকারণ ভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আদালত নিচের পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।' একবার অর্থ— প্রতিশোধস্পৃহাও এক ধরনের প্রবৃত্তিজাত ক্ষোভ। আর প্রবৃত্তিজাত ক্ষোভও এক ধরনের পাপ। কিন্তু অত্যাচারিতের এ ধরনের প্রবৃত্তিকে আদালত পাপ বলে গণ্য করবেন না। কারণ তিনি পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। এরকমও বলা যেতে পারে যে, আদালত এ ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণেজরুর মনোবৃত্তিকে ক্ষমা করে দেয়া এবং এ ব্যাপারে বৈধ ধারণ করাকে নিজের জন্য সমীচীন ও উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও যেমন— 'যে বৈধ ধারণ করে ও ক্ষমা করে, এটা নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ বদান্যতা। আর প্রতিশোধ গ্রহণ উত্তমতার পরিপন্থী। তবুও এরকম করলে আদালত তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল' (সূরা তআরা)। এই আয়াতেও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— আদালত যখন সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, তখন বান্দারও উচিত, যে তার ক্ষতি করেছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। এটাই সর্বোত্তম।

'আ'ফুউন' অর্থ পাপ মোচনকারী। আদালত যে শক্তি দিতেও সক্ষম, সেই ইসতিহাদও নিহিত রয়েছে শব্দটির মধ্যে। কারণ তিনিই 'আ'ফুউন' যার রয়েছে শান্তি প্রদানের ক্ষমতা।

বাগবী লিখেছেন, হাসান আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— যে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, যেভাবে মুশরিকেরা তাব সঙ্গে যুদ্ধ করে, এরপর পুনরায় যদি তার উপরে অত্যাচার করা হয়, দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়, তবে অবশ্যই আদালত তাকে সাহায্য করবেন।

কোনো কোনো হাদিস বিশারদ বর্ণনা করেছেন, একবার কতিপয় অংশীবাদী বিশ্বাসীগণের একটি দলের উপরে আক্রমণ করে বসলো ২৮ শে মহররমে। মহররম মাস সম্মানিত। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ নয়। তাই বিশ্বাসীরা তাদেরকে বললো, ক্ষান্ত হও। এ মাসে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ অবৈধ। কিন্তু অংশীবাদীরা একথা মানলো না। বহু করলো না তাদের আক্রমণ। বিশ্বাসীরাও সুদূর থাকলো স্বস্থানে। আদালতগণও তাদেরকে সাহায্য করলেন।

আমি বলি, এমতাবস্থায় 'পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল' এর মর্মার্থ হবে—
নিষিদ্ধ মাসে বাধা হয়ে যুক্ত করতে হয়েছে বলে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে ক্ষমা করে
দিয়েছেন। কারণ তিনি পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ রাস্তিকে
পরিণত করেন দিবসে এবং দিবসকে পরিণত করেন রাস্তিতে।' একথার অর্থ—
তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিধর। তাই তিনি রূপান্তর করতে পাবেন পরস্পর
বিশুদ্ধতাকে। যেমন রাতকে করেন দিন এবং দিনকে করেন রাত। ইচ্ছেমতো
একদিকে যতটুকু বাড়ান, ততটুকু কমান অপর দিকে। কথাটির অর্থ এককমও
হ্রাস পারে যে— তিনি আলোকিত স্থানে ক্রমপ্রসারমান সূর্যস্ত গ্রহবর্তন করে
নামিরে আনেন রাতের অন্ধকার এবং অন্ধকারাচ্ছাদিত স্থানে সূর্যোত্তর বিতৃষ্টি
ঘটিয়ে নিয়ে আসেন দিবসের আলোকোজ্জ্বলতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্‌ সর্বপ্রোক্তা, দুষ্ট'। একথার অর্থ—
প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং যার উপরে প্রতিশোধ কার্যকর করা হয়, তিনি উভয়ের
কথা শোনে। অথবা শোনে। বিশ্বাসীগণের প্রার্থনা এবং তা গ্রহণও করেন। আর
দেবেন উভয়ের আমল। সুতরাং কারো আমলই তিনি বিনিময়বিহীন অবস্থায় ছেড়ে
দিবেন না। তাদের আমল অনুসারে তাদের জন্য নির্ধারণ করবেন স্বত্তি অথবা
শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্যও যে, আল্লাহ্‌ ; তিনিই
সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য'। এখানে 'আল হাক্ক'
অর্থ স্বতোৎসারিত সত্য অস্তিত্ব, যিনি এক, একক ও অংশীবিহীন। আর তিনিই
অস্তিত্ব দান করেছেন সৃষ্টির সকল কিছুকে। তিনি সর্বজ্ঞও। সকল পূর্ণতা ও
অভাবশিষ্ট তাঁর সত্তাসম্পূর্ণ। কেননা তিনি সর্বশক্তিধরও। তাঁর শ্রবণ-দর্শনও
আনুরূপাবিহীনরূপে সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। তাই তাঁর সত্তা, গুণাবলী,
কার্যাবলী—সকল কিছুই সত্য, মহাসত্য।

'আল বাত্বিল' অর্থ অসত্য, অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে যা অস্তিত্বশীল
নয়, বরং যার অস্তিত্ব সম্ভাব্য, অত্যাৱশ্যক নয়— অস্তিত্ব বিদ্যমানতার ব্যাপারে যা
সত্যের (আল্লাহ্‌র) মুখাপেক্ষী। অথবা 'বাত্বিল' অর্থ অস্তিত্বহীনতা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌
ছাড়া অন্য সকলের ও সকল কিছুর অস্তিত্ব অসত্য, ভিত্তিহীন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্‌, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান'। একথার
অর্থ— আল্লাহ্‌ অংশীবাদিতার ধারণা থেকে অতুলনীয়রূপে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। এখানে
'আ'লী' অর্থ সমুচ্চ এবং 'কবীর' অর্থ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

□ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ধরিত্রী। আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন নর্থ বিষয়ের।

□ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, এবং আল্লাহ, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে, যাতে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে ধরিত্রী?' এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইংরেজিহায়ে ইনকারী) প্রশ্নাকারে এখানে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে— দ্যাখো, দেখে নাও, মেনে নাও। এর মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তুমি, তোমরা কি লক্ষ্য করো না, অনুধাবন করো না ও জানো না যে, আল্লাহ্ই আকাশ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে পৃথিবীর স্তম্ভিককে করে তোলেন সুফলা, সুফলা ও শ্যামলিভাময়?

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।' আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আল্লাহর আনুজ্জ্বল্যমান ও শক্তিমান সর্বপ্রণামিতা ও সর্বত্র পরিব্যপ্ততা। এখানে 'লাত্বীক' অর্থ সূক্ষ্ম জ্ঞান, গোপন রহস্যের পরিজ্ঞান। অথবা 'লাত্বীক' এমন অপার দয়া, যা স্বল্প-বৃহৎ সকলের ও সকল কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর 'খবীর' অর্থ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পরিকল্পনা, সৃষ্টির সকল অবস্থা ও তাদের জীবনোপকরণ নির্ধারণ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ তাঁর নির্ভুল অবস্থিতি রয়েছে সৃষ্টির সকল বিষয়ের।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং আল্লাহ, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্য।' একবার অর্থ— আল্লাহ্ই আকাশসমূহ ও মেনিনীমণ্ডলসহ সকল সৃষ্টির একক সৃজয়িতা। তাঁর সৃজন গুণসহ অন্য সকল গুণই মুখ্যপেক্ষিতায়িত। আর সত্তাপ্রত্যয়ে তিনিই প্রশংসার্য, যে প্রশংসার সঙ্গে কারো বা কোনো কিছুর কোনো প্রকার সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত নেই।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ وَيَسَّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِتَأْسِي
لِرَءَوْفٍ رَحِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ دَرَأَتْ
الْإِنْسَانَ لِكُفُورِهِ

□ ভূমি কি লক্ষ্য কর না যে, অত্যাঁহ পৃথিবীতে যাঁহ কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহকে তোমাঁদিগাঁর অধীন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাঁহাতে উঁহ পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহাঁর অনুমতি ব্যতীত। অত্যাঁহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্ৰ, পরম দয়ালু।

□ এবং তিনি তো তোমাঁদিগকে জীবন দান করিয়াছেন; অতঃপর তিনিই তোমাঁদিগাঁর মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় তোমাঁদিগকে জীবন দান করিবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

প্রমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মানুষ একথা কেনো অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, পৃথিবীতে বিচরণশীল আরোহণযোগ্য পতঙ্গুল, অন্যান্য বাহন এবং সমুদ্রগামী সকল জলযানের উপরে তাদেরকে দেয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা, যাতে তারা এগুলোর দ্বারা উপকৃত হয়। আর তিনিই আকাশকে রেখেছেন অচঞ্চল, যাতে তা স্থানচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে পতিত না হয়, বা পৃথিবীকে আঘাত না করে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত। অত্যাঁহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্ৰ, পরম দয়ালু। মানুষের স্থলভাগের এবং জলভাগের চলমানতাকে নির্বিরূপ রাখা হচ্ছে তাঁর ওই অপার দয়ার এক নিদর্শন, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও এককত্ব বুঝানোর মাধ্যম সমূহের মধ্যে এক অনন্য মাধ্যম।

প্রকাশ থাকে যে, গগনমণ্ডলের জড় প্রকৃতি, এ ধরাধামের জড় প্রকৃতির অনুরূপ। পৃথিবী যেমন ঋৎসশীল, পতনশীল, নিম্নমুখী, তেমনই আকাশও পতনশীল নিম্নমুখী। তবে বিধাতার অসামান্য মহিমা বলে তা পতন থেকে সুরক্ষিত। এখানে ‘তিনি আকাশ স্থির রাখেন’ কথা র ব্যাখ্যা ব্যপদেশে অত্যাঁহা দায়বাহী বলেন— আকাশের জড় প্রকৃতিই হচ্ছে উর্ধ্বমুখী। উর্ধ্বমুখীনতাই তার অভিনাষ। তিনি আরো বলেন, মহাশলয়ের দিন নিম্নমুখী হওয়ার অনুমতি পাবে আকাশ।

আমি বলি, মহাপ্রলয়ের দিন এ ধরাপৃষ্ঠে আকাশের পতন প্রামাণ্য নয়। তবে ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া ভেলের গানের মত হওয়া বা মোচড়ানো কাণজের মতো দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার প্রমাণ অবশ্যই বিদ্যমান।

উত্তম সমাধান হচ্ছে— ইসতেসনাব ব্যতিক্রমক চায়না ব্যতিক্রমের উপস্থিতিতে। আবার অবিদ্যমানতাকেও নয়। সেক্ষেত্রে আগ্রাসের অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর আদেশ ব্যাহীত আকাশ পতিত হবে না ভূমিতলে। অর্থাৎ আকাশ স্বতোক্ষণ হির থাকবে ততোক্ষণ তাঁর পতিত হওয়ার আদেশ থাকবে অনুপস্থিত। ফলে কোন সময়েই আকাশের পতিত হওয়ার আদেশ কামনা করা যায় না।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন।' একবার অর্থ— হে মানুষ! প্রথমে তো তোমরা ছিলে জড় পদার্থ তুল্য অপ্রাণ। তিনিই তোমাদের শুক্র, মাংশপিণ্ড, মানবাকার ইত্যাদি অধ্যায় শেষে তোমাদেরকে পরিগঠিত করেছেন দেহ ও আত্মা সম্বলিত পরিণত ও জীবন্ত মানুষরূপে। তারপর নির্ধারিত আবুহাল শেষে তিনিই ঘটাবেন তোমাদের মৃত্যু। এরপর পুনরুত্থিত করবেন পরকালে।

শেষে বলা হয়েছে— 'মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।' একবার অর্থ— আত্মা মানুষের জীবন ও মৃত্যুকে ভরপুর করে দিয়েছেন অসংখ্য নেয়ামতে। নেয়ামতের মহাসমুদ্রে এভাবে আসত্তা নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞচিত্ত নয়। উল্লেখ্য, জীবনের মতো মৃত্যুও একটি অমূল্য নেয়ামত। কারণ মৃত্যুর পরেই উন্মুক্ত হয় আখেরাতের অনন্ত সুখসম্ভার লাভের দুয়ার। আর তা হতে পারে কেবল পুনরুত্থানের পরেই। তাই জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থানের কথা এখানে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে। নেয়ামত লাভের এই পথপরিক্রমা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অসচেতন। তাই শেষে বলা হয়েছে 'মানুষ তো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ'। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থানের এই সুনির্ধারিত প্রক্রিয়াই আল্লাহ্‌তায়ালার এককাত্ত, সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমানতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ অবিশ্বাসীরা কেমন অকলীলায় এ সকল কিছুকে উপেক্ষা করে চলে। এটাই প্রমাণ যে, তারা অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكُهُمْ يُاسْكُوهُ فَلَا يُكَاذِبُ عَنْكَ فِي الْأُمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ذَٰلِكَ لَعَلَّ مُدَّةَ يُسْتَقِيمُ ۝ وَلَٰكِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

□ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত কবিতা দিয়াছি নিয়ম-কানুন—
যাহা উহারা পালন করে; সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বিতর্ক না করে এই
ব্যাপারে। তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো
সরল পথেই আছ।

□ উহারা যদি তোমার সহিত বিতর্ক করে তবে বলিও, ‘তোমরা যাহা কর সে
সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।’

□ ‘তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে
তোমাদিগের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।’

পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সরাসরি প্রসঙ্গতঃ কোনো সম্পর্ক
নাই। তাই বাক্যের শুরুতে এখানে সংযোজক অব্যয় ‘ওরা’ (এবং) ব্যবহৃত
হয়নি

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি
নিয়ম কানুন যা তারা পালন করে।’ হজরত ইবনে আব্বাস কথ্যটিকে ব্যাখ্যা
করেছেন এভাবে— আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি শরিয়ত নির্ধারণ করে
দিয়েছি, যা তারা মেনে চলে। এখানে ‘মানসাকান’ অর্থ নিয়ম কানুন বা শরিয়ত।
কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— খুশীর দিন। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন,
শব্দটির অর্থ কোরবানীর স্থান, যেখানে কোরবানী করা হতো। কেউ কেউ
কলেছেন, ইবাদতের স্থান। কেউ আবার বলেছেন, মেলা বা সমাবেশ। আরবী
ভাষায় ‘মানসাকান’ বলে ওই স্থানকে, যেখানে মানুষ ভালো অথবা মন্দ কাজের
উদ্দেশ্যে একত্রিত হতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। হজের স্থানে প্রতি বছর মানুষ একত্র হয়
কলে ওই একত্রায়নকে বলে ‘মানসিকে হজ্জ’।

কামুস গ্রন্থে লিখেছেন, নুসুক অর্থ ইবাদত। ‘আরিনা মানসিকানা’ অর্থ
আমাদেরকে ইবাদতের স্থানসমূহ দেখিয়ে দিন। ‘মানসাক’ অর্থ জবেহ্ অথবা
জবেহের স্থান। ‘নাসিকাতুন শাবিহাতুন নুসুক’ অর্থ মেলার স্থান। আর ‘মানসাক’
অর্থ উপবেশন স্থল।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং তারা যেনো তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে এ
ব্যাপারে।’ এখানে ‘আলআমর’ অর্থ ধর্মীয় বিধান, জবেহের নিয়ম। এভাবে
আলোচ্য বাক্যের অর্থ পাঁড়াবে— হে আমার রসূল! আপনার শত্রুসকল মূর্খ ও
বিতর্কপ্রবণ। যদি তারা জ্ঞানী হতো তবে অশালীনভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার
সঙ্গে বচসার লিপ্ত হতো না, বুঝতে পারতো, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম বিতর্কহীন।

বাগবী গিষেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বুদাইল ইবনে ওরাকা, ইয়াযীদ ইবনে খালিস ও বশীর ইবনে সুফিয়ান সম্পর্কে। তারা সাহাবীগণকে বলেছিলেন, যে পঞ্চলোকে তোমরা নিজ হাতে হত্যা করো, সেগুলো খাও, কিন্তু আল্লাহ্ যেগুলোর বাত্বিক মৃত্যু ঘটান সেগুলো খাও না (এ কেমন কথা)।

জুজাব বলেছেন, প্রকাশ্যতঃ মনে হয় এখানে বিতর্ক পরিহার করতে বলা হয়েছে আববাসীদেরকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিতর্ক পরিহারের শুভ নির্দেশনাটি এখানে প্রযোজ্য হবে রসুল স. এর প্রতি। আববাসীদের বলে, অমুক ব্যক্তি যেনো তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে। এ কথার অর্থ হবে—তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক কোরো না। মোটকথা বিতর্কের সঙ্গে জড়িত থাকে উভয় পক্ষ। বিতর্ক কখনো এক দিক থেকে হয় না। সুতরাং ‘লা ইয়াহবিবান্যকা যাহদুন’ এর অর্থ এরকম হতে পারে না যে—তুমি জায়েদকে মেরো না। হ্যাঁ, যদি ‘লা ইউযরিবান্যকা যাহদুন’ বলা হয়, তবে তার অর্থ ‘তুমি জায়েদকে মেরো না’।—এবং বলা যাবে। বিবাদ-বিতর্ক সংঘটিত হয় যানী-বিবানী উভয়পক্ষের মাধ্যমে। এর মধ্যে একজন সরে দাঁড়ালে বিবাদের অস্তিত্বই আর থাকে না।

এবশর বলা হয়েছে—‘তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপক্ষের প্রতি আহ্বান করো, তুমি তো সরল পথেই আছো।’ একবার অর্থ—হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বিভ্রান্তদেরকে আল্লাহ্‌র এককত্ব, আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনতার দিকে আহ্বান করুন। নিঃসন্দেহে আপনি ওই সরল পথের পথিক, যা নিয়ে যায় আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দিকে।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে—‘তারা যদি তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে তবে বোলো, তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক অবহিত’। একবার অর্থ—হে আমার বার্তাবাহক! তারা যদি বচসায় লিপ্ত হয়, তবে আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যে বিষয়ে আমার সঙ্গে বিতর্কায় লিপ্ত হয়েছো, সে সম্পর্কে যখনসময়ে আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অংশীবাদীদেরকে করা হয়েছে মূল ভ্রমসমূহ আয়াতটি জেহাদের বিধান প্রবর্তনের পূর্বের।

এরপরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে—‘তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ্‌ কিরামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার বীমাংসা করে দিবেন।’ এ কথার অর্থ—হে আমার প্রিয় বচনবাহক! আপনি আরো বলুন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌ই এ বিতর্কের সমাধান করে দিবেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন যে, কে সত্য এবং কে সত্য নয়। এভাবে সেদিন সত্য-অসত্যের

দ্বন্দ্বদীর্ঘতার চির অবসান ঘটবে। সত্যানুসারীরা হবে পুরস্কৃত এবং অসত্যানুগামীরা হবে তিরস্কৃত। উল্লেখ্য, সত্য-অসত্যের পার্থক্যসূচক প্রমাণ রয়েছে পৃথিবীতেই, আর মহাবিচারের দিবসে প্রকাশিত হবে এর বাস্তবরূপ।

‘তাওহীদালিহুন’ অর্থ মতভেদে রয়েছে। ‘ইখতেলাফ’ অর্থ মতভেদ, পরস্পর বিরোধী মতভেদ।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৭০, ৭১, ৭২

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ
سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۚ وَإِذَا تَنَاسَلُ
عَلَيْهِمُ الْيَتَامَىٰ بَيَّنَّاتٍ نَّعْرِفُ ۖ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ ۖ يَكَادُونَ
يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَوْنَ عَلَيْهِمُ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِنَّمَا يَصِيرُ
ذُكُّمُ النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَيَتَّبِعُ الْمَصِيرُ

□ তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা যা কিছু রহিয়াছে আল্লাহ তাহা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; ইহা আল্লাহের নিকট সহজ।

□ এবং উহারা ইবাদত করে আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছু বাহার ইবাদতের সম্বন্ধে তিনি কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই, এবং বাহার সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন জ্ঞান নাই। বস্ত্তঃ সীমালংঘনকারীদিগের কোন সাহায্যকারী নাই।

□ এবং উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃতি করা হইলে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের দ্বন্দ্ব-মণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিবে। কেহ উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃতি করিলে তাহার প্রতি উহারা মাত-মুখো হইয়া উঠে। বল, ‘তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছু সংবল দিব?’—ইহা আতন। এ বিষয়ে আল্লাহ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে। এবং ইহা কত নিকট আবাস স্থল!

প্রথমেই উপস্থাপন করা হয়েছে একটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে তাকরীরি)। বলা হয়েছে—‘তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু

রয়েছে আত্মা তা অবগত আছেন?’ একথার অর্থ— হে আমার শ্রিয় রসুন! আপনি তো একথা অবশ্যই জানেন যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আত্মা সম্যক অবহিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আত্মাহুর নিকট সহজ।’ একথার অর্থ— আকাশ পৃথিবীর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল ঘটিত ও ঘটিতব্য বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ফলকে। সুতরাং হে আমার নবী! আপনি অংশীবাদীদের কথারাতা, আচার ব্যবহার, চাল-চলন ও বিতর্ক-বিতণ্ডাকে তরুত্ব প্রদান করবেন না। আত্মাহুপাক তাদের সকল কিছুই জানেন। আর সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর অসীম ও অতুলনীয় জ্ঞানে। আর জানিত বিষয়সমূহ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রাখা তাঁর জন্য বদাচ কঠিন নয়। সকল জ্ঞাতব্যই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব।

পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— ‘এবং তারা ইবাদত করে আত্মাহুর পরিবর্তে এমন কিছু, যার ইবাদতের সমর্থনে তিনি কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি এবং যার সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই।’ এখানে ‘সুলতান’ অর্থ ইবাদতের বৈধতার প্রমাণ। ‘ইলমুন’ অর্থ প্রত্যাদেশিত, বুদ্ধিগত, সত্য সংবাদবাহকগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত, অথবা পঞ্চ ইন্ড্রিয়লব্ধ সুবিদিত কোনো জ্ঞান। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা আত্মাহুকে হেতে উপাসনা করে প্রতিমার। অথচ তাদের এমতো উপাসনার পক্ষে প্রত্যাদেশগত প্রমাণ অথবা সত্যসংবাদদাতার মাধ্যমে প্রাপ্ত, বুদ্ধিগত কিংবা সুবিদিত সূত্রগত কোনো জ্ঞানই তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বহুতঃ সীমালংঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।’ একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদী অবশ্যই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীদের এমন সাহায্যকারী থাকে না, যা আত্মাহুর আদায় থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে।’ এখানে ‘আয়াতুন’ অর্থ কোরআনের আয়াত। ‘বায়িনাতিন’ অর্থ সুস্পষ্ট, আত্মাহুর নিকট থেকে সমাগত বিত্ত্ব বিশ্বাসসম্বলিত। ‘আল মুদকার’ অর্থ প্রত্যাখ্যানজনিত অসন্তোষ। ‘উত্তুহূ’ অর্থ মুখমণ্ডল। এখানে ‘উত্তুহিহিম’ বলতেই যথেষ্ট হতো। তা না করে আরো অধিক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ‘উত্তুহিলু লাজীনা

কাকর'। এভাবে এই ইঙ্গিতটি সেরা হয়েছে যে, তাদের অস্বীকৃতিজনন চরম ও অনড় সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা বাতীত অন্য কিছু নয়। আর 'মুনকারা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদের এই সকল দুর্বিনীত আচরণকে, যা তারা বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চায়। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসূল! আপনি দেখাবেন, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখে আমার নিকট থেকে প্রেরিত কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হবে, তখন তাদের মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হবে অনড় অসন্তোষের চিহ্ন, যা তাদের প্রত্যাখ্যানপ্রবণতারই এক নির্লজ্জ প্রকাশ।

এরপর বল হয়েছে— 'কেউ তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করলে, তার প্রতি তারা মারমুখো হয়ে ওঠে।' এখানে 'ইয়াসতুনা' অর্থ হয়ে ওঠে অক্রমশোদ্যত, মারমুখো। অর্থ যখন হঠাৎ ফুটু হয়ে, অবাধ্যতা অথবা তেজিভাব দেখিয়ে, অথবা, কোনো মাদী অর্থের প্রতি কামোদ্দীপ্ত হয়ে হাঁটু মুড়ে সামনের পা দুটো উত্তোলন করে, তখন তার ওই অবস্থাকে বলে 'সাতুল ফারাস' (বাঘে নাসারা)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সাতু আ'লাইহি' এবং 'সাতু বিহী' শব্দ দুটো সমার্থক। 'সাতুউন' এবং 'সাতুওয়াতুন' হচ্ছে, ধাতুমূল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীগণের কেউ যদি তাদের সম্মুখে আমার বাণী আবৃত্তি করে, তবে তারা হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত অশ্বের মতো মারমুখো।

শেষে বলা হয়েছে— 'কলো, তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে মন্দ কিছু সংবাদ দিবো?' — এটা হচ্ছে আত্মন। এ বিষয়ে আদ্বাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এবং এটা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল' এখানে 'বিশারুরিন' অর্থ মন্দ, নিকৃষ্ট। আর 'মিনজালিকুম' অর্থ এগুলির চেয়ে অর্থাৎ এই কোরআনের চেয়ে, অথবা তোমাদের অসন্তোষ ও উদ্ভ্রমের চেয়ে, অথবা বিশ্বাসীগণের প্রতি তোমাদের মারমুখো হওয়ার চেয়ে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, ক্ষান্ত হও। তোমরা কি চাও, কোরআনের বাণীবৈভবের চেয়ে, যার আবৃত্তি শুনে তোমরা উম্মা প্রকাশ করো, মারমুখো হয়ে ওঠো, অতুট হও— সে সকল কিছুর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনোকিছুর সংবাদ আমি তোমাদেরকে দিবো? তবে শোনো, ওই নিকৃষ্ট সংবাদ হচ্ছে জাহান্নাম, যার লেলিহান আগুন থেকে আগ্নাহ্ তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। হায়, ওই অগ্নিআবাস কতোই না মন্দ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُوبْ مَثَلُ تَأْسَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الدِّينَ تَذْعُونُ وَمِنْ
دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ
شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۖ ضَعُفَ الظَّالِمُ وَالتَّطَلُّبُ ۚ مَا قَدَرُوا
اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَكَمُؤْتٍ عَزِيزٌ ۝

□ হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর : তোমরা আল্লাহের পরিবর্তে যাহাদিকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে একত্রিত হইলেও। এবং মাছি যদি কিছু লইয়া চলিয়া যায় তাহাদিগের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অক্ষম বাধ্যকারী ও হাহার নিকট যাচ্ঞা করা হয় তাহা।

□ উহারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করে না, আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো।’ এখানে ‘মাছলুন’ অর্থ একটি উপমা বা একটি আশ্চর্য উদাহরণ। ‘ফাস্তামিউ’লাহ’ অর্থ শ্রবণ করো মনোযোগের সঙ্গে, নিবিষ্ট চিত্তে অথবা চিন্তা ভাবনার সঙ্গে।

কোনো কোনো তাকসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একথা বলা যে, আমার এই উপমায় একথা স্পষ্ট হবে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মিথ্যা উপান্যাসমূহ আসলে কোনোকিছুই নয়। এভাবে প্রকৃত সত্য প্রমাণিত হবার পরেও কি কাফেরেরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা অংশী নির্ধারণের উপরে অনড় রইবে? এরকম বক্তব্যভঙ্গির পর তরু হয়েছে অবনয় উপমাটি।

বলা হয়েছে— ‘তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি কিছু নিয়ে চলে যায় তাদের নিকট থেকে, এটাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।’ একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যাদের নিকট প্রার্থী হও, সেই সকল প্রতিমা এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে একটি মাছি সৃষ্টি করতেও তো পারবে না,

আবার কোনো মাছি যিনি তাদের সামনে থেকে কোনোকিছু নিয়ে চলে যায়, তবে তা ওই মাছিটির কাছ থেকে তারা উদ্ধারও তো করতে পারবে না। তাহলে বোঝা, কতো অর্থব, অক্ষম, অচল ও অপাত্তের তোমাদের উপাস্য।

এখানে 'জুবাবা' শব্দটির স্বল্প বহুবচন বোধক হচ্ছে 'অজিব্বাতুন'। আর অধিক বহুবচন বোধক 'জুবাবান' যেমন 'গরাবুন' এরও বহুবচন যথাক্রমে 'আস্রিবাতুন' এবং 'ওসবামুন'। 'জুবুবুন' শব্দটি পরিণত হইয়াছে 'জাবুবুন' থেকে। এর অর্থ বিতাড়ন। মাছি দেখলেই সকলে তাকে তাড়া করে। তাই মাছিকে বলা হয় 'জুবাব'।

'ওয়ালবিজ্জতামিউ লাহ' অর্থ— এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হইলো। অর্থাৎ প্রতিমাতলো সম্মিলিতভাবেও একটি মক্ষিকা সৃজনে সক্ষম নয়। উল্লেখ্য, এর আগে একক উপযোগের অসামর্থ্যের কথা তো বলা হয়েছেই।

মক্ষার মুশরিকেরা তাদের পূজ্য প্রতিমাতলোর উপরে জাকরানের প্রলেপ দিতে। আর সেগুলোর সামনে রেখে দিতো নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য। সেগুলোর উপরে বসতো মাছি। কোনো কোনো মাছি আবার খাদ্যকণা নিয়ে চলেও যেতো সেখান থেকে। কিন্তু মূর্তিগুলো ছিলো মাছি বিতাড়ন অথবা তাদের নিজে খাওয়া খাদ্যকণা উদ্ধারে সম্পূর্ণ অক্ষম। সে কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। আল্লাহুপাক এভাবে তাদের উপাস্যত্বলোর পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করে দিয়ে ঘটিয়েছেন মূর্তিপূজকদের চরম মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে মমার্ধ দাঁড়িয়েছে— ১. যিনি সকল কিছুই সৃজনিত, সেই পবিত্রতম ও চিরঅপ্রতিবন্দী আল্লাহর সঙ্গে পৌত্তলিকেরা এমন অংশীকে মেনে নেয়, যে মক্ষিকার মতো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ সৃষ্টিকেও সৃজন করতে সমর্থ নয়। না এককভাবে, না সমষ্টিগতভাবে ২. সেগুলো এতোই অক্ষম ও দুর্বল যে, তাদের সামনে থেকে মক্ষিকাও যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তা উদ্ধার করারও শক্তি সে রাখে না। বিতাড়িতও করতে পারে না মক্ষিকাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'দুর্বল বাহু-এরকারী ও যার নিকট থেকে বাহু-এর কণা হয় তা'। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, এখানে 'তুলিব' (বাহু-এরকারী, অবেক্ষণকারী) অর্থ মক্ষিকা, যা অবেক্ষণ করে প্রতিমাতলোর সামনে রক্ষিত ভোগ বা আহার্যদ্রব্য। আর 'মাতুলুব' (অবেক্ষিত) অর্থ প্রতিমাসকল, যেগুলোর কাছে মক্ষিকারা খাদ্যাভ্যেষণে আসে। অর্থাৎ অবেক্ষণকারী তো দুর্বলই, অবেক্ষিত তো আরো দুর্বল, বরং নির্যেট জড় পদার্থ। কেউ কেউ কথ্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন বিপরীতভাবে। বলেছেন, এখানে 'তুলিব' অর্থ মূর্তি আর 'মাতুলুব' অর্থ মাছি। কিন্তু ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। কারণ মূর্তি যেহেতু নির্যেট জড়পদার্থ, তাই সেগুলোর অবেক্ষণেজ্ঞা ও প্রচেষ্টা তো থাকতেই পারে না। জুহাক বলেছেন, এখানে 'তুলিব' অর্থ মূর্তিপূজারী, আর 'মাতুলুব' অর্থ মূর্তি।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— ‘তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করে না।’ একধার অর্থ সমগ্র সৃষ্টির এক, একক, অবিভাজ্য ও অংশীবিহীন একমাত্র প্রভুপালনকর্তা হিসেবে আল্লাহকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা সমীচীন ছিলো, অংশীবাদীরা সেধূপ সম্মান প্রদর্শন করে না। পরিচয় লাভ করতে চেষ্টা করে না তাঁর আনুক্রম্যবিহীন সত্তা, গুণবত্তা ও কার্যকলাপের। তাইতো তারা নিরবস্থিদ্রুপে লালন করে চলে অপবিত্র ও অমর্যাদা অংশীবাদিতার।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী’। এখানে ‘ক্ববিয়ান’ অর্থ ক্ষমতাবান, সদ্ধাব্য সৃষ্টির সৃজনায়ন যার ক্ষমতায়ত্ত্ব। আর ‘আ’যীয’ অর্থ পরাক্রমশালী, অজেয়, যার তুলনায় জড়-অজড় সকল কিছুই চিরঅবদমিত।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৭৫, ৭৬

اللَّهُ يَضْطَرُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

□ আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

□ মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন, এবং সমস্ত কিছু আল্লাহের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত করেন বাণীবাহক।’ একধার অর্থ— আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহক মনোনীত করেন ফেরেশতা, মানুষ উভয় শ্রেণী থেকে ফেরেশতা বার্তাবাহকেরা আল্লাহর বার্তা পৌছে দেন মানুষ নবীগণের কাছে, কেউ আবার কবজ করেন প্রাণীকুলের রহ, আবার কেউ পালন করেন সৃষ্টিকুলের রিজিক বস্টনের দায়িত্ব।

বাগবী লিখেছেন, বার্তাবাহক ফেরেশতাবৃন্দ হচ্ছেন হজরত জিবরাইল, হজরত আজরাইল, হজরত মিকাইল ও হজরত ইসরাফিল। আর বার্তাবাহক মানুষ হচ্ছেন পৃথিবীতে প্রেরিত নবী-রসূলগণ। তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদেশিত বিধানাবলী প্রচার করেন মানুষের মধ্যে। রসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন হজরত আদম আ. এবং সর্বশেষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

বাগবী আরো লিখেছেন, পৌত্তলিকেরা বলেছিলো, আমাদের মধ্যে এই সাধারণ লোকের উপরে কি কোরআন অবতীর্ণ করা হলো (অভিজ্ঞাত ও বিত্তশালী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও)। তাদের একধার প্রতিবাদে আল্লাহ্‌শাপক অবতীর্ণ করলেন আলোচ্য আয়াত, যার মর্মার্থ হচ্ছে— বার্তাবাহক মনোনয়নের অধিকার

বয়েছে কেবল আত্মাহুত। আর তিনি তাঁর চিরমুক্ত অভিশ্রাস্তানুসারে বার্তাবাহকরূপে নির্বাচন করেন কিছুসংখ্যক ফেরেশতা এবং কিছু সংখ্যক মানুষকে। এব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্য প্রদান করবার অধিকার কারো নেই।

বায়যাবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আত্মাহুতপাক প্রকাশ করেছেন তাঁর সত্তাপত এককত্ব ও প্রভুপালকত্ব। আর এই আয়াতে প্রকাশ করেছেন তাঁর গুণগত এককত্বের ধারণা। এভাবে নবী-রসূলগণের স্বাধীন মনোনয়নের কথা বলে খণ্ডন করেছেন অংশীবাদীদের অসাব্যুক্তি। অজ্ঞ ও অগবিত্র তারা। তাই বলতে সাহস পায় ‘আমরা মূর্তি ও ফেরেশতাদের পূজা করি এজন্য যে, ওগুলো আমাদেরকে আত্মাহুত নৈকট্যভাজন করে তুলবে। আরো বলে ‘ফেরেশতারা আত্মাহুত কন্যা।’ কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। আত্মাহুত মশোশীত নবী-রসূলগণই হচ্ছেন তাঁর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। তাই বিতর্কচিহ্নিততার সঙ্গে ইবনেত সম্পাদন করতে হবে কেবল তাঁদের অনুসরণে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আত্মাহু সর্বশ্রোতা, স্রষ্টা’। একধার অর্থ শ্রুতির উপযোগী ও দর্শনের যোগ্য সকল কিছুই আত্মাহুতের জ্ঞানায়ত্ব ও ক্ষমতাত্বত। সকল কিছুর উপরে রয়েছে তাঁর নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— ‘মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন’। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, মানুষ ভালো ও মন্দ যতকিছু আমল পূর্বাহ্নে প্রেবণ করেছে এবং পশ্চাতে রেখে এসেছে, তার সকলকিছুই আত্মাহুত জানেন। হাসান বলেছেন, কথ্যটির অর্থ— মানুষ উত্তম অনুত্তম যা কিছু করেছে ও করবে, তার সকল কিছুই আত্মাহুত অবহিত। কোনো কোনো তাকসীরকার বলেছেন, এখানকার ‘হম’ (আ) সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে নবী-রসূলগণের সঙ্গে অর্থাৎ নবী-রসূলগণের জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্তীর সকল কিছু সম্পর্কে আত্মাহুত সর্বিশেষ জ্ঞাত।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এবং সমস্ত কিছু আত্মাহুতের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’ একধার অর্থ— সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন আত্মাহুতের নিকটে। প্রত্যাবর্তনের পর তিনিই সকলের কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ করবেন। ভালো, মন্দ সব কিছুর তাঁর কর্মকাণ্ডের উপরে প্রাপ্ত উত্থাপনের অধিকার ও ক্ষমতা কারোরই নেই।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৭৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

□হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদিগের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

এখানে 'রুকু করো' এবং 'সেজদা করো' কথা দু'টোর সম্মিলিত অর্থ— নামাজ পাঠ করো। রুকু ও সেজদা হচ্ছে নামাজের অপরিহার্যীয় স্তম্ভ। ক্বিয়াম (দণ্ডায়মানতা) ও ক্বুরাত (কোরআন পাঠ) নামাজের অত্যাৱশ্যক অঙ্গ বটে, কিন্তু এ দু'টো রুকু ও সেজদা তুল্য গুরুত্ব রাখে না। তাই দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মানতা পরিহতবীথ, আবার মুক ব্যক্তির জন্য ক্বুরাতও পরিত্যজ্য হয়। কিন্তু রুকু ও সেজদা কোনো অবস্থায় কারো জন্যই পরিহারের অনুমতি নেই। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, যে ব্যক্তি মাথার সাহায্যে রুকু ও সেজদা করতে পারে না, সে যেনো তার নামাজকে বিলম্বিত করে। যখন সামর্থ্য ফিরে পাবে, তখন সে নামাজ পাঠ করবে। কেবল অন্তরের নিয়ত অথবা জ্বর ইশারায় নামাজ হয় না।

'তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো' অর্থ ইবাদত সম্পন্ন করো। আত্মাহুত্বপাক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুসারে। আর 'সৎকর্ম করো' কথাটিকে হজরত ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আত্মীয়-বন্ধনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখো এবং শুভ চরিত্রের অধিকারী হও। অবশ্য প্রকাশ্যতঃ সকল স্তম্ভকর্মই সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে, এখানে 'সৎকর্ম করো' বলে নির্দেশ করা হয়েছে সকল প্রকার স্তম্ভকর্ম সম্পাদন করতে।

রসুল স. জানিয়েছেন, বনী ইসরাইলের জটিল নদীকে আত্মাহুত্বপাক এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তোমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো কেউ তাদের পুণ্যকর্মের উপরে নির্ভরশীল না হয়। আমি মহাবিচারের দিবসে সকলকে একত্র করবো। তখন যাকে চাইব, শাস্তি দিবো (হিসাব গ্রহণ করবো কঠোরতার সঙ্গে, যার উপকার চাইবো না, সে অবশ্যই হবে আযায্খত) আর তোমার পাণী উম্মতদেরকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে না দেয় (এরকম যেনো না মনে করে যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য, আত্মাহুত্ব রহমত থেকে তারা যেনো নিরাশ না হয়)। আমি ইচ্ছা করলে চরম পানীকেও ক্ষমা করে দিবো, কারোরই পরওয়া করবো না। হজরত আলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাঈদ।

হজরত আনাস থেকে বাযুঘার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্য উপস্থিত করা হবে তিন প্রকার হিসাবের দণ্ড— একটি পুণ্যের, একটি পাপের এবং একটি নেয়ামতের। এরপর আত্মাহুত্ব তাঁর সবচেয়ে ক্ষুদ্র

নেয়ামতকে লক্ষ্য করে বলবেন, এই ব্যক্তির পুণ্যের দপ্তর থেকে তোমার সমতুল্য পুণ্যকর্ম বের করে আনো। ওই ক্ষুদ্র নেয়ামত তখন তার সকল পুণ্য বের করে আনবে। তবুও পুণ্যসমূহ তার সমতুল্য হবে না। নেয়ামত তখন বলবে, হে আল্লাহ! আপনার সম্মানের শপথ! আমি আমার সমতুল্য হিসেবে এ লোকের সকল পুণ্য নিয়ে নিয়েছি। এখন অবশিষ্ট রয়েছে কেবল তার শাপরাশি এমতাবস্থায় আল্লাহ যদি তাঁর ওই বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে চান, তবে বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমার পুণ্যগুলোকে কয়েকতগ বৃদ্ধি করে দিলাম, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম তোমার শাপরাশি থেকে এবং তোমাকে দান করলাম আমার নেয়ামত।

মাসআলাঃ অসাধ্য আত্মক পাঠের পর তেলাওয়াতের সেজদা করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলোচনায় মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং আরো কতিপয় আলোম বলেন, এখানে সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়, এখানে ‘সেজদা’ অর্থ নামাজের সেজদা কেননা সেজদার সঙ্গে সঙ্গে রুকু’র কথাও বলা হয়েছে। এ ধরনের অন্যান্য অয্যাত দু’টি একথাই অন্তর্ভুক্ত হয় যে, এ ধরনের ‘সেজদা’র অর্থ নামাজ। যেমন— ‘ওয়াস্তুদুদি ওয়ারকাযী মাআ’ব রুকী’য়ী’ন। এখানেও ‘সেজদা’ অর্থ নামাজ কেননা এখানেও সেজদার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে ‘রুকু’র কথা। কিন্তু ইমাম ইবনে মোবারক, ইমাম শাকেরী ও ইমাম আহমদ বলেন, অসাধ্য অয্যাত পাঠের পর তেলাওয়াতের সেজদা অবশ্যই করতে হবে। কারণ হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সুরা হজের মধ্যে কি দু’টি সেজদা রয়েছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। যে দু’টি সেজদা করবে না, সে যেমন ওই অয্যাত তেলাওয়াত না করে। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, বায়হাকী ও হাকেম। কিন্তু এর সূত্রপ্রবাহা শিথিল। কারণ এর অন্তর্ভুক্ত ইবনে লেহিয়া বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ শক্তিশালী নয়।

ইবনে জাওরী লিখেছেন, ইবনে ওহাব বলেন, ইবনে লেহিয়া অসৎ ব্যক্তি নন, কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। হাকেম লিখেছেন, তিনি তো ছিলেন ইমাম, কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিবিপর্যয় ঘটে। আর তিনিই যেহেতু হাদিসটির একক বর্ণনাকারী, তাই হাদিসটিকে বলা হয় শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

আবু দাউদ তাঁর ‘আল মারাসিল’ গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে লেহিয়া রসূল স. এর বাণীরূপে বর্ণনা করেছেন, সুরা হজ পেরেছে দু’টি সেজদা সংযুক্ত হওয়ার ফখীলত। কিন্তু তাঁর এই বর্ণনাকে যথাসূত্রসংলিখিত বলা যায় না।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, রসূল স. আমাকে পাঠ করিয়েছেন কোরআনের ১৫টি তেলাওয়াতের সেজনাবিশিষ্ট অয্যাত। তন্মধ্যে তিনটি সেজদা

রয়েছে সূরা মুকাসসালাতে এবং দু'টি সূরা হজে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, হাকেম, আলমুনতুরী, আননববী। শায়েখ আবদুল হক এবং ইবনে কাত্তান বলেছেন বর্ণনাটি শিখিলসূত্রবিশিষ্ট। কারণ এই সূত্রগ্রবাহে রয়েছে ইবনে মুনাইন কালাবী নামক একজন অগ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী। তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবার আর একজন অগ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হারেছ ইবনে সাঈদ সাকাবী মিসরী।

হজরত উকবা ইবনে আমেরের ইজোপূর্বের বর্ণনাটির পোষকতায় হাকেম বলেছেন, হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু মুসা এবং হজরত আম্মারের পরিণত শ্রেণীর একটি বিতংকসূত্রসম্বলিত বর্ণনাতেও এর সমর্থন রয়েছে। আর এর পত্তরন্যার্ণে বায়হাকী তাঁর আলমা'রেকা পুস্তকেও খালেদ ইবনে মা'দানের একটি অপরিণত শ্রেণীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। বাণবী লিখেছেন, হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে ওমরের অভিমতও এরকম।

আমি বলি, এখানে পরিণত শ্রেণীও সুপরিণত শ্রেণীর সমতুল কেননা তোনা আয়াতে সেজদায়ে তেলাওয়াত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের বর্ণনাই ঘটেছে। কারণ তাঁরা নিচয়ই রসূল স. এর নিকট থেকে না শুনে বর্ণনা করেননি। সেজদায়ে তেলাওয়াত সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ আমি দিয়েছি সূরা ইনশিকাক্বের তাকসীরে।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৭৮

وَجَاهِدْ وَاِذَا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادٌ ۝ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَأَ اَبْيَاسَكُمْ اَبْنِ هَيْمٍ ۚ هُوَ مَعَكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ اِمِنْ قَبْلُ وَبِئْ هٰذَا اَلْيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَكَوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ نَاقِمُوْا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۚ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ فَبِعَمِّ الْمَوْلٰى وَبِعَمِّ النَّصِيْرِ

□ এবং সংগ্রাম কর আত্মাহের পথে যে ভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগের জন্য কঠিন কোন বিধান দেন নাই তোমাদিগের ধীনে; এই ধীন তোমাদিগের পিতা ইবরাহীমের ধীনের অনুরূপ আত্মাহ পূর্বে তোমাদিগের নামকরণ করিয়াছেন "মুসলিম" এবং এই কিতাবেও করিয়াছেন; যাহাতে রসূল তোমাদিগের জন্য সাক্ষীরূপ হয় এবং

তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদিগের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

‘জুহুদ’ অর্থ সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। ‘জাহাদ’ অর্থ কষ্ট কোনো কোনো অভিধানবলিতে বলেছেন, ‘জাহাদ’ অর্থ প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘জুহুদ’ ও ‘জাহাদ’ দু’টো শব্দের অর্থই সামর্থ্য শক্তিমত্তা, কষ্ট। আর প্রাণপণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কেবল ‘জাহাদ’। আর ‘জিহাদ’ ও ‘মুজাহিদাহ্’ মুফা ইলাত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে ‘জাহাদ’ থেকে। এর অর্থ পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয় দিক থেকে প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও কষ্টবীকার। যুদ্ধক্ষেত্রে এরকমই পরিদৃষ্ট হয়। উভয় দিক থেকে সম্পদ ও শক্তিমত্তার সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটে তখন। মৌখিক ও সামরিক সকল যুদ্ধের এটাই নিয়ম।

‘ফীরাহ্’ অর্থ আত্মাহুত পথে, আত্মাহুত দ্বীনকে মর্মান্বিত ও সমুজ্জ করার অভিপ্রায়ে। কেউ কেউ বলেছেন, ‘ফীরাহ্’ অর্থ ‘ওয়ারজিহাদাহ্’ (কেবল আত্মাহুত জন্য)। ‘হাক্ব্বা জিহাদিনী’ শব্দের বাক্যবিশ্লেষণ বিপরীতার্থক। অর্থাৎ কথটির অর্থ—এমন জেহাদ করো, যা হবে কেবল আত্মাহুত পরিতোষ অর্জনার্থে। এভাবে দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য জেহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটানো হয়েছে ‘হাক্ব্ব’ শব্দের। যেমন বলা হয় ‘হ্যা হাক্ব্বুন আ’লীম’। তাই কথটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—কেবল আত্মাহুত জন্য জেহাদ করো। হজরত ইবনে আব্বাস তাই ‘হাক্ব্বা জিহাদিনী’ কথটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—নিজের সম্পূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা ব্যয় করো আত্মাহুত পথে এবং ধর্মের ব্যাপারে মন্দ ব্যক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় পেয়ো না মুকাভিল ও জুহাক বলেছেন, কথটির অর্থ—আত্মাহুত জন্য এমন কাজ করো যেমন করা সমীচীন এবং এমনভাবে তাঁর ইবাদত করো, যেমন করা উচিত।

অধিকাংশ তাকফীরকার বলেছেন, হক্ব্ব জেহাদ হচ্ছে খালিস নিয়তে আত্মাহুত জন্য জেহাদ। সুদী বলেছেন, কথটির অর্থ—ইবাদত করো কেবল তাঁর, অবাধ্যচারী হয়ো না। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেছেন, কুণ্ণবৃত্তি ও লোভের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নাম জেহাদে আকবর বা হক্ব্ব জেহাদ।

বাপসী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে রসুল স. বলেছিলেন, আমরা এবার ক্ষুদ্র জেহাদ থেকে বৃহৎ জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। বায়হাকী তাঁর ‘আজ্বুলুহুদ’ পুস্তকে হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন কতিপয় যুদ্ধবিজয়ী। তিনি স. তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তোমরা এবার

জেহাদে আসপূর থেকে প্রত্যাখ্যান করলে জেহাদে আকবরের দিকে জিজেস করা হলো, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! জেহাদে আকবর কী? তিনি স. বললেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বায়হাকী বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বলতাসূচক।

আমি বলি, এখানে 'এবং সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে যে ভাবে সংগ্রাম করা উচিত' কথাটির অর্থ কেবল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ নয়। কারণ সশস্ত্র যুদ্ধের স্পষ্ট উল্লেখ এখানে নেই। বরং আলোচ্য বাক্য হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা যার শুরুতে বলা হয়েছে বিশেষভাবে নামাজের কথা, তারপর দোয়া ইবাদতের নির্দেশ, নামাজও যার অন্তর্ভুক্ত। এরপর বলা হয়েছে 'সৎকর্ম করো'। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর হুক, বান্দার হুক, নামাজ-রোজা, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উত্তম চরিত্র গঠন ইত্যাদি। সকল সুন্নত ও মোস্তাহাব আহলও এর অন্তর্ভুক্ত। সবশেষে এসেছে জেহাদের নির্দেশ। সুতরাং এখানে জেহাদকে কেবল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এই জেহাদের অর্থ হবে— বিতৃষ্ণতা অর্জন করা বিশ্বাসে, কথায় ও কর্মে। আর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমেই কেবল এমতো বিতৃষ্ণতা অর্জন সম্ভব। প্রবৃত্তির বিলোপন ছাড়া বিতৃষ্ণতা অর্জন সম্ভবই নয়। আর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে প্রয়োজন নবুয়তের দীপালোক। ওই আলোকভিস্ময়কেই বলা হয় জজবা ও সুদুক। প্রাচীন কোরআন ব্যাখ্যাভাগণ এটাকেই বলেছেন এখলাস বা বিতৃষ্ণায়ন সুফী সাধকগণ এভাবে যখন তাঁদের প্রবৃত্তি বিলোপনে সমর্থ হন, তখন তাঁরা হন বিতৃষ্ণাচারী বা সুখলিস। এই তৃষ্ণাচিহ্ন ব্যক্তিবর্গ কারো নিন্দামন্দের পরওয়া করেন না। সুনাম ও প্রসিদ্ধির আকাংখা ছাড়াই তাঁরা সম্পাদন করেন আল্লাহর ইবাদত সকল অবস্থায় তাঁরা হন আনুগত্যশোভিত ও অবাধ্যাচরণমুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এটারই নাম জেহাদে আকবর। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে এই মহান জেহাদের একটি প্রকাশ্য প্রকাশ। জ্ঞাতব্য, কেবল আল্লাহর পরিতোষ কামনায় যদি জেহাদ সম্পন্ন না হয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টাই পরিণত হবে নিষ্ফলতার রসুল স অবহিত করেছেন, কর্মফল নির্যতনির্ভর। অর্জন হয় নিয়তানুযায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের জন্য দেশত্যাগ করবে তার হিজরত হবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের জন্য। আর যে কোনো রমনীর পানি গ্রহণের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো পার্শ্বি প্রাপ্তির জন্য দেশত্যাগ করবে, তার হিজরত হবে তারই উদ্দেশ্যানুযায়ী। হজরত ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি সকল প্রকার অংশীদারের অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। কেউ পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সময় অন্য কাউকে আমার অংশীদার করলে আমি অতুট হই, তখন তার ওই কর্ম হয়ে যায় তার জন্য, যাকে সে করেছিলো আমার অংশীদার। মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্ রসুল স. বলেছেন, তোমরা এবার ছোটো জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে। তাঁর একথায় প্রতীয়মান হয় যে, নফসের বিরুদ্ধে জেহাদই হচ্ছে বড় জেহাদ। আর কেবল কামেল পীরের সংসর্গ গ্রহণের পরেই মুরিদ এ জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারে। যুদ্ধ শেষে রসুল স. এর সংসর্গে সাহাবীগণও ওই বড় যুদ্ধের বরকত লাভ করতেন। তখন তাঁদের অন্তর্কর্ণতে বিশেষভাবে বর্ধিত হতো রোগালতের নুরের ঝলক। তার ফলে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যেতো তাদের জ্ঞান ও প্রবৃত্তি। সাহাবীগণ ছিলেন সত্য সত্যানুসারী। তাই তাঁরা তখন বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমরা সত্যিই এবার প্রত্যাবর্তন করেছি বৃহৎ জেহাদের ময়দানে। উল্লেখ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে থাকলেও তখন তাঁদেরকে পূর্ণ অধবা আংশিকরূপে লক্ষ্য রাখতে হতো শত্রুর প্রতি। মদীনার প্রত্যাবর্তনের পরেই কেবল তাঁরা রসুল স. এর প্রতি হতে পারতেন পূর্ণ মনোযোগী। নিবিটচিত্তে গ্রহণ করতে পারতেন প্রকাশ্য ও গোপন জ্ঞানসম্ভার।

এরপর বলা হয়েছে— ‘স্তিফি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেননি তোমাদের দ্বীনে।’

আমি বলি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন সমগ্র মানবজাতির থেকে। আমার সহচরবৃন্দকেও নির্বাচন করেছেন তিনিই। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশেষ সহযোগী।

হজরত ওয়ামিলা ইবনে আসকা' বলেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসমাইলের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন বনী কেনানাকে, বনী কেনানা থেকে বনী কুরায়েশকে, বনী কুরায়েশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে। মুসলিম।

তিরমিযির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমের বংশধরগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন বনী ইসমাইলকে এবং বনী ইসমাইল থেকে বনী কেনানাকে। আর ধর্মের বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের উপরে কঠোরতা আরোপ করেননি।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, কোনো বিশ্বাসী পাপ করে বসলে আল্লাহ্ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন শান্তি থেকে অব্যাহতির পথ— তওবার মাধ্যমে, জাগতিক বিপদাপদ আবোপ করে, অধিকার পরিপূরণ দ্বারা, অধবা

ক্ষতিপূরণ কার্যকর করিয়ে। অর্থাৎ আত্মা ইসলামে এরকম অনড় কঠোরতা রাখেননি, যাতে করে পাপমোচনের কোনো উপায়ই থাকে না। পূর্ববর্তী উন্মত্তের বেলায় অবশ্য বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত কঠিন। কোনো কোনো পাপের শাস্তি তাদের পেতেই হতো। সেগুলোর বেলায় তওবার কোনো সুযোগই তাদের ছিলো না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা রাখেননি’ কথাটির অর্থ— আত্মা ফরজ দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন— নামাজের সময়, রমজানের চাঁদ, দৈনের চাঁদ, হজের সময় ইত্যাদি।

মুকাতিল বলেছেন, ‘কঠোরতা রাখেননি’ অর্থ— কষ্টকর অবস্থায় আমল সহজ করে দিয়েছেন। যেমন— সফরের সময়ের কসর নামাজ, ওজুর হুলাতিধিকরণে তারাম্মুম, অপারগতার ক্ষেত্রে উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠের অনুমতি, জীবন সংকটাপন্ন হলে পরিমিত হারাম আহ্বার ভক্ষণের অনুমতি ইত্যাদি। কালাহীও কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। রসূল স.ও নির্দেশ করেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোনো হুকুম করি, তখন তা সাধ্যমতো পালন করো।

হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— বনী ইসরাইলের উপরে যে সকল কঠোর বিধান আরোপ করা হয়েছিলো, তোমাদের উপরে সেরকম কঠোরতা নেই।

আমি বলি, ‘ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা রাখেননি’ কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আত্মা মুসলমানের জন্য শরিয়তের হুকুম পালন কঠিনতাক করেননি। বরং হুকুম সমূহকে করেছেন প্রিয় বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

রসূল স. বলেছেন, নামাজ আমার চোখের শাস্তি। আহমদ, নাসাই, হাকেম ও ব্যাহাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এই বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ঘিনের অনুকূপ’। একবার অর্থ— হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমার রসূল মোহাম্মদ তোমাদের নিকটে যে ধর্মদর্শ নিয়ে এসেছেন সেই ধর্ম তোমাদের পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের ধর্মমতের অনুরূপ। সুতরাং এই ধর্মের অনুসারী হও। উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনটি কুরায়েশদেরকে লক্ষ্য করে উপস্থাপন করা হলেও পরোক্ষভাবে এই লক্ষ্য সমগ্র মানবমণ্ডলী। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম ঘাদের পিতৃপুরুষ নন, তারাও আলোচ্য নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। রসূল স. বলেন, সকল মানুষ কুরায়েশদের অনুসারী। বিশ্বাসীরা অনুসারী বিশ্বাসী কুরায়েশদের এবং অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী কুরায়েশদের। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, মানুষ ভালো ও মন্দ উভয় বিষয়ে কুরায়েশদের অনুসারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনায় সঞ্চোধন করা হয়েছে সমগ্র আরববাসীকে। কেননা আরববাসীরা সকলেই হজরত ইব্রাহিমের বংশোদ্ভূত। ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বিখ্যাত সাহাবী হজরত সালমান ফারসী, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব প্রমুখ ছিলেন অন্যরব। তাছাড়া পৃথিবীর সুবিশাল জনগোষ্ঠীর অনেকেই সবাসরি হজরত ইব্রাহিমের বংশোদ্ভূত নয়। তাই অনেকে বলেছেন, এখানে সঞ্চোধন করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতিকে। সেকারণেই বলতে হয়, হজরত ইব্রাহিম হচ্ছেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর পিতা। আর তিনি ছিলেন রসূল স., এর পিতৃপুরুষ। আবার রসূল স. এই উম্মতের পিতা সদৃশ। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যে পবিত্র ও অশ্রদ্ধ জীবন লাভ হয়, তিনি স. সেই জীবনের জন্মদাতা। আর তাঁর পবিত্র সহধর্মীণীগণ হচ্ছে সকল মুসলমানের মা তাই এরশাদ হয়েছে—‘ওয়া আমুওয়াজুহু উম্মাহাতুকুম’।

রসূল স. বলেছেন, আমি তোমাদের জনগিতা সদৃশ। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি— তোমরা শৌচাধারে গিয়ে কখনো কেবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ নিয়ে বোসো না। ডান হাত দিয়ে শৌচকর্মও করো না। আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজা ও ইবনে হাক্কান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হুরায়রা থেকে।

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মক্কাবাসী মনে করতো, তারা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মতানুসারী। তাই তাদের মনোভাব ঋণন্যার্থে আত্মাহুশাক এখানে বলেছেন ‘এই ধীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধীনের অনুরূপ’। অর্থাৎ হে মক্কাবাসী— এখন তোমাদের সম্মুখে আমার জিয় রসূল মোহাম্মদ যে ধর্মমত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেই ধর্মই কেবল তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। এর বিপরীত ধর্মমতাবলম্বীরা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মতানুসারী নয়। সুতরাং তোমরা সকলে সমর্পিতপ্রাণ হও আমার এই শেষ রসূলের ধর্মার্শে। অপর এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— ‘ইব্রাহিমের সবচেয়ে নিকটতম ওই ব্যক্তি, যে তাঁর অনুসারী, এই নবী ও তার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও করেছেন।’ এখানে ‘হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমীন’ অর্থ তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন ‘মুসলিম’। (বকানুবাসে ‘তিনি’ এর অর্থ করা হয়েছে ‘আল্লাহ’)। ইবনে জারের বলেছেন, এখানকার ‘হুয়া’ (তিনি) অর্থ হজরত

ইব্রাহিম। অর্থাৎ নবী ইব্রাহিম তাঁর যুগেই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। তিনি তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন, ‘হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে তোমার মুসলিমীন (সমর্পিত) বানিয়ে দাও, আর অগণিত বংশধরকে করো ‘মুসলমান উম্মত’। বলা বাহুল্য, আদ্বাহ্ তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন। সেকারণেই কোরআন মজীদে এই উম্মতকে বলা হয়েছে মুসলিম। কোনো কোনো আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— নবী ইব্রাহিম ইতোপূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম। সেকথাই আদ্বাহ্ জানিয়ে দিচ্ছেন এই কোরআনে। প্রকৃত প্রস্তাবে কথটি পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত ‘তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন’ এর ব্যাখ্যা। এভাবে কথটির সমার্থ্য নীড়িয়েছে তোমাদেরকে কঠিন তা নিম্নত ধর্মদর্শ ইসলামের প্রতি গুণগ্রন্থন এবং তোমাদের ‘মুসলিম’ নামকরণের কারণ এই যে, তোমরা আমা কর্তৃক মনোনীত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য।’ একথাও অর্থ— মানবজাতির মধ্যে যুগে যুগে ইসলাম প্রচার করা হয়েছে এবং তোমাদেরকে নাম দেয়া হয়েছে মুসলিম, মহাবিচারের দিবসে একথাও সাক্ষ্য দিবেন তোমাদের রসূল স্বয়ং আর তোমরাও তখন মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয়ে এ বার্তার স্বীকৃতি প্রদান করবে।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুজিবের বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আমি আমার উম্মতকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবো একটি উচ্চ পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখা যাবে সমবেত জনতাকে। তারাও ইচ্ছা করবে আমাদের মতো পর্বতারোহণের। নবীগণের মধ্যে তখন এমন কেউই থাকবেন না, যাদেরকে তাদের উম্মত মিথ্যা প্রতিপন্ন না করবে। কেবল আমরা হবো তাঁদের সত্যতার সাক্ষী। বলবো, তাঁরা আদ্বাহ্ বাণী যথাযথরূপে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ইবনে মোবারক তাঁর ‘আজ্জুহুদ’ পুস্তকে লিখেছেন, ইবনে সা’দ তাঁর ব্রাহ্মপুত্রের বরাত দিয়ে আমাকে বলেছেন, স্বসূত্রে আবু হিলা বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আহ্বান করা হবে হজরত ইব্রাহিমকে। আদ্বাহ্ বলবেন, তুমি কি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। আমি তা যথাযথরূপে পৌঁছিয়েছি জিবরাইলের নিকট। এরপর হজরত জিবরাইলকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি? তিনিও বলবেন, আমিও আপনার বাণী যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছি। এরপর নবী রসূলগণকে ডেকে প্রশ্ন করবেন, জিবরাইল কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা ঠিকঠাক পৌঁছিয়েছিলো? তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ। আদ্বাহ্ বলবেন,

তোমরা কী করেছো? নবী-রসুলগণ বলবেন, আমরা আপনাপন উম্মতকে তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আন্তাহ্ সকল উম্মতকে ডেকে যখন একথার স্বীকৃতি চাইবেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক একথা স্বীকার করবে এবং কেউ কেউ বলে উঠবে, না, আমাদের নিকট কোনো কিছু পৌঁছানো হয়নি। নবী-রসুলগণ বলবেন, আমাদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্যদাতারা এখানে উপস্থিত। আন্তাহ্ বলবেন, কে? তারা বলবেন, উম্মতে মোহাম্মদী। তখন উম্মতে মোহাম্মদীকে ডেকে বলা হবে, সাক্ষ্য পেশ করো। তারা বলবেন, আমরা এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নবী-রসুলগণের কথা সত্য। একথা শুনে অন্যান্য উম্মতের অবাধ্যতা বলবে, এরা তো পৃথিবীতে এসেছে অনেক পরে। আমাদের যুগের কথা এরা কীভাবে জানলো? উম্মতে মোহাম্মদী যাবে, যে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলে একজন মহা সম্মানিত রসুল। তাঁর উপরে অবতীর্ণ করেছিলে কোরআন। ওই মহামুহুরে আমরা পাঠ করেছি, নবী-রসুলগণ তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের নিকট আপনার বার্তা যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। —আলোচ্য আয়াতাত্তের ব্যাখ্যা এটাই। অন্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— 'ওয়া কাকলিকা জায়ালানকুম উম্মাতীও ওয়াসাত্বাল লিতাকুনু তহাদআ আ'লান্নাসি ওয়া ইয়াকুনার রসুলু আ'লাইকুম শাহীদা ' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে যোযারী গ্রন্থে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমি তা উল্লেখ করেছি সূরা বাকারার তাকসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা সালাত কয়েম করো, জাকাত দাও এবং আন্তাহুকে অবলম্বন করো।' একথার অর্থ— সুতরাং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করো দৈনিক ও আর্থিক ইবাদত, আর আন্তাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ো না। হাসান বলেছেন, এখানে 'আন্তাহুকে অবলম্বন করো' অর্থ আন্তাহুর মনোনীত ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— আন্তাহুর কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেনো সকল প্রকার অপ্রিয় বিষয় হতে তোমাদেরকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— খীয় প্রভুপালনকর্তা সকাশে এই মর্মে প্রার্থনা করো, যেনো তিনি তোমাদেরকে সত্য ধর্মের উপরে দৃঢ়পদ রাখেন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আন্তাহুকে অবলম্বন করো' অর্থ— কোরআন ও সুন্নাহুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। রসুল স. উপদেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টো বিষয় রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দু'টোকে দৃঢ়তার সঙ্গে

আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো বিষয় হচ্ছে—
আল্লাহর কিতাব ও রসুলের আদর্শ। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি
বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে।

হজরত আসীক ইবনে হারেজ ইয়ামানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স.
বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো জাতি সৃষ্টি করেননি যাদের একটি নব আবিষ্কৃত
আমল একটি সূন্যতাকে বিলুপ্ত না করেছে, সুতরাং সূন্যতের উপরে অটল থাকা
বেদাত গ্রহণের জন্য অপেক্ষা উত্তম। আহমদ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক
এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী তিনি।’ একবার অর্থ— তিনিই তোমাদের উত্তম
হেফাজতকারী, তিনিই তোমাদের কর্মসমূহের প্রবীণ ও রক্ষক।

এখানে ‘ফানি’মা (কতোনা উত্তম) কথাটির ‘ফা’ (কতো) অব্যয়টি কারণ
প্রদর্শক। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ পাঁড়ায়— আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন
করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য হয়ে যাবেন সর্বোত্তম রক্ষক ও সাহায্যকারী। কারণ
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিজ্ঞ ও সাহায্যদাতা। তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। প্রকৃত কথা
হচ্ছে— সৃষ্টিজ্ঞ ও সাহায্যদাতা তিনি ব্যতীত অন্য কেউই নয়। ওয়াদ্‌হ
আ’লাম। আদি অস্তের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রশস্তি আল্লাহর, কেবলই
আল্লাহর। সূরা হজের তাকসীম শেষ হলো আজ ৮ই জিলহজ, ১২০৩ হিজরী
সনে। আপহামদু লিল্লাহ।

সূরা মু’মিনুন

এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মকায়। সূরা অগ্রদ্বার পরে অবতীর্ণ এই সূরার
রয়েছে ১১৮টি আয়াত— একথা বলেছেন কুফার আলোমগণ। আর বসরার
স্বারীপণের মতে এই সূরার আয়াত সংখ্যা ১১৯।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোধারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম
কর্তৃক বিত্তসূত্রসম্বলিত বলে আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুলোপাক স.
নামাজ পাঠকালে আত্মাশের নিকে দৃষ্টিপাত করতেন। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হয়
নিম্নের আয়াত।

সূরা মু’মিনুন : আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

- অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে বিশ্বাসীরা,
- যাহাবা বিনয়-নম্র নিজদিগের সাক্ষাতে,

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল স. তাঁর দৃষ্টি নিম্নগামী করেন ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. আকাশের দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. এর সহচরবৃন্দ নামাজরত অবস্থায় আকাশের প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা নেত্রনিবদ্ধ করতে থাকেন সেজদার স্থানে।

ইবনে সিবীন থেকে অপবিত্র সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ নামাজ সম্পাদনকালে আলমালের প্রতি নজর করতেন। তাঁদের এমতো আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

‘কুদ আফলাহাল মু‘মিনুন’ অর্থ বিশ্বাসীরা সফলকাম হয়েছে ‘কুদ’ শব্দটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় দৃঢ়তাব্যঞ্জক বিষয়ে। যেমন ‘লামুমা’ ব্যবহৃত হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃঢ়তাব্য নেতিবাচকতার বিষয়ে ‘কুদ’ (অবশ্যই) অতীতকালবাচক হলে বক্তব্যে ফুটে ওঠে নিকট বর্তমানে অবশ্য ঘটিতব্য বিষয়। যেমন—‘কুদ কুমা’ (সে এখনই দগ্ধমান হলো) ‘কুদ আকালা’ (এখনই সে আহার সম্পন্ন করলো)। আলোচ্য আয়াতেও ‘কুদ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। অর্থাৎ এখানে বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে সুসংবাস দেয়া হয়েছে যে—তাদের সফলতা সুনিশ্চিত।

‘কামুস’ প্রণেতা লিখেছেন, ‘ফালাহ’ অর্থ সাফল্য, জীভিকর অবস্থা থেকে মুক্তি, কল্যাণকর্মসম্পূর্ণতা। ‘সাফল্য’ অর্থ এখানে দুনিয়ার অথবা আখেরাতের কল্যাণ। অবশ্য এখানে আখেরাতের কল্যাণই উদ্দেশ্য। আখেরাতের কল্যাণসমূহ হচ্ছে—কবরের আশাব থেকে মুক্তি, কাঠিন্যবিমুক্ত হিসাব, কিয়ামতের উরাবহতা থেকে পরিত্রাণ, অতি সহজে পুলিসিয়াত অতিক্রম, সোজাখের আওন থেকে অব্যাহতি, জান্নাত লাভ, আন্তাহুর নৈকট্য, সন্তোষ ও দর্শনলাভ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এরকম পূর্ণ সফলতা পানী বিশ্বাসীগণের ভাগ্যে জুটবে না। তবে তাঁরা বিশ্বাসী বলে বিভিন্ন উপায়ে পাণ্ডুলনের পর শেষ পর্যন্ত অবশ্যই জান্নাত লাভ করবেন। আন্তাহূপাক ঘোষণা করেন—‘বিন্দুবৎ পুণ্যও নজরে পড়বে পুণ্যবানদের, আর পাপীদের দৃষ্টিতেও পড়বে তাদের বিন্দু সমতুল পাপ।’ কিন্তু ইমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সর্বসাফল্যের মূল। তাই তাদের পরিত্রাণ সুনিশ্চিত। হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, আন্তাহূর এককড়ের সাক্ষ্যপ্রদানকারী সৌভাগ্যশালী হবে এবং এবেশ করবে জান্নাতে।

হজরত ইবনে আক্বাস থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আত্মাহু জন্মতে আদন সৃষ্টি করলেন। ওই জন্মতে সৃষ্টি করলেন বিপুল ফলভারে ভারানত বৃক্ষরাজি। তারপর সেখানে প্রবাহিত করে দিলেন সলিলিত নদী। তারপর জন্মতে আদনকে বললেন, কথা বলো। জন্মতে বললো, 'কুদ্ আফলাহাল যু'মিনুন'। আত্মাহু বললেন, আমার গৌরব ও সম্মানের শপথ, কোনো কৃপণ তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে না। তিবরানী।

আমি বলি, আলোচ্য হাদিসে কৃপণ বলে বুঝানো হয়েছে কাফেরকুলকে। শুধুইদের স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য প্রদর্শন করে তারাই। ভিন্ন সূত্রে হজরত ইবনে আক্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আত্মাহু জন্মতে আদন সৃষ্টির পর তাকে স্থাপন করলেন এমম নেয়ামতসম্ভার, যা কোনো কর্তৃক কখনো শ্রবণ করেনি, কোনো চক্ষু কখনো দেখেনি এবং যা উপলব্ধিও করেনি কোনো হৃদয়। এরপর আত্মাহু তাকে বললেন, এবার কথা বলো। জন্মতে আদন বললো, 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা'। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায়হার, তিবরানী এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত কা'ব থেকে বায়হাকী ও মুজাহিদ এবং হজরত আনাস থেকে হাকেম। ইবনে আবিদ দুইয়া তাঁর 'সিকাতুল জালাত' এতে হজরত আনাস থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আত্মাহু জন্মতুল আদনের ইমারতসমূহ সৃজন করেছেন স্বেতভ্রম মোতি, লোহিতভ্রম ইয়াকুত এবং সবুজভ্রম জ্ববরজাদের ইটক ঘারা। সেতলোর দরজা ও ঘর মেশকের, উদ্যানের ত্পরাজি জাফরানের, প্রান্তরস্থিত প্রস্তর মোতির এবং মৃত্তিকা অম্বরের এভাবে সৃজন সমাপনের পর আত্মাহু তাকে বললেন, আওয়াজ দাও। জন্মতুল আদন আওয়াজ দিলো 'অবশ্যই সাক্ষ্য লাভ করেছে বিশ্বাসীরা'। আত্মাহু বললেন, আমার মহানবীর শপথ! তোমার অভ্যন্তরে কোনো কৃপণ প্রবেশ করবে না।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সফলতার অর্থ জন্মতে প্রবেশ করা। যদিও তা হয় পাপের শাস্তি ভোগের পরে। সুতরাং পুণ্যবান-পাপী সকল বিশ্বাসীরাই এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সফলতাই এঁদের সকলের অবশেষ পরিণতি। অনেক হাদিসে একবার প্রমাণ রয়েছে। ইমানদারেরা হতে পারেন দু'শ্রেণীর— পুণ্যবান ও পাপী কিন্তু এখানে 'পুণ্যবান বিশ্বাসীগণ' বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল বিশ্বাসীগণ। সুতরাং বিশেষভাবে পুণ্যবান বিশ্বাসীরা সফলকাম হবেন— একথা বলা গেলেও একথা বলা যাবে না যে, পাপী বিশ্বাসীরা সাধারণভাবেও সফলকাম হবেন না। আমি বিবেকবিরোধী বক্তব্যের প্রবক্তা নই। কেননা শাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে— কোনো আলোচনায় সুনির্দিষ্ট শর্ত বা গুণের উল্লেখ থাকলে অবশ্যই ওই শর্ত বা গুণের আলোকে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু যেখানে এরকম

শর্ত বা তথ্যের উল্লেখ নেই, সেখানে বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হবে সাধারণভাবে। এখানেও তেমনি ‘বিশ্বাসীগণ’ কথাটির অর্থ হবে পুণ্যবান, পানী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিশ্বাসীগণ। অর্থাৎ এখানে সাকল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সকল বিশ্বাসীকে, বিশেষভাবে কেবল পুণ্যবান বিশ্বাসীগণকে নয়। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, পোনহুগার মুমিনেরা তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে অথবা পাপের শাস্তি প্রদানের পর অবশেষে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে’। এখানে ‘আল খশিউ’ম’ অর্থ বিনয়ী, আল্লাহ্ সন্তোষে কিনয়-মন্ত্রে হওয়া। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। যুক্তাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— নিজেকে নিকট জ্ঞা, বিনীত হওয়া। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ— নিম্নগামী দৃষ্টির অধিকারী, মৃদুভাষী। হজরত আলী বলেছেন, নামাজ পাঠকালে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করার নাম খুত বা নম্রতা। নাসিঁ ইবনে যোযায়ের বলেছেন, জানে নামে কে আছে, তা অবহিত না হওয়ার নাম খুত।

আমর ইবনে দিনার বলেছেন, খুত অর্থ সুস্থির পুণ্যবান। অলেমগণের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, খুত অর্থ— সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। আতা বলেছেন, নামাজের সময় শরীরের কোনো অংশ নিয়ে কৌতুক না করা, অগ্রয়োজনে না চুলকানো ইত্যাদি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একমুখচিত্ততার নাম খুত। অর্থাৎ নামাজে মনোনিবদ্ধ রাখা, উচ্চার্য দেয়া কলামে গভীরভাবে অভিনিবেশী হওয়া, স্থানচ্যুত না হওয়া, এদিকে এদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন না করা, পার্শ্বিক কোনো কিছুতে আকৃষ্ট না হওয়া, আত্মন না মটকানো ইত্যাদি।

হজরত আবু দারদা বলেছেন, খুত উদ্দেশ্য— বিতর্ক উচ্চারণ, আল্লাহ্ সন্তোষে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান হওয়া, পূর্ণ বিশ্বাস, পরিপূর্ণ ধ্যানমগ্নতা ও একাগ্রতা।

‘কামুস’ রচয়িতা লিখেছেন, ‘খুত’র অর্থ ‘খুজু’ (নম্রতা), অথবা বিনয়। কিংবা কথাটি সম্পর্কিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘খুজু’ অর্থ নিবিশ্চিন্ততা, স্থিরতা, একাগ্রতা— যার সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। আর ‘খুজু’র অর্থ প্রকাশ্য কোমলতা ও বিনম্রতা — যার সম্পর্ক নির্ভর করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর।

হজরত আবু জর সিকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ না সে নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক দৃষ্টি না ফেরায় সে এদিক ওদিক তাকালে, আল্লাহ্ তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে নামাজে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন সম্পর্কে লিখেছেন করেছি। তিনি স. বলেছেন, এটা এক রকমের বিপর্নয়, এর মাধ্যমে শরতান মানুষের নামাজ বিনষ্ট করে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নামাজে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালনের বিপদ সম্পর্কে বলেছেন, এরকম আচরণ পুণ্যকামীদের জন্য অবশ্য পরিহরণীয়। নতুবা তাদের দৃষ্টি কল্প করা হবে। বাগবী মুসলিম ও নাসাদির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়া ব বলেছেন, নামাজের দোয়াকালাম পাঠের সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি করার অপঅভ্যাস অবশ্য পরিত্যাজ্য। অন্যথায় তার দৃষ্টি হরণ করা হবে।

হজরত জাবের ইবনে সামুবা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, লোকদের উচিত, তারা যেনো আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকে। এরকম যেনো না হয় যে, চিরতরে তার দৃষ্টি হারায় মুসলিম, আবু লাউস, আহমদ, ইবনে মাজা।

হজরত আবু হোবায়া বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. এক লোককে নামাজের মধ্যে তার দাড়ি নিচে খেলা করতে দেখে বললেন, তার মধ্যে খুশ থাকলে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতো। হাকেম ও তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শিখিল সূত্রে।

হজরত আবু বকর সিন্দীক বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. বললেন, আমি কপটতামিশ্রিত বিনয় থেকে আত্মাহুঁর নিকট পরিত্যাগার্থী। সাহাবীগণ বললেন, হে আত্মাহুঁর রসুল! কপটতামিশ্রিত বিনয় কী? তিনি স. বললেন, বাহ্যিক বিনয় ও আন্তরিক অবিবয়।

মুজাহিদে বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের নামাজের দগায়মানতা ছিলো স্থির কাঠখড়ের মতো। হজরত আবু বকর সিন্দীকের অবস্থাও ছিলো অদ্রুপ।

হজরত আসমা বিনতে হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, আমার মাতা উম্মে রুমান বলেছেন, হজরত আবু বকর একবার আমাকে নামাজে এদিক ওদিক চলে যেতে দেখে এমন ধমক দিলেন যে, আমার নামাজ ভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হলো। নামাজ শেষ হলে তিনি বললেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, কেউ নামাজে দগায়মান হলে সে যেনো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থির রাখে। ইহুদীদের মতো যেনো এদিক ওদিক না দোলে। নামাজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অচঞ্চল রাখা নামাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইজালাতুল ফিকা।

হজরত আবুল আহওয়াস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশনা দিয়েছেন, কেউ নামাজে দগায়মান হলে সে যেনো তার সামনের পাখর কণা সরাতে ব্যস্ত না হয়ে

পড়ে, কেননা তার সম্মুখে তখন বর্ষিত হতে থাকে আল্লাহর রহমত। বাগবী। হজরত আবু জর থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে আদী, নাসাই, ইবনে মাজা ও ইবনে হাক্কান।

পরিশোধ : হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসূল স, আমাকে বলেছেন, নামাজ পাঠকালে দুটি নিবদ্ধ রাখবে সেজদার জায়গায়। হাদিসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'সুনানে কবীর' নামক গ্রন্থে। হজরত আনাসের বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসূল স, আমাকে বলেছেন, নামাজে উপবেশনাবস্থায় এদিক সেদিক তাকিয়ে না। এরকম করলে নামাজ নষ্ট হয়। নফল নামাজে এমতো আচরণ সিদ্ধ হলেও করজ নামাজে অসিদ্ধ।

সূরা মু'মিনুন : আয়াত ৩, ৪

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِبَشَرِكْوَةٍ فَعُولُونَ

□ যাহারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হইতে বিরত থাকে,

□ যাহারা জাকাত দানে সক্রিয়,

আজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, 'লাগবি' (অসার ক্রিয়াকলাপ) অর্থ শিরিক। হাসান বলেছেন, পাপ, অবাধ্যতা। আমি বলি, এর অর্থঃ ওই কর্মসমূহ, যা আধেয়াতে হবে নিফল— বক্তব্যপত অথবা আচরণগত। আর 'মু'রিফুন' দ্বারাও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে অংশীবাদিতা, অবাধ্যতা এবং আধেয়াতের ক্ষতিকর কর্মসমূহের প্রতি। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতে বিশ্বাসীগণের একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে— 'যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে অর্থ— যে অবিশ্বাসীদের গালমন্দের জবাব গালমন্দের মাধ্যমে দেয় না। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া ইজা মারকু বিল লাগবি মারকু কিরামান' (অসৌজন্যের বিনিময়ে দান করতে সৌজন্য)।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যারা জাকাত দানে সক্রিয়'। 'জাকাত' ও 'জাকাত দান' উভয়ই জাকাতের অন্তর্ভুক্ত। তৎসত্ত্বেও এখানে জাকাতের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে 'ফায়িলুন' শব্দটি। সুতরাং বুঝতে হবে এক্ষেত্রে কেবল জাকাতের জন্য নির্ধারিত সম্পদের উল্লেখ করা হয়নি, বলা হয়েছে জাকাত প্রদানের কথা। কিন্তু এতে করেও বক্তব্যটি পরিষ্কার হয় না। তাই মনে করতে

হবে এখানে অনুক্ত রয়েছে 'আদা' (আদায় করে) শব্দটি। ওই অনুক্ত শব্দসহকারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— 'লি আদায়িয্ যাকাতি ফাযিলুন' (যারা জাকাত দানে সক্রিয়)। এখানে 'ফাযিলুন' অর্থ সক্রিয়, জাকাত প্রদানে দৃঢ়বদ্ধ। কোনো কোনো আলোম আবার বলেছেন, এখানে 'জাকাত দানে সক্রিয়' অর্থ পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদনে সক্রিয়।

সূরা মু'মিনুন : আয়াত ৫, ৬

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مُّكْرَمُونَ ۝

□ যাহারা নিজনিগের যৌন অংগকে সংযত রাখে

□ তবে নিজনিগের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করিলে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না,

এখানে বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে'। একবার অর্থ— যে সকল বিশ্বাসী নর-নরী তাদের গোপনাসকে পকির রাখে অবৈধ যৌনাচার থেকে।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করিলে তারা নিন্দনীয় হবে না।' এখানকার 'আ'লা আযুওয়াজ্জিহিম' (নিজেদের পত্নী) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'হাফিজুন' (সংযত রাখে) কথাটির সঙ্গে। একটি আরবী প্রবাদে রয়েছে 'ইহফাজ আ'লাইয়া ই'নানা ফারাসী'। এর অর্থ— আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখো, স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ো না। এই প্রবাদে 'আ'লা শব্দের ব্যবহারে যে নিয়মে ঘটেছে, সেই নিয়মই প্রয়োগ করা হয়েছে 'হাফিজুনা আ'লা আযুওয়াজ্জিহিম' এর বেলায়। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'হিফজু' (সংযত রাখা) কথাটির মধ্যে রয়েছে 'দান না করা', ব্যয় না করার অর্থ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে 'লা ইয়ায্জিলুনা ইন্না আ'লা আযুওয়াজ্জিহিম' (যারা আপন গোপনাসকে আপন স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যয় করে না) অথবা এখানকার 'আ'লা আযুওয়াজ্জিহিম' এর সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ত ক্রিয়াসহযোগে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'হম লা ইয়ায্জিলুনা ইন্না আ'লা আযুওয়াজ্জিহিম'

'মা মালাকাত আইমানুহুম' অর্থ— অধিকারভুক্ত দাসীগণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ আপন স্ত্রী এবং স্ত্রীতনাসী ছাড়া অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয় না।

বায়যাবী লিখেছেন, অধিকাংশ বিবেকবর্জিত স্বল্পত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'মা' (বিবেকবানদের ক্ষেত্রে 'মান')। এখানেও সেই অর্থে ত্রীতদাসীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা'। কেননা ত্রীতদাস-ত্রীতদাসী তাদের মালিকের অভিপ্রায়ভূত বলে বিবেকবর্জিত স্বল্পতুল্য। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য থাকে না। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত 'ফুরজ' (যৌন ভ্রম) অর্থ নারী পুরুষ উভয়ের যৌন অঙ্গ আর সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনতাকে সংযত রাখতে বলা হয়েছে। তারপর আলোচ্য আয়াতে পৃথক করা হয়েছে স্ত্রী ও ত্রীতদাসীকে। অর্থাৎ বিশ্বাসী পুরুষ তার স্ত্রী ও ত্রীতদাসীর সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 'মা মালাকাত' (অধিকারভূত) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বায়যাবী ত্রীতদাসকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে করে এই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, তাহলে কোনো বিশ্বাসী রমণী কি তার ত্রীতদাসের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারবে? আমি বলি, উদ্ধৃত প্রশ্ন ও সন্দেহ অবান্তর। কারণ এখানে 'মা মালাকাত আইমানুহ্ম' এর অর্থ কেবল ত্রীতদাসী, ত্রীতদাস নয়। কারণ এখানে 'মান' ব্যবহার না করে ব্যবহার করা হয়েছে 'মা' স্বল্পজ্ঞানের কারণে নারী জাতিকে সাধারণতঃ বিবেকহীন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় অর্থাৎ তাদেরকে গণ্য করা হয় স্ত্রীলিঙ্গব্যাচক প্রাণীকূলের সঙ্গে। সুতরাং 'মা' ধরোগেব কারণে এখানকার 'মালাকাত আইমানুহ্ম' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে কেবলই ত্রীতদাসী, অধিকারভূত দাসী—ত্রীতদাস কখনোই নয়।

সূরা মু'মিনুন : আয়াত ৭, ৮, ৯

مَنْ ابْتَغَىٰ زَوْجًا فَلَيْسَ هُمُ الْعَدُوْنَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ
لَا مُنْتَهَىٰ لَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رُءُوعٌ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

- ☐ এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা ইহঁদের সীমালংঘনকারী,
- ☐ এবং যাহারা জামানত ও প্রতিশ্রুতি রাখা করে
- ☐ এবং যাহারা নিজদিগের সালামতে যত্নবান,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং কেউ এদেরকে ছেড়ে অন্যকে কামনা করিলে সে হবে সীমালংঘনকারী'। এখানে 'আ'দুন' অর্থ সীমা অমল্যকারী, হানালকে ছেড়ে হারামের দিকে গমনকারী। উল্লেখ্য, এই আয়াতের মাধ্যমে দু'তায়ার (সাময়িক বিবাহের) অনুমতি রহিত করা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইসলামের প্রথম নিকে মুত্তারা বৈধ ছিলো। কেউ দূরের কোনো শহরে সফরে গেলে সেখানকার কোনো মহিলাকে কিছুদিনের জন্য বিবাহ করতো। ওই মহিলা তার আহ্বার রক্ষন করতো এবং তার মালসামানের হেফাজত করতো। এরপর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফলে স্ত্রী ও ঐনতদাসী ছাড়া অন্য সকল মহিলার সঙ্গে যৌনচরিতার্থতা রহিত হয়ে যায়। তিরমিজি। উল্লেখ্য, মুত্তারার মাধ্যমে যে রমণীকে গ্রহণ করা হয় সে কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্ত্রী নয়। শিয়া সম্প্রদায় মুত্তারাকে এখনো জায়েয মনে করলেও তারাও একথা বলে যে, মুত্তারালক স্ত্রীর উত্তরাধিকার নেই। এমতোন্মুখে স্বামীও স্ত্রীর উত্তরাধিকার পায় না। সুতরাং তারা প্রকৃত অর্থে স্বামী-স্ত্রী নয়। অথচ স্বামী-স্ত্রীর পারম্পরিক উত্তরাধিকার বেরআন কর্তৃক স্বীকৃত। আমি সুন্না নিসার তাকসীরের যথাস্থানে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হজ্জমৈথুন নিষিদ্ধ। এটাই সাধারণ আলেমগণের অভিমত। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি আতা সমীপে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এরকম আমল মাকরুহে তাহরীমী (প্রায় হারাম)। তিনি আরো বলেছিলেন, আমি শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক হাশরের ময়দানে পূর্ববর্তী হাত নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে। আমি খারগা করি তারা অভ্যস্ত ছিলো হজ্জমৈথুনে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কোনো কোনো লোক পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলা করতো। আল্লাহ্ এজন্য তাদেরকে দণ্ডন করেছিলেন।

পরের আয়াতে (৮) কলা হয়েছে— ‘এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।’ একথার অর্থ— বিশ্বাসীপণের নিকট আমানত স্বরূপ কোনো কিছু রেখে দিলে তারা তা যথাযথরূপে সংরক্ষণ করে এবং কারো নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে সে অঙ্গীকারও অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে।

অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দু’প্রকার— ১. আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, যা ইমানের সঙ্গে সত্য সম্পৃক্ত; যেমন— নামাজ, রোজা ও শরিয়তের অন্যান্য নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ, ২. মানুষের সঙ্গে সম্পাদিত পারম্পরিক অঙ্গীকার; যেমন— আমানত, ব্যবসায়, বিবাহ ইত্যাদি।

হজরত আবু হোরায়ারা বর্ণনা করেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসূল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে বান্দার নিকটে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাজের। নামাজ সঠিক হলে সে হবে সফলকাম, আর নামাজ সঠিক না হলে সে বঞ্চিত হবে সফলতা থেকে। যদি তার ফরজ নামাজে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে আল্লাহ্ নির্দেশ করবেন, আমার এই বান্দার নফল দ্বারা ত্রুটি পূর্ণ করো। এভাবে বিচার করা হবে

তাব অন্যান্য আমলকেও। অপর বর্ণনায় এসেছে, এরপর হিসাব গ্রহণ করা হবে তার জাকাতের, তারপর অন্যান্য আমলের। বিতঙ্কসূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও আহমদ।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান।’ একধার অর্থ— এবং যে সকল বিশ্বাসী নির্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ করে সুন্দর ও সূচাক্রমে। উল্লেখ্য ইতোপূর্বেও ২ সংখ্যক আয়াতে নামাজের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানে বলা হয়েছে বিনয়-নম্রতার কথা আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যত্নবান হওয়ার কথা। এভাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে নামাজের গুরুত্বকে করে তোলা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর এভাবে ফুটে উঠেছে নামাজের দু’টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য— বিনয়-নম্রতা ও যত্নবানতা।

সূরা যু’মিনুন : আয়াত ১০, ১১

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

□ তাহারাই হইবে উত্তরাধিকারী,

□ উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদাউসের বাহাতে উহারা স্থায়ী হইবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমার্শে সাধারণভাবে কেবল বলা হয়েছে বিশ্বাসীগণের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা, পরের অংশে সুনির্দিষ্টভাবে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুসংবাদ প্রদানের পর বলা হয়েছে সেখানকার চিরস্থায়ী বসবাসের কথা। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এতক্ষণ ধরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অবিকারীগণই তাদের সফলতার প্রতিফলস্বরূপ লাভ করবে জান্নাতুল ফেরদাউসে বসবাসের চিরস্থায়ী অধিকার।

‘ওয়ারিছুন’ অর্থ উত্তরাধিকারী। এভাবে বিশ্বাসীগণকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বলে সম্বোধিত করা হয়েছে এখানে। কিন্তু এতে করে আবার এমতো সন্দেহ পোষণ করা যাবে না যে, পূর্বে অন্য কেউ বেহেশতের মালিক ছিলো, আর বিশ্বাসীগণ লাভ করবে তাদের পরিত্যক্ত জান্নাত। না, তা নয়। আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, অবিশ্বাসীদের জন্যও শর্তসাপেক্ষে জান্নাত নির্ধারিত ছিলো। সে শর্ত হচ্ছে ইমানের শর্ত। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করলে হবে জান্নাতের ওই অংশের মালিক কিন্তু বিশ্বাস আনয়ন না করার কারণে তারা হবে জাহান্নামী। আর তাদের জন্য নির্ধারিত জান্নাতের অধিকারী করে দেয়া হবে বিশ্বাসীগণকে। বিদ্যটি উত্তরাধিকার হস্তান্তর করার মতো। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ‘ওয়ারিছুন’ বলা হয়েছে এ কারণেই।

হজরত আবু হোয়ায়াবার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত রয়েছে দু'টি বাসস্থান— একটি বেহেশতে, আর একটি দোজখে। কেউ অবিশ্বাসী হলে মৃত্যুবরণের পর দোজখবাসী হলে তার বেহেশতের বাসস্থানের উত্তরাধিকার লাভ করবে বেহেশতবাসীরা। আলোচ্য আয়াতে সেই উত্তরাধিকারিত্বের কথাই বলা হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, সাঈদ ইবনে যনসুর, ইবনে জারীর, ইবনে মুনিজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুযিহা ও বায়হাকী। আবদুর রাজ্জাক, আবল ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও হাকেমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— বেহেশতবাসীরা নিজেদের জন্য নির্ধারিত অংশের অধিকারী তো হবেই, তদুপরি হবে তার ওই ভাইয়ের উত্তরাধিকারী যে দোজখবাসী হয়েছে বিশ্বাস গ্রহণ না করার কারণে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি দেয়, আল্লাহ্ নিষেধ করে দেন তার বেহেশতের উত্তরাধিকার।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ কর্মফল হিসেবে জন্ম লাভ। অর্থাৎ উত্তরাধিকারী যেমন শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্য উত্তরাধিকার লাভ করে, তেমনি পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীরাও অবশেষে লাভ করে বেহেশত।

‘হুম ফীহা বলিদুন’ অর্থ— তারা সেখানে স্থায়ী হবে। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ জন্মাতুল ফেরদাউসে কেবল প্রবেশই করবে না, তারা সেখানে বসবাসও করবে অনন্তকাল ধরে।

ইমাম আহমদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও হাকেম হজরত ওমর ইবনে খাতাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে যখন ‘ওহী’ (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁর মুখগুলের সামনে ধ্রুত হতো মধুমক্ষিকাদের গুল্লনের মতো আগুয়াল। একবার প্রত্যাদেশ অবতরণকালে আমি উপস্থিত ছিলাম তাঁর মহান সান্নিধ্যে। অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স. ফেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আরো অধিক দান করো, কম দিও না, আমাদেরকে মর্যাদায়িত্ব করো, লাঞ্ছিত কোরো না, সফল করো, ব্যর্থত কোরো না, আমাদেরকে করো অন্যাশঙ্ক্য অগ্রগণ্য, অন্যদেরকে আমাদের অগ্রগণ্য কোরো না। আর আমাদেরকে করো প্রীত, প্রশান্ত, পরিতুষ্ট। তুমিও দয়া করে তুষ্ট হয়ে যাও আমাদের প্রতি। প্রার্থনা শেষে তিনি স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে দশটি আয়াত। সে এই আয়াতগুলোর উপরে আমল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এরপর তিনি পাঠ করলেন ‘কুল আফলাহাল মু’মিনুন’ থেকে ‘হুমুল ওয়ারিছুন’ পর্যন্ত (আলোচ্য সূরার প্রথম দশ

আযাত)। নাসাই হাদিসটিকে বলেছেন পরিত্যক্ত। কিন্তু হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিভক্তসূত্রসম্বলিত। উল্লেখ্য, এই সূরার প্রথম দশ আয়াতে দেয়া হয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসীগণের গুণাবলীসমূহের অনিন্দ্যসুন্দর বিবরণ। বিশ্বাসীগণের সত্যগত ও গুণগত পরিপূর্ণতা উন্মোচিত, বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমেই। আগ্রাহতারালাই সমর্থিত জ্ঞাত।

সূরা মু'মিনঃ আয়াত ১২, ১৩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ۖ وَفِ
 قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

- আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে,
- অতঃপর আমি উহাকে গুত্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আমিই তোমাদের একক সৃজনিতা। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। সূত্ররূপে মনে রেখো, আমাকে একক স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করা এবং কেবল আমার ইবাদত করা তোমাদের জন্য অভাবশ্যক।

এখানে 'সুলালাতিন' অর্থ উপাদান, উপকরণ। আর 'মিন ত্বীন' অর্থ মৃত্তিকা থেকে। এখানকার 'মিন' হচ্ছে বর্ণনামূলক। তাই 'সুলালাতিম্ মিন ত্বীন' এর অর্থ দাঁড়ায়— মৃত্তিকার সারবস্তুর থেকে

এখানে 'ত্বীন' এর আরেক অর্থ হজরত আদম। আবুলুর রাহ্মাক, ইবনে জারীর ও আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, কাজাদা বলেছেন, এখানে 'ত্বীন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। আবদ ইবনে হুমাইদ 'শয়' বলেছেন, 'মিন সুলালাতিম্ মিন ত্বীন' কথাটির অর্থ— আদম সন্তানগণের বীর্ষ। অর্থাৎ ত্বীন অর্থ কনী আদম এবং সুলালাতিন অর্থ বীর্ষ বা শুক্র।

রাণবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সুলালাতিন' অর্থ পানির সারবস্তু। ইকরামা বলেছেন, 'সুলালাতিন্' অর্থ ওই পানি যা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ থেকে। আরববাসীরা 'নুত্ফা' বা বীর্ষকে বলে 'সুলালাহ'।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে গুত্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে'। অর্থাৎ আমি গুত্রবিন্দুর সারবস্তু সেখানে স্থাপন করি। এখানকার 'জাআ'লানহ' (তাকে স্থাপন করি) এর 'হ' (তাকে) সর্বনামটি পূর্ববর্তী আযাতের 'সুলালাতিন্' (উপাদান) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এখানে কণাটির অর্থ দাঁড়ায়, আমি ওই মৃত্তিকার সারবস্তু গুত্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি

এক নিরাপদ আশ্রয়ে। এরকমও হতে পারে যে, সর্বনামটি সম্বন্ধযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আশ্রাতের 'মানুষ' (ইনসান) এর সাথে। এভাবে বুঝতে হবে 'মুত্ফাতান্' কথাটির পূর্বে লুগৎ বগোছে একটি জেন প্রদানকারী অব্যয় (হরকে জার)। এই অব্যয়টিকে উহ্য রেখে এখানে সংযোজিত হয়েছে 'মুত্ফাতান্' (ছত্রবিন্দুবর্ণে) কথাটি।

'ক্বারানিন্' অর্থ আধার। অর্থাৎ গর্ভাধার। 'মাকীন' অর্থ নিরাপদ। উল্লেখ্য যে, এখানে 'নিরাপদ আশ্রয়' এর নিরাপত্তা গর্ভধারিণীর জন্য নয়, বরং গর্ভস্থিত শিশুর জন্য। অর্থাৎ গর্ভস্থিত শিশুর কারণেই মাতৃউদরকে বলা হয়েছে নিরাপদ আধার। সূতরাং বুঝতে হবে, গর্ভাশয়কে এখানে নিরাপদ আশ্রয় বলা হয়েছে ঋপক অর্থে।

সূরা মু'মিনুনঃ আয়াত ১৪

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ○

□ পরে আমি ছত্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে উহাকে আরো এক রূপ দান করি সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে আমি ছত্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে।' এখানে 'মুত্ফাতান্' অর্থ রক্তপিণ্ড যার আকার চর্বনের উপযোগী পর্যায়ের।

এবং বলা হয়েছে— 'অতঃপর জমাট রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা'। একধার অর্থ— অতঃপর আমি এই রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি আরো ঘনবদ্ধ এক পিণ্ডে, গোলাপিণ্ডে। তারপর তার একাংশকে অস্থিতে পরিণত করে অপর অংশকে কবি তার অবিরূপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি'। একধার অর্থ— অবশেষে তাতে আহার সম্প্রদায় ঘটিয়ে দান করি জীবন্ত রূপ। এখানে 'আনশান্নাহ্' এর 'হ' সর্বনামটির সম্পর্ক ঘটেছে 'সুলালতিন' অথবা 'ইনসান' এর সঙ্গে। হজরত ইবনে আক্বাস, মুকাবিহদ, ইকরামা, জুহাক ও আবুল আলীয়া বলেছেন, এখানে 'খলক্বান আখার' (আরো এক রূপ) বলে বুঝানো হয়েছে কহ নিচ্ছেন করাকে।

আমি বলি, বর্ণিত ব্যাখ্যাব প্রেক্ষাপটে বলতে হবে, ওই রূহ অধোদ্বিত রূহ বা প্ৰাণবিক প্ৰসূতি, প্ৰকৃত রূহ নয়। কারণ প্ৰকৃত রূহ সমুচ্চ ও পবিত্ৰ এবং এর অবস্থানস্থল আকাশের উর্ধ্বে, যা স্থানসূচ্য কিছু নয়। আর নক্ষস্, প্ৰাণ বা প্ৰবৃতি হচ্ছে তরল বা বায়বীয় এক ধৰ্ম্মবল সৃষ্টি ও উচ্চ পদাৰ্থ, যা দেহভাত, অৰ্থাৎ মানবদেহের অধ্যাত্মত্বের প্ৰতিফল বা প্ৰতিগতি। আলোটা থাকে এই নক্ষসের কথাই বলা হয়েছে। আর প্ৰকৃত রূহ তো সৃজিত হয়েছে মানবদেহ সৃষ্টির বহু পূৰ্বে আলমে আরওয়াহতে (আত্মার জগতে) সেখানেই সকল রূহকে একত্ৰিত করে আত্মাহ্ প্ৰশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্ৰভুপালক নই? রূহসকল তখন সম্মুখে জবাব দিয়েছিলো, হ্যাঁ আর এখন তো মানবদেহের অস্তিত্বই ছিলো না।

রূহনিৰ্বেশ কাকে বলেঃ 'নাফাখে রূহ' হচ্ছে আত্মাহ্‌তায়ালার একটি গুণ, যা অবিশ্বস। আত্মাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়ানাফাখতু ফিহী মিররুহী'। অর্থাৎমূহ যখন চৰ্ম-গোশতের পোশাক পরিধান করে, তখন শরীরের সঙ্গে ঘটে রূহের সম্পর্ক। কিন্তু মনে রাখতে হবে শরীর হ্রাসেছ (নশ্বর) এবং রূহ কদীম (অনশ্বর)। তবে 'আনশা' অর্থ যদি এখানে 'রূহনিৰ্বেশ' বা 'আত্মান্যাস্ত' হয়, মৃত্যু সৃষ্ট কোনোকিছু না হয়, তবে এমতদা প্ৰমাণের আর আবশ্যক হয় না।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আত্মাহ্‌র সত্য রসূল স. বলেছেন, মানব বীৰ্য তার রমণীগৰ্ভে মনি হিসেবে থাকে চল্লিশ দিন। তারপর তা প্ৰতিগত হয় রক্তপিণ্ডে, তারপর গোশতপিণ্ডে। এরপর আত্মাহ্‌ তার জন্ম চাৰটি নিৰ্দেশ নিয়ে প্ৰেৰণ করেন একজন ফেরেশতাকে— ১. ভালো-মন্দ কৰ্ম পৰিক্ৰমা ২. আত্মস্থল ৩. বিজিক বা জীবনোপকরণ ৪. সৌভাগ্য-দুৰ্ভাগ্য। তারপর তার প্ৰতি ঘটনো হয় আত্মার সম্পাত। যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্ৰ সন্তান শপথ! কিছুসংখ্যক লোক জীবনভর পুণ্যকৰ্ম সম্পাদন করে, এভাবে গৌছে যায় বেহেশতের এক গজ ব্যবধানে, এমতাবস্থায় তকদীর তার উপরে প্ৰবল হয়, সে তখন শুরু করে পাপাচার, এভাবে সাস হয় তার জীবননীলা আবার কিছুসংখ্যক লোক আত্মিক পাপকৰ্ম করতে করতে উপনীত হয় এমন স্থানে, যখন তার এবং দোজখের মধ্যে ব্যবধান থাকে এক গজ, এমতাবস্থায় তার উপরে প্ৰাধান্য বিস্তার করে তকদীর, সে তখন পৃথিবী প্ৰতিভাগ করে বেহেশতী লোকের মতো পুণ্যকৰ্ম করতে করতে, দোষখী হয়ে যায় বেহেশতী (এভাবে প্ৰাণ নিৰ্ণিত বেহেশতী হয়ে যায় দোজখী এবং প্ৰাণনিৰ্ধারিত দোজখী হয়ে যায় বেহেশতী)। বোখারী, মুসলিম।

একটি প্রশ্ন: আলোচ্য আয়াতে শুক্রবিন্দু-জমাট রক্তপিণ্ড-অস্থিপঞ্জর-মাংস দ্বারা আবৃত হওয়া, এ সকল অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় দ্বারা। এতে করে বুঝা যায়, বর্ণিত পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়িত হয় অতি দ্রুত, বিবর্তিতহীনভাবে কিন্তু উপরে বর্ণিত হাদিসে পরিবর্তনগুলোর মধ্যবর্তীতে উল্লেখিত হয়েছে 'ছুম্মা' (তারপর) শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় পরিবর্তনগুলো সূচিত হয় বিলম্বিত লয়ে, বিবর্তি সহকারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতে করে আলোচ্য আয়াত ও উল্লেখিত হাদিসের বিবরণগত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না কি?

জবাব: হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, দুই পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর চল্লিশ দিন। তাই এমতো ক্ষেত্রে 'ছুম্মা' শব্দটির ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এমতো সুসঙ্গত রূপান্তরের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের সংখ্যাগত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সুসঙ্গত এবং রূপান্তরের গতিপ্রকৃতির বিস্ময়কর নিকটটিই এখানে প্রধান। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রতিটি রূপান্তরকে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় সহযোগে। তাছাড়া আগাগোড়া সকল রূপান্তরের ক্ষেত্রে 'ফা' অব্যয় সংযোজিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ছুম্মা— যেমন ১, ছুম্মা জাআ'লানাহ নুতফাতান (অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি) ২ ছুম্মা খলাকুনা নুতফাতা অদলাকুতান (পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাটরূপে)। পরবর্তী তিন অবস্থা (পিণ্ড, অস্থিপঞ্জর, মাংস দ্বারা অস্থিপঞ্জর ঢেকে দেয়া) কে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় সহযোগে। শেষে আবার ব্যবহৃত হয়েছে ছুম্মা। যেমন— ছুম্মা অনশা'নাহ্ খলকুনা আখার (অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি)। সুতরাং বুঝতে হবে বর্ণনাতন্ত্রের এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে রূপান্তরনের ব্যবধান ও বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত। যুক্তিকার উপাদানকে শুক্রবিন্দুতে পরিণত করা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারপর পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মাতৃগর্ভে তাকে স্থাপন করা এবং তাকে জমাটরূপে নিরূপাদ রাখার বিবরণটিও কম আশ্চর্যের নয়। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে আল্লাহর এক বিরল অলৌকিকতা। কিন্তু এর পরের অবস্থাতলো (পিণ্ড, অস্থি-পঞ্জর, মাংসের আবরণ) তত্ত্ব আশ্চর্যজনক নয়। তাই প্রথম দুই অবস্থায় 'ছুম্মা' এবং শেষ তিন অবস্থায় 'ফা' ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ খাপে আবার রয়েছে উদ্ভূত বিস্ময়। তাই সেখানে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে 'ছুম্মা'। বলা বাহুল্য, এরকম করাই ছিলো যুক্তিসঙ্গত।

মাসআলা: কেউ যদি অন্যায়ভাবে ডিম হস্তগত করে এবং হস্তগতকারীর নিকটে ওই ডিম থেকে বাচ্চা নির্গত হয়ে মরে যায়, অথবা পেটের ভিতর থেকে ডিম বের করার পর বাচ্চা ফুটে বের হয়, তবে উভয় অবস্থায় ওই ডিমের জন্য জরিমানা দিতে হবে। কারণ তখন ওই ডিমে সৃজিত হয় জীবনের চিহ্ন। উল্লেখ্য, জরিমানার সম্পর্ক করা হয়ে থাকে প্রথম জীবনপ্রাপ্তির সঙ্গে।

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'আরো এক রূপ দান করি' কথাটির অর্থ— তখন তার অস্থিতে উদগত হয় দন্ত ও কেশ। ইবনে জুবাইরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ পূর্ণ যৌবনে পলার্ণন। হাসান বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ অবশেষে আমি তাকে পরিণত করি নর অথবা নারীতে। আউকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— অবশেষে তার রূপান্তর ঘটেই এভাবে— জনগ্ৰহণ, রুন্দন, দুধপান, বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, দুধপান হেঁটে জন্যান্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, কৈশোর- যৌবন ইত্যাদি।

আমি বলি, কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি অতঃপর দান করি এক নতুন জীবন, সুখী সাধকগণের যে জীবন লাভ হয় পশুপ্রবৃত্তি সমূহের বিনাশনের (ফানাব) পর। উল্লেখ্য, পরিবর্তিত এই জীবন ফেবেলতাদের মতো পবিত্র। ফেবেলতা-জীবন অতিক্রমণের পরেও রয়েছে আল্লাহর রহমতের নিকে নিরন্তর অভিযাত্রা, যার অবশেষ উপনীতির নাম থাকবিদ্বাহ্ ওই জীবনের কথাই বলা হয়েছে এখানে 'আরো এক রূপ দান করি' এর মাধ্যমে

শেষে বলা হয়েছে— 'সুনিপুণ শ্রষ্টা আল্লাহ্ কতো মহান'। এখানে 'ফাভাবাক্বা' কথাটির 'ফা' কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে বর্ণিত মানব সৃষ্টির অধ্যায়ান্তর ও বিবর্তন শেষে পূর্ণত্ব প্রদানের কারণে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌তায়াল্লা সুনিপুণ শ্রষ্টা, সুউচ্চ, মহান। সুতরাং তিনি এক, অবিস্তা, আনুরূপাবিহীন। তাই একমাত্র তাঁর উপাসনা তিন সৃষ্টির অন্য কোনো উপায় নেই।

মুতাজিলাদের অভিমতঃ মুতাজিলারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের শ্রষ্টা। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তাদের অভিমত হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়াল্লা সুনিপুণ ও মহান শ্রষ্টা। তাই বুঝতে হবে শ্রষ্টা আরো রয়েছে, কিন্তু সুনিপুণ ও মহান নয়। এর জবাবে আমরা বলি, সৃজন কেবলই আল্লাহ্‌র। এফেরে কেউ তাঁর অংশী নয়। একথা শরিয়তের দলিল ও বুদ্ধিগত প্রমাণ দ্বারা সুপ্রত্যয়িত। সুতরাং বান্দা তার কর্মের নির্মাতা বটে, কিন্তু শ্রষ্টা কদাচ নয়। যেমন আল্লাহ্‌ এরশাদ করেন— 'বলাক্বাক্বুম ওহাম্মা তা'মালুন' (আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কার্যাবলীকেও)। সৃষ্টির অস্তিত্ব অনন্তিত্বজাত। আল্লাহ্‌ই তাকে অস্তিত্বায়িত্ব করেছেন যে স্থায়ী নয়, সে আবাব অন্যকে অস্তিত্ব প্রদান করতে পারে কীভাবে। সুতরাং বুঝতে হবে সৃষ্টির অস্তিত্বের শ্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ্‌ তাই তার প্রতিষ্ঠিতা বা কর্মসমূহের শ্রষ্টাও আল্লাহ্‌। সেকারণেই সকল সাহাবী এবং সত্যাদিষ্ঠিত বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে একমত যে, শ্রষ্টা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ নয়। তবে আমরা একথাও বলি যে, অপ্রত্যক্ষ বা রূপক অর্থে সৃজনকর্মের সম্পর্ক বান্দার সঙ্গেও প্রমাণ করা যায় যেমন হজরত ইসা বলেছিলেন— আল্‌হী

আখলু লাকুম মিনাতুত্বীনি কাহাইআতিত্বইরি (আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখি নির্মাণ করেছি) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— ‘ওয়া তাখলুকুলা ইক্কান’ (এবং তোমরা মিথ্যা বচনা করো)। কিন্তু একথা ম্বেগ রাখাও অত্যাবশ্যক যে, ‘খলকু’ (সৃজন) শব্দটি যখন বান্দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তার অর্থ হবে নির্মাণ করা, রচনা করা, প্রস্তুত করা বা তৈরী করা। অন্যত্রিত্বকে অস্তিত্ব দান করা নয়। প্রকৃত কথা এই যে, বান্দাকে দেয়া হয়েছে সংকল্পের স্বাধীনতা। অর্থাৎ সে হতে পারে ভালো অথবা মন্দ কর্মের পরিকল্পক বা সংকল্পক, শ্রুটা কখনো নয়। কর্মের শ্রুটা আত্মাহু স্বয়ং। তিনিই বান্দার সং অথবা অসং উদ্দেশ্যকে অস্তিত্ব দান করেন, ফলে তা বাত করে বাস্তব রূপ। বান্দার পুরস্কার এবং তিরস্কার নির্ধারণ করা হয় তার ঐই ইচ্ছাপূত স্বাধীনতার কারণে। তাই সে হতে পারে অর্জনকারী, শ্রুটা কখনোই নয়। অর্থাৎ অর্জন সৃষ্টির, আর সৃজন আত্মাহুর। বান্দা কেবলই পরিকল্পক ও নির্মাতা, আর আত্মাহু যেমন নির্মাতা, তেমনই সৃষ্টিগোষ্ঠী। এ কারণেই মুহাম্মদ বলেন, বান্দা নির্মাণ করে, আত্মাহুও নির্মাণ করেন, কিন্তু তিনি বান্দার চেয়ে উত্তম নির্মাতা, কারণ সৃজন তাঁর, কেবলই তাঁর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘আল খলীফীন’ অর্থ আকৃতি প্রস্তুতকারী বা পরিকল্পনাকারী। ‘খলকু’ এর আভিধানিক অর্থ পরিকল্পনা বা অনুমান। কোনো কোনো তাকসীরকার বলেন, কথ্যটির ভিত্তি— অসম্ভবকে মেনে নেয়া কিন্তু অসম্ভব নয়। অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রুটা হওয়ারকে অসম্ভব বলে মেনে নিলেও, বলতে হবে আত্মাহুত্যাগলাই সর্বোত্তম ও মহান শ্রুটা, অন্য কেউ নয়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমার প্রতাপালনকর্তার পক্ষ থেকে আমার চারটি বিষয় লাভ করেছে আত্মাহুর আনুকূল্য, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— ‘আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকেঅবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি’ অবতীর্ণ হওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো ‘সুনিপুণ শ্রুটা আত্মাহু কতো মহান’। এই কথাটিই পরে অবতীর্ণ হয়েছে প্রত্যাদেশরূপে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহু ইবনে সা’দ ইবনে সারাহু ছিলো রসুল স. এর সঙ্গী। প্রত্যাদেশিত বাণী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব ছিলো তার উপরে। একদিন বসুল স. বলবার আগেই সে উচ্চারণ করলো ‘ফা তাবারাকাতুলাহু আহসানুল খলীফীন’। রসুল স. বললেন, লিখে ফেলো, এটাই প্রত্যাদেশ। এরপর থেকে আবদুল্লাহু প্রচার করতে শুরু করলো, আমিও নবী, আমার উপরেও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ইসলাম ত্যাগ করে সে চলে গেলো মক্কায়। কিছুকাল পরে মক্কা বিজিত হলো। বসুল স. কয়েকজন মহাঅপরাধীর তালিকা

প্রস্তুত করে বললেন, এদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে। আবদুল্লাহর নামও ছিলো ওই তালিকায় সে আশ্রয় নিলো হজরত ওসমানের কাছে, হজরত ওসমান রসূল স, সকাশে তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। রসূল স, কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন, তথ্যস্ব: হজরত ওসমান তাকে নিয়ে গ্রহণ করার পর রসূল স, বললেন, আমি ‘তথ্যস্ব’ বলার আগে তোমরা তাকে বধ করলেনা কেনো? আমি তো এজন্যেই সময়ক্ষেপণ করেছিলাম। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসূল! আমরা তো হিলাম ইজিতের অপেক্ষায়। রসূল স, বললেন, এবকম নেপথ্য নির্দেশ নবীর জন্য অশোভন। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ ওই দিনই মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে আজীবন তিনি ছিলেন একজন বিতর্কাত্মক বিশ্বাসী।

আমি বলি, ‘সাবিলুর রাশাদ’ গ্রন্থে আবদুল্লাহর ধর্মত্যাগী হওয়া, মক্কাবিজয়ের পর তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হওয়া, হজরত ওসমানের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রাপ্তি, পুনঃ ইসলাম গ্রহণ সকল কিছুই কণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ওহি লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁর মুখ থেকে ওহির কোনো বাণী আগাম উচ্চারিত হয়েছিলো— সেকথা সেখানে নেই। ঐতিহাসিক বিচারে এরকম হওয়া অসম্ভবও কারণ আবদুল্লাহ ধর্মত্যাগ করেছিলো মদীনায়। আর আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল হচ্ছে মক্কা। অর্থাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসূল স, এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই।

সূরা মু‘মিনুন: আয়াত ১৫, ১৬

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝

- ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে,
- অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! মৃত্তিকার উপাদান থেকে তোমাদের সৃষ্টিগত স্রষ্টা হবার পর থেকে বিভিন্ন স্তরান্তর শেষে তোমরা যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হবে, তখন এক সময় সাঙ্গ হবে তোমাদের জীবনলীলা। তখন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে তোমাদের সকলকে। সুতরাং সচেতন হও বখাঐশ্বরিক গ্রহণ করো মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য।

‘মায়িত’ ও ‘মায়্যাত’ ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুবরণ করী। আর ‘মায়্যাত’ অর্থ মৃত। সুতরাং এই শব্দটিকে এখানে ‘জজম’ বোগে উচ্চারণ করা সিক্ত নয়। যেমন— ইন্দ্রক মাহুতুন ওয়া ইন্দ্রহ মাহুতুন’ (নিশ্চয় তুমি মৃত্যুবরণ করবে

এবং মৃত্যুবরণ করবে তাবাও)। এ স্থানেও ‘স্বজন্ম’ সংযোজন অসিদ্ধ। এরকম বলেছেন বাগবী। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, ‘মাতা’, ‘ইয়ামুতু’ হচ্ছে বাকের নাসারা, ‘ইয়ামাতু’ হচ্ছে ফাতাহা এবং ‘ইয়ামিতু’ হচ্ছে ঘরাবা ‘মায়াকুন’ ও ‘মাতকুন’ উভয় দিক থেকে জীবনের বিপরীত। ‘মা-তা’ এর শাস্ত্রিক অর্থ নিদ্রাভিত্ত, সমাহিত, স্থবিরিত। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘মায়াকুন’ ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং ‘মায়াকুন’ ও ‘মায়োকুন’ ওই ব্যক্তি যে মৃত্যুবরণ করবে।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনর্জন্মিত করা হবে’ এ কথার অর্থ— মৃত্যুর পর সমাধিহীন হবে তোমরা। সেখানে এক নির্দিষ্ট কাল অভিবাহিত হলে ভুল হবে মহাজলয়। ওই মহাজলয় পেয়ে অনন্ত জীবনের স্বস্তি অথবা শক্তি নির্ণয়ার্থে ঘটানো হবে তোমাদের মহাপুনর্জন্মান।

সূরা মু’মিনুনঃ আয়াত ১৭, ১৮

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۚ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَ لَفُضْرُونَ
وَمِنَ النَّجْمِ مَاءٌ يُمْرِدُّ رَأْسَ سَكَنَتُهُ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَ لَفُضْرُونَ

□ আমি তো তোমাদিগের উর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সত্ত্বাকাল এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নহি,

□ এবং আমি আকাশ হইতে বাবি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি উহা মুক্তিকার সংরক্ষিত করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।

‘সাবরা জুরায়িকা’ অর্থ সপ্ত পথ। এখানে কথাটির অর্থ সত্ত্বাকাল। কারণ প্রতিটি উর্ধ্বকাল নিম্নবর্তী আকাশের উপর আরুঢ়। আকাশকে এখানে পথ বলার আর একটি কারণ এই হতে পারে যে, প্রতিটি আকাশে রয়েছে ফেব্রেশনাদের চলাচলের পথ। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের প্রথমার্শের অর্থ দাঁড়ায়— আমি তো তোমাদের জন্য উর্ধ্বদেশে সৃষ্টি করেছি অসংখ্য পথসমৃদ্ধ সত্ত্বাকাল।

এবং বলা হয়েছে— ‘ওয়ামা কুননা আনিল খলিকু গফিলীন’ (এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নহি)। এখানে ‘গফিলীন’ অর্থ অনবধান, অসতর্ক, উদাসীন। এভাবে আলোচ্য বাক্যটি হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ। মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি তোমাদের উপরে সত্ত্বাকাল সৃষ্টি করেছি এ কারণে যেহেতু তোমাদের প্রতি সতত উন্মুক্ত থাকে তোমাদের রীতিক ও বরকতের দ্বার, যেনো তোমাদেরকে

আলোক প্রদান ও অন্যান্য কল্যাণ প্রদানে সদা নিয়োজিত থাকে সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলী। এ সকল কিছু হচ্ছে তোমাদের অস্তিত্ব ও স্বাধিকার জন্য অত্যাৱশ্যক। আর এই অত্যাৱশ্যকতা সংরক্ষণের জন্য আমি এক মুহূর্তও উদাসীন নই। তাইতো তোমাদের জীবনপ্রবাহ এতো সুসংরক্ষিত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিণত।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি’। এখানে আকাশ থেকে বর্ষিত পানি অর্থ বৃষ্টির পানি ‘বিবুদারিন’ অর্থ পরিমিতভাবে, যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু। আর ‘মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি’ অর্থ— আমি ওই পানি জমা হতে সেই নদী-নালায়, পুকুরিণীতে ও বিভিন্ন জলাশয়ে, যাতে মানুষ সেগুলো থেকে নির্বাহ করতে পারে তাদের প্রয়োজন। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কপাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করি মৃত্তিকান্তন্ত্রে, যাতে মানুষ তাদের প্রয়োজনে ভূগর্ভ হুঁড়ে সে পানি তুলে অন্যতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম’। একধার অর্থ— ওই পানিকে আমি আবার করে দিতে পারি বাষ্পাকারে অন্তর্হিত, অথবা পানের অযোগ্য, কিংবা পৌঁছে দিতে পারি মানুষের আওতাবহির্ভূত গভীর অতলে। ‘লাফসিক্ত’ অর্থ আমি পানি অপসারণ করতে ওইরূপ সক্ষম, যেমন সক্ষম বৃষ্টি বর্ষণ করতে। অর্থাৎ আমি যদি পৃথিবীতে পতিত বৃষ্টির পানি অন্তর্হিত করে দিতে চাই, তবে তোমরা প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও পিপাসার পানি পাবে না। পিপাসার্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে তোমরা, তোমাদের পশুকুল এবং নিম্বলা হয়ে যাবে তোমাদের জীবন।

বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আদ্রাহূপাক বেহেশত থেকে চারটি নদী প্রবাহিত করেছেন— সাইহান, জাইহান, দজলা ও ফোবাত। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা ও ইবনে সুফিয়ান সূত্রে ইয়াম হাসান উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আদ্রাহূ জান্নাতের একটি নদী থেকে জিবরাইলের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীতে দান কবেছেন পাঁচটি নদী— সাইহান, জাইহান, দজলা, ফোবাত ও নীল। জিবরাইল নদী পাঁচটিকে স্থাপন করেছেন পর্বতে, সেখান থেকে মানব-কল্যাণার্থে প্রবাহিত করেছেন সমতলভূমিতে। একধারই ইঙ্গিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এতপর যখন ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবির্ভাব ঘটবে, তখন আদ্রাহূ পৃথিবী থেকে জিবরাইলের মাধ্যমে উঠিয়ে নিবেন

কোরআন, সকল প্রকার ধর্মবোধ, হাজারে আসওয়াদ, মাকামে ইব্রাহিম, তাবুতে হুসা (ভগ্নাত সংরক্ষক সিন্দুক) এবং ওই পাঁচটি নদী। এদিকে লক্ষ্য করবেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম’।

আমি বলি, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সকল নদীই জাল্লাত থেকে উৎসারিত। আর হাদিস শরীফে কেবল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চনদীর কথা।

সূরা মু‘মিনুনঃ আয়াত ১৯, ২০

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَدَّتٍ مِّنْ نُحْيِلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ مِنْهَا نَوَاصِي
كُلِيَّةٌ وَمِنْهَا شَاكُورٌ ۝ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ
رَضِيخٍ لِّلْأَكْلِينَ ۝

□ অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদিগের জন্য বর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; ইহাতে তোমাদিগের জন্য আছে গ্রন্থ ফল, আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

□ এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে হয় মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন।

বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিতে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকারের সুপ্রচুর ফল ও ফসল— এগুলোই মানুষের রিজিক, অত্যাৱশ্যক জীবনোপকরণ। এগুলো খেয়েই জীবন রক্ষা করতে হয় মানুষকে। মানুষের রিজিক আদ্যাহু নিশ্চিত করেছেন এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই। আর আরব ও তৎসম্মিলিত এলাকায় খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। তাই উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখিত হয়েছে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানের কথা।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— ‘এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ, যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, যাতে হয় মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন’। এখানকার ‘সাইনাআ’ শব্দটির অর্থ বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ বরকত। অর্থাৎ বরকতপূর্ণ পর্বতে আমি সৃষ্টি করেছি যত্নহীন বৃক্ষ। কাতাদা, জুহাক ও ইকরামা বলেছেন, শব্দটির অর্থ উৎকৃষ্ট, চমকনায়। জুহাক বলেছেন, শব্দটি নাৱস্তী। ইকরামা বলেছেন, আবিসিনীয় কালবী বলেছেন, ‘সাইনাআ’ অর্থ বৃক্ষের মালিক। কেউ কেউ বলেছেন, সুরিয়ানী ভাষায় ঘন তরুবাঁধিকে বলে ‘সাইনাআ’। মুকাভিল বলেছেন, যে পর্বতে অধিক ফলবান বৃক্ষ জন্মায়, ওই পর্বতকে বলে সাইনাআ এবং সিনীন। মুজাহিদ বলেছেন, সাইনাআ হচ্ছে বিশেষ

এক প্রকারের পাথর, যা অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয় তুর পর্বতে। তাই শব্দটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে তুর পর্বতের সঙ্গে। ইবনে জারয়েদ বলেছেন, তুরে সাইনাতা একটি পূর্ণ নাম। যেমন পূর্ণ নাম ইমরাউল কায়েস। ওই নামের পর্বত রয়েছে মিসর ও ইলা'র মধ্যবর্তী স্থানে। ওই পর্বতের দিকেই হজরত মুসাকে আহ্বান করা হয়েছিলো।

‘মানুষের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন’ অর্থ সিনাই পর্বতের যয়তুনের মধ্যে রয়েছে দু’ধরনের উপকারিতা— ১. ওই যয়তুনের তেল দিয়ে প্রাণী জ্বালানো ও মানিশের কাজ হয় এবং তা ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জন বা তরকারীরূপে। অর্থাৎ ওই তেল রুটিতে মেশে নিয়ে খাওয়া যায়।

বাণবী লিখেছেন, ‘সিবগিল’ এবং ‘সিবাতল’ অর্থ ওই তরকারী, যার মধ্যে রুটি চুবিয়ে রাখলে রুটি রঞ্জিত হয় তেলের রঙে। সাধারণ ব্যঞ্জনসমূহকে এরকম বলা হয় না।

মুকাভিল বলেছেন, আত্মাহু ওই বৃক্ষকে ব্যঞ্জন যেমন বানিয়েছেন, তেমনি বানিয়েছেন জ্বালানীও। তিনি বলেছেন, তুর পর্বতেই সর্বপ্রথম যয়তুন বৃক্ষের উদগম হয়েছিলো। তাই শব্দটিকে বিশেষভাবে সম্পূর্ণ করা হয় তুরের সঙ্গে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত নুহের মহাপ্রাবনের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মাথা তুলে দাঁড়ায় যয়তুন বৃক্ষ। বৃক্ষটির বিশেষত্ব এ কারণেই।

নূর্য মুসিন্দঃ ২১, ২২

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بَطْنِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

□ এবং তোমাদিগের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন্যামে; তোমাদিগকে আমি পান করাই উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রভু উপকারিতা; তোমরা আন্যামের মাসেও ওক্ষণ কর,

□ এবং তোমরা উষ্ট্র ও জলযানে আরোহণও করিয়া থাক।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন্যামে’ এখানে ‘ইবরাতান’ অর্থ শিক্ষণীয় নিদর্শন, দলিল প্রমাণ, যা মহাসৃজিত্য আত্মাহুতায়াল্যার পরিপূর্ণ ও আনুভূতিকালীন শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আন্যাম বা চতুষ্পদ পশুগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু ধরা পড়ে না। তাই এখানে বসানো হয়েছে ‘ইল্লা’ (অবশ্যই) শব্দটি শব্দটির

মাধ্যমে এখানে সূত্রতার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের প্রতি। বলা হয়েছে 'তোমাদের জন্য'। অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য চতুঃপদ পণ্ডত্বের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে শিক্ষাগ্রন বিষয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা থেকে'। এখানে 'উদরে যা আছে তা থেকে' অর্থ দুধ বা তরল খাদ্য উপাদান থেকে।

তারপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা থেকে কিছু ভক্ষণ করো'। একথার অর্থ— এবং তোমরা ব্যবহার করে ওই সকল পণ্ড দুধ, ঘি, পশম, চর্বি ইত্যাদি, তাছাড়া ভক্ষণ করে সেতলের পোশাক।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা উষ্ট্র ও জলযানে আরোহণও কবে পারবে'। একথার অর্থ তোমরা কিছু সংখ্যক পণ্ডকে ব্যবহার করে বাহনরূপে, যেমন উট, মহিষ, গর্ভভ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বাহন হিসেবে বলা হয়েছে কেবল উটের কথা। কারণ আরববাসীগণের বাহন প্রধানতঃ উট। তাছাড়া 'হুলক' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল উটের ক্ষেত্রে, আবার উট হুলভাগের জাহাজ বলেও সুপরিচিত।

'তুহমালুন' অর্থ তোমরা যোথ্য বহন করো, জলভাগে ও স্থলভাগে। উল্লেখ্য, চতুঃপদ জন্তুকে আদ্যাহুই মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। তাহি তে মানুষ সেগুলোকে বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে শিক্ষাগ্রন বিষয়।

'নুসক্কীকুম' অর্থ তোমাদেরকে পান করাই আমি। এখানে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। কারণ গুত্র সুগের দুধ আসে বজ্র ও রক্তের মাঝ থেকে। চতুঃপদ জন্তু থেকে দুধ, ঘি, পশম ও চামড়ার উৎপাদন; কৃশ ও দুর্বল দেহ বিশিষ্ট মানুষের সেবার নিরত এতোবড় বিরাট বপুখারী পণ্ড এসব কি আক্কাহুপকের অপার মহিমার পরিচায়ক নয়?

সূরা হু'মিনূঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَا تَزَلْ مَلَائِكَةٌ مَّاسِعَاتٌ بِهَذَا إِلَى الْبَآءِ نَا الْأَوَّلِينَ ۝ إِنَّ هُوَ الْأَرَجُلُ لِيَهْ جَنَّةٌ فَزَرَّ بَصُرَا بِهِ حَتَّى جَنِينَ ۝

□ আমি তো নুহকে পাঠিয়েছিলাম তাহান সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আত্মাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?

□ তাহান সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারা লোকদিগকে বলিল, 'এ তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ, তোমাদিগের উপর নেতৃত্ব করিতে চাহিতেছে, আত্মাহ ইচ্ছা করিলে ফেরেশতাই পাঠাইতেন; আমরা তো আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে, একথা শুনি নাই।

□ 'এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং ইহার বিষয়ে কিছু কাল অপেক্ষা কর।'

পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মহাকল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এককণ ধরে আসোচিত হয়েছে বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য, মানব সৃষ্টির রহস্য, মানুষের প্রতি প্রদত্ত বিভিন্ন নেয়ামত— যেমন আকাশের পথ, সৃষ্টি, ফল ও ফসলের বাগান, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদির কথা, যাতে নিহিত রয়েছে ইমান ও আনুগত্যের উদাত্ত আহ্বান।। আলোচ্য অধ্যায় থেকে শুরু করা হয়েছে ওই সকল লোকদের পরিণতির বিবরণ, যারা মহাকল্যাণের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। শুরু হয়েছে নবী নুহ ও তাঁকে প্রত্যাখ্যানকারীদের কাহিনী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো নুহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! আত্মাহুর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? এখানে 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না' অর্থ 'আত্মাহু ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই' এই শাস্ত সত্যের অস্বীকৃতি হচ্ছে আত্মাহুরই নেয়ামতসমূহের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা— যা তোমরা অহরহ জোগ করে চলেছো। আত্মাহুপাক তো এসকলকিছু তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন, আবার যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়া অথবা আখেরাতে তোমাদের উপরে আবেশন করতে পারেন কঠিন শাস্তি। অতএব, হে আমার সম্প্রদায়! তবুও কি তোমরা সচেতন হবে না? আত্মাহুত্যাগাই যে একমাত্র ইলাহ সে কথা সর্বজন্যকরণে মেনে নিবে না?

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তারা লোকদেরকে বললো, এ তো আমাদের মতোই

একজন মানুষ। তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে চাচ্ছে, আত্মা ইচ্ছে করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন' এখানে 'আলফালাউ' অর্থ সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, প্রধানগণ। উল্লেখ্য, হজরত নুহের সম্প্রদায়ের নেতা ও জনতা সকলেই বিশ্বাস করতো তাদের প্রপ্তির নির্মিত প্রতিমাগুলোও উপাস্য হিসেবে আত্মাহুত অংশীদার। একথাও তারা মনে করতো যে, মানুষ কখনো আত্মাহুত বার্তাবাহক হতে পারে না। আত্মাহুত বার্তাবাহক হতে পারে কেবল ফেরেশতা। তাই তারা হজরত নুহের রেসালতকে অস্বীকার করে বসলো এবং নেতারা জনতাকে এই মর্মে সাবধান করে দিলো যে, নুহ যেহেতু মানুষ, সেহেতু রসুল নয়। সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণই হচ্ছে তাঁর রেসালতের দাবীদার হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। অত্যাধি যদি রসুল করতে চাইতেনই, তবে নিশ্চয় রসুল করে পাঠাতেন কোনো ফেরেশতাকে। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এটাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে একথা শুনিনি' একবার অর্থ— ওই নেতারা আরো বললো, আমাদের পিতৃপুরুষগণও তো প্রতিমা পূজা করতে করতে জীবন সাস্ত করছে। কই, তাদের মুখে তো আমরা কখনো এক আত্মাহুত ইবাদতের কথা, রসুল প্রেরণের কথা, কিয়ামতের কথা, বেহেশত-দোজখ ইত্যাদির কথা বলতে শুনিনি। উল্লেখ্য, বহুকাল ধরে ওই এলাকায় কোনো নবী-রসুল প্রেরিত হননি। তাই তাদের পূর্বসূরীরাও এ বিষয়ে কিছু জানতো না। সেকারণেই তাদের উত্তরসূরীরা হজরত নুহের রেসালতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বসেছিলো।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং এর বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা করো'। একবার অর্থ— নেতারা আরো বললো, তাহলে বোঝো, সে একটা পাগল। পাগল না হলে কি কেউ রসুল হওয়ার মতো এমন উদ্ভট ও ভিত্তিহীন দাবী করে? আর পাগল কি কখনো আত্মাহুত রসুল হয়? সুতরাং জেয়রা আর পাগলের কথায় কান দিয়ো না। বরং কিছুদিন অপেক্ষা করো, হয়তো তাঁর পাগলাখী ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে সে মরে গেলে তো সব ঝামেলাই একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

সূরা মু'মিনুন: আয়াত ২৬, ২৭

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ دُوبُونَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اضْمِرْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوْحَيْنَا فَرَادَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ

اٰمَنَ وَ اٰهْلَكَ الْاٰمَنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَحْطٰطِبْنِيْ فِي الدِّيْنِ ظَلَمُوْا اَلَنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

□ নূহ বলিযাছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।'

□ অতঃপর আমি তাহার নিকট প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবে ও ভূপৃষ্ঠ প্রাবিত হইবে তখন উঠিয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে ব্যতীত; এবং যাহাবা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা নিমজ্জিত হইবে।'

সুদীর্ঘ দিবস ধরে সতর্ক প্রচার করতে করতে হজরত নূহ যখন ক্রান্ত, পরিশ্রান্ত ও বিপর্যস্ত, তখন আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জানিয়ে দিলেন, যারা ইমান আনবার তারা ইমান এনেছে, আর কেউই ইমান আনবে না, তখন হজরত নূহ প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! সীমালংঘনকারীদেরকে এতদিন ধরে তোমার যে আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছি, সেই আযাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে তুমি আমাকে সাহায্য করো। তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। একথাই বলা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতে

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তার নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো'। এখানে 'বিআ'ইউনি' অর্থ আমার তত্ত্বাবধানে। অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে ও প্রত্যাদেশানুযায়ী নৌকা নির্মাণ করলে কেউ তোমার ক্ষতিসাধনে সক্ষম হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও ভূপৃষ্ঠ প্রাবিত হবে, তখন উঠিয়ে নিয়ে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া'। এখানে 'কান্নাত্ তানূর' অর্থ উনুন উদ্‌গীরিত হবে। অর্থাৎ তোমার গৃহস্থানের রুটি পাকানো চুলা ফেটে উদ্‌গীরিত হতে থাকবে পানি। উল্লেখ্য, আযাব শুরু হওয়ার এটাই ছিলো আলামত। তাঁর স্ত্রী হঠাৎ একদিন দেখলেন, তাঁদের ওই চুলা ফেটে পানি নির্গত হচ্ছে। সাথে সাথে তিনি একথা জানালেন হজরত নূহকে। তিনি তখন শুরু করতে লাগলেন নৌকারোহণের প্রকৃতি। উল্লেখ্য, তাঁর বসতবাটি ছিলো কুফার মসজিদ সংলগ্ন এক স্থানে, যাবে কুন্দার প্রবেশপথের ডান দিকে। এক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, মিরিয়ান কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতেন তিনি।

‘ফাসলুক ফীহা’ অর্থ ‘উঠিয়ে নাও। ‘সালাকা’ ‘ফেলে লামেহ’ (অকর্মক ক্রিয়া) এবং ‘মুতাজা’নি’(সকর্মক ক্রিয়া) দু’টাই হয় যেমন ‘ফী কান্না’ (আমি এরূপ অবস্থায় অভিভূত হয়েছি)। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— ‘মা সালাকাকুম ফী সাফুর (তোমাদেরকে তুলত আঙনে এবেশ করালো কিসে?)।

‘হিন কুললি যাওজুইনিহু নাইনি’ অর্থ প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া। এটা হচ্ছে কর্মপন। এব অর্থ প্রতিটি প্রাণীর একটি করে জোড়া— নব ও নাবী। এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত নুহের নিকটে হাতির করানো হয়েছিলো প্রতিটি প্রাণীর একটি করে জোড়া। তিনি হস্ত প্রসারিত করলে ডান হাতে এসে পড়তে লাগলো নব এবং বাম হাতে নাবী। তিনি সেগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় তুলতে লাগলেন তাঁর শৌকায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তোমার পরিবার পরিজনকে। তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত’। একবার অর্থ— তোমার পরিবার পরিজন অথবা তোমার অনুসারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসঘাতীদেরকেও নৌকার উঠিয়ে নিতে ভুলো না তবে তাদেরকে অবশ্যই পরিত্যাগ করো। সৃষ্টির সূচনাগুণ থেকেই যাদের ধ্বংস সুনির্ধারিত। উল্লেখ্য, এরকম দুর্ভাগাদের মধ্যে ছিলো হজরত নুহের এক স্ত্রী এবং কেনান নামক এক পুত্র। আর একটি কথা এই যে, ‘আলাইহি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় চিরদুর্ভাগ্য নির্ণয়ার্থে, যেমন এখানে হয়েছে। আর ‘লাহ্ম’ ব্যবহৃত হয় চিরসৌভাগ্যের বেলায়। যেমন এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— ‘ইন্নালা লাহীনা সাবাক্বত লাহ্ম মিনাজ হুসনা’।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এবং বারা সীমালংঘন করেছে, তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তারা নিমজ্জিত হবে’। একবার অর্থ— হে আমার স্রিয় নবী নুহ! যারা প্রকৃত অর্থে চিরদুঃখী, তাদের জন্য তুমি আমার কাছে কোনো শুভপ্রার্থনা উপস্থিত করো না, তারা তোমার পরিবার পরিজন অথবা নিকটজন— যে-ই হোক না কেনো। মহাপ্রাণনে তাদের নিমজ্জন নিশ্চিত।

সূরা হু’মিনুনঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الصَّمَدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَكُلَّ رَبِّ أَنْزَلْنِي مُزَلًّا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْمُنْزِلِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَبَشِيرِينَ ۝

□ যখন তুমি ও তোমার সংগীরা জলখানে আরোহণ করবে তখন বলিও, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহেরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করিয়াছেন জালাম সম্প্রদায় হইতে।'।

□ আরও বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামাইয়া দাও যাহা হইবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।'।

□ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আমি তো উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

প্রথমে বলা হইয়াছে— 'যখন তুমি ও তোমার সংগীরা জলখানে আরোহণ করবে তখন বোলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহেরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন জালাম সম্প্রদায় থেকে'। কোনো কোনো ভাষ্যসিদ্ধকার বলেন, এখানে 'যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন' অর্থ যিনি আমাদের এই জলযাত্রারোহণ ও অবতরণকে করেছেন নিরাপদ।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হইয়াছে— 'আরো বোলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে লাও যা হবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ'। এখানে 'মুনবালান মুবারকান' অর্থ বরকতময় বা কল্যাণকর অবতরণ। অবতরণ কল্যাণকর হওয়ার অর্থ অকিঞ্চাসী শত্রুদের কবলমুক্ত প্রাবল্যবর্তী পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে অল্লাহর ইবাদতের সুযোগ, নিরাপদ জীবনযাত্রা, ব্যক্তিগত বংশবিস্তার ও সুপ্রচুর জীবনোপকরণ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতে সোয়া করতে বলা হয়েছে কেবল হজরত নুহকে এতে করে প্রকাশিত হয়েছে হজরত নুহের বিশেষ মর্যাদা। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর দেয়াই তাঁর নিজের এবং উম্মতের জন্য ছিল। উম্মতের জন্য পৃথক প্রার্থনা ছিলো নিশ্চয়োজন।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে'। একবার অর্থ— হজরত নুহের সময়ের মহাপ্রাবনের ঘটনার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে অল্লাহর মহাশক্তিমত্তার এক বিশেষ নিদর্শন। ওই মহাপ্রাবন থেকে বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ লাভ এবং অকিঞ্চাসীদের নিমজ্জনের মাধ্যমে এই নিদর্শনটিও প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি ভূমিনদের জন্য কতো দয়ালু এবং কাকুরদের জন্য কতো ভয়ানক শাস্তিদাতা। বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের জন্য এ ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে এক অনন্যসাধারণ জ্ঞান।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম' (ওয়া ইন্ কুল্য লামুবতালীন)। এখানকার 'ইন্' শব্দটির প্রকৃত রূপ ছিলো 'ইন্না' (নিশ্চয়ই), এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিশ্চয়ই আমি নবী নুহের সম্প্রদায়কে বিপদে পতিত করেছিলাম, অথবা নিপতিত করেছিলাম পরীক্ষায়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'ইন' হচ্ছে 'না' অর্থবোধক। আর 'না' অর্থ 'ইচ্ছা' (ব্যতীত)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নূহকে নবীরূপে প্রেরণ ও তাঁর সত্য-আহ্বানের মধ্যে আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না, কেবল এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যে, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো, সেখানো মহাপ্রাণের আদ্যব আপত্যনের পূর্বে তাদের আচরণ কী হয়— বিশ্বাসসম্মত না প্রত্যাখ্যানমুখর।

সূরা মু'মিনুনঃ আয়াত ৩১, ৩২

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝ فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

□ পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম;

□ এবং উহাদিগেরই এক জনকে উহাদিগের নিকট রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহু নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম'। এখানে 'অন্য এক সম্প্রদায়' বলে বুঝানো হয়েছে আন অথবা ছামুদ জাতিকে। বাণবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত অভিমতটি সুসঙ্গত। কারণ আদ জাতিই ছিলো মহাপ্রাণ পর্বতী পৃথিবীর প্রথম জনগোষ্ঠী, যাদের প্রতি প্রবেশ করা হয়েছিলো রসূল তাদের প্রতি প্রেরিত রসূলের নাম হজরত হুদ আর হজরত সালেহু প্রেরিত হয়েছিলেন ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রসূল করে পাঠিয়েছিলাম'। একবার অর্থ— তাদের রসূল ছিলো তাদেরই সম্প্রদায়ভূত। তাই তারা তাঁর সত্যতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ছিলো সম্যক অবগত।

শেষে বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো ইলাহু নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

সূরা মু'মিনুনঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ الْأَخِرَ ۖ
أَتَرْفَعُ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِنَّا

تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝ وَلَٰكِنْ اطْعَمُوْهُمْ بِمَا فَطَرْنَاكُمْ
 اَنْتُمْ اِذَا الْخَبْرُوْنَ ۝ اَيُّدُكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مُمْرَسُوْنَ ۝ وَكُنْتُمْ شُرَاكًا
 عِظَامًا اَنْتُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝ هَيَّاتِ هَيَّاتِ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝ اِنْ هِيَ اِلَّا
 حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَمُوْتٌ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا رِجُلٌ
 يَّاسْتَفِيْ بِعَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

□ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানপণ, যাঁহারা সভ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও পবলোকেবের সাফাৎকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাঁহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তাঁহারা বলিয়াছিল, 'এ তো তোমাদিগের মত একজন মানুষ; তোমরা যাঁহা আহ্বার করো সে তো তাঁহাই আহ্বার করে এবং তোমরা যাঁহা পান কর সেও তাঁহাই পান করে;

□ যদি তোমরা তোমাদিগেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

□ 'সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে তোমাদিগের মৃত্যু হইলেও তোমরা বৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলে তোমাদিগকে পুনরুদ্ভূত করা হইবে?'

□ 'তোমাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাঁহা কদাচ্ ছটিবে না, কদাচ্ ছটিবে না!'

□ 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুদ্ভূত হইব না.'

□ 'সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সঘন্থে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিবার নহি.'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রেরিত রসুলের সম্প্রদায়ের সমাজপতিদেরকে আমি করেছিলাম ধনবল ও জনবলে বলীমান। সুপ্রচুর সম্ভোগোপকরণ আমি দিয়েছিলাম তাঁদেরকে। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তি তো তারা ছিলেই না, উপরন্তু দন্দভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো সত্যের আহ্বানকে। মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে। সম্প্রদায়ের লোকজন বলেছিলো, এই লোক নিজেকে আল্লাহ্ রসুল বলে দাবি করে, অথচ দেখো, সে তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের পান্যহারের মতোই তার নিত্যনৈমিত্তিক পান্যহার।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— ‘যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে’ একধার অর্থ— অবাধ্যদের অগ্রণীরা আরো বললো, সুতরাং ভেবে দেখো হে জনতা! তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের ধর্মানুসারী হও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলেও, তোমরা মৃত্যু ও অস্থিহতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?’ প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইন্তেকহায়ে ইনকারী)। অর্থাৎ প্রশ্নটির মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়েছে মহাপুনরুত্থান পর্য্যন্ত, যা সুনিশ্চিত। অথবা প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক (সওয়ালে জাকরিয়া)। অর্থাৎ এই লোককে কীভাবে রসূল বলে স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব, যে পুনরুত্থানের মতো অবাস্তবতায় বিশ্বাসী। অথচ চাক্ষুষ বাস্তব হচ্ছে মৃত্যুর পর মৃতদেহসমূহ পরিণত হয় মৃত্যিকায় ও নিশ্চাপ্ত অস্থিতে। কিংবা এখানকার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যের কারণ হিসেবে। তারা বলেছিলো, ‘যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে’। সেক্ষেত্র কারণ বা প্রত্যয়নরূপে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা এ লোকের আনুগত্য করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একারণেই যে, সে পুনরুত্থানের মতো ভিত্তিহীনতায় বিশ্বাসী। এরকম অবাস্তবতায় বিশ্বাস করলে তোমরা ভয়ে ভয়ে জীবন কাটিবে। আর এতে করে বিদ্রিষ্ট হবে তোমাদের পার্শ্ববর্তী-সন্তোষ।

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— ‘তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না’। এখানকার ‘যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে’ কথাটি একটি লুও উদ্দেশ্যের বিধেয়। তাই তারা বলেছিলো, পুনরুত্থানের বিষয়টি জ্ঞানের অতীত, সত্য থেকে অনেক দূরে। কখনোই ঘটবে না, অথচ সেক্ষেত্রই তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে। অথবা ‘লিমা তুআ’দুন’ (যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে) কথাটির ‘লাম’ অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। ‘মা তুআ’দুনা’ বাক্যটি ‘হাইহাতা’ ক্রিয়ার কর্তা এভাবে ‘হাইহাতা’ কথাটির অর্থ হবে এখানে অতীতকালবোধক। অর্থাৎ, যা কখনো ঘটেনি। কেউ কেউ বলেছেন, ‘হাইহাতা’ শব্দটি এখানে ক্রিয়ামূল হার অর্থ অঘটিতবা।

এর পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— ‘একমাত্র পার্শ্ববর্তী জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি যাঁটি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না’ একধার অর্থ— নির্বোধ নেতারা আরো বলেছিলো, পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবন-মৃত্যুই আমাদের সবকিছু। পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসবহির্ভূত। বাণবী বলেছেন, ওই

সকল লোক পুনরুজ্জীবনে অধিশাসী ছিলো। তাই এখানে ‘নাহুইয়া’ অর্থ এরকম হবে না যে ‘আমরা সকলে পুনরুজ্জীবন প্রাপ্ত হবো’। বরং এখানে ঘটেছে ‘তাকদীম’ এবং ‘তাখীর’ (অগ্র-পশ্চাৎ) অর্থাৎ আমরা তো সকলেই জন্মলাভ করি এবং ‘করি মৃত্যুবরণ। অবশ্য এমতো অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে তখন, যখন ‘নামুতু’ (আমরা মরি) ও ‘নাহুইয়া’ (আমরা বাঁচি) এর উদ্দেশ্য হবে সকল মানুষ।

আমি বলি, এখানে যদি সকল লোকও উদ্দেশ্য হয়, তবুও বাণবীর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেননা ‘ওয়াও’ (এবং) প্রকাশ করে সংযোজন ও সমষ্টিভূতকে হানাকীপণের মতানুসারে ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে না। সুতরাং কথাটির অর্থ হবে— এই পৃথিবীতে নিরন্তর ঘটে চলেছে আমাদের মৃত্যু ও জন্ম। এরকম অর্থ হবে না যে এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণের পর আমরা আবার পুনরুজ্জীবন লাভ করবো।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— ‘সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সন্দেহে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই’। একবার অর্থ— সে তো আমাদের মতো মানুষ। অথচ আমাদের ধর্মমতানুসারে কথা না বলে সে আল্লাহ্ সন্দেহে উদ্ভাবন ঘটায় মিথ্যার। তাই আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি না।

সূরা হু‘মিনুন : আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ يُونِ ۝ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نِدْمِينَ
فَاَتَّخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۖ فَبَعَلْنَاهُمْ غُرَاءً ۖ فَبَعْدَ اللَّغْوِ الْمُظْلِمِينَ ۖ
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۖ مَا تَشِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَنَهَا
وَمَا يَسْتَخِرُونَ ۖ

□ সে বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।’

□ আল্লাহ্ বলিলেন, ‘অচিরে উহারা অনুতপ্ত হইবেই।’

□ অতঃপর সভ্য সভ্যই এক মহানাল উহাদিগকে আশ্বাস করিল এবং আমি উহাদিগকে তরংগ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল সীমানাংঘনকারী সম্প্রদায়।

□ অতঃপর তাহাদিগের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করিয়াছি।

□ কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত কাপকে সুরক্ষিত করিতে পারে না, বিলম্বিত করিতেও পারে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে’। একবার অর্থ— ‘সম্প্রদায়ের সীমালংঘন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাব ওই রসুল বললো, হে আমার প্রতাপালনকর্তা, এরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং প্রতিশ্রুত শক্তি অবতীর্ণ করে তুমি আমাকে এদের কবল থেকে উদ্ধার করো।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘আমাদ্ বললেন, অচিরে এরা অনুতপ্ত হবেই’। এখানকার ‘আ’মুযা শব্দটির ‘মা’ অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, যা সময়ের সংকীর্ণতার উপর বেশ সৃষ্টি করেছে। প্রবল করেছে। অথবা ‘মা’ অব্যয়টি এখানে অনিদিষ্ট বাচক। এবং এর বিশেষণ হচ্ছে কুলীল (বল্ল) এর অর্থ অচিরে, অধিনায়ে। এভাবে বক্তব্যটি ন্যাড়িয়েছে, নীড়ই ববল তারা আমার আযাব বচকে অবলোকন করবে, তখন অবিদূরবীণ অনুতাপ তিনু তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে ‘অতঃপর সত্য সত্যই এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো’ কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার ‘সাইহাতুন’ শব্দটির অর্থ ধ্বংস, মহানাদ নয়। কামুস এঁহে রয়েছে ‘সাইহাতুন’ ও ‘সিয়াহন’ অর্থ ভয়ংকর আওয়াজ। ‘সিয়াহা বিহিম’ অর্থ তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে। ‘সিয়াহা ফীহিম’ অর্থ তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর ‘সাইহাত্’ বলে আঘাতকে।

উল্লেখ্য, ৩১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত ‘কুয়ান আখার’ (পরে অন্য এক সম্প্রদায়) অর্থ যদি আদ সম্প্রদায় হয়, তবে এখানকার ‘সাইহাতুন’ এর অর্থ হবে কেবল ধ্বংস। আর ছামুদ সম্প্রদায় হলে শব্দটির অর্থ হবে মহানাদ বা সুবিকট আওয়াজ। এই মহানাদের বিবরণ দিয়েছি আমি সূরা আ’রাফের তাকসীরে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, হঠাৎ একদিন ধ্বনিত হলো গগন-মেদিনী বিদারী ভয়ংকর শব্দ। তার সাথে শুরু হলো মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন। ওই ভীষণ সংহারক আওয়াজে কলিজা ফেটে মরে গেলো অব্যাহ ছামুদেরা। আরো উল্লেখ্য, ‘আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিলো ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ুর মহামারাত্মক আঘাতে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তড়িত আবর্জনা সন্দেশ করে দিলাম’। একবার অর্থ তখন আমার আযাবে তাদের অবস্থা হয়ে গেলো প্রোতবতী নদীতে ভাসমান বর্জ্যের মতো। উল্লেখ্য, যে ধ্বংস হয়ে যায়, আরববাসীরা তাকে বলে, নদীর প্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেলো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়’। এখানে ‘খু’দান’ অর্থ ধ্বংস হয়ে গেলো। শব্দটি ফিয়ামুল। এর মর্মার্থ— ধ্বংসই

তাদের পরিণতি। অথবা তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ‘সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়’ হচ্ছে এখানে কর্তার স্থলাভিষিক্ত এবং জিয়ামূল ‘বু’দান’ স্থলাভিষিক্ত জিয়ার। আর ‘লিল’ এর ‘লাম’ এখানে অতিরিক্তরূপে সম্পৃক্ত। অথবা ব্যবহৃত বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে।

এবংপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি’। একথার অর্থ ওই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে বিনাশ করার পর আমি পৃথিবীতে ঘটিয়েছি আরো অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় যেমন— কওমে ছামুল, কওমে লুত, কওমে শোয়াইব ইত্যাদি।

এবংপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— ‘কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না’। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার সীমালংঘনকারী কোনো জাতির ধ্বংসের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন, ওই সময়ের পূর্বে যেমন কেউ ধ্বংস হবে না, তেমনি বেঁচেও থাকতে পারবে না কেউ ওই সময়ের পরে।

সূরা মু’মিনুন : আয়াত ৪৪

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَرَاءَ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهُمْ كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ لَآ يُؤْمِنُونَ ۝

□ অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রসূল আনিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগের একের পর এককে ধ্বংস করিলাম। আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা!

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ছুম্মা আরসালনা রসুলানা তাহরা’ (অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসূল প্রেরণ করেছি)। এখানকার ‘তাহরা’ শব্দটির বাতুল মূল রূপ ছিলো ‘ওয়াহরা’। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে ‘ওয়াতাহরুণ’ থেকে। এর অর্থ— বেজোড়। এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে শাফউল (জোড়)। ‘তাওয়াতুর’ ও ‘মাওয়াতুর’ এর অর্থ সমান্তরালভাবে একে একে আগমন করা এবং সেভাবেই পৃথকরূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা। ‘কামুস’ গ্রন্থে রয়েছে, ‘তাওয়াতুর’ অর্থ সম্মিলিত অথবা পৃথকরূপে একের পর এক আসা। ‘ওয়াতরা মুওয়াতারাভান ওয়া ইতরাহান’ অর্থ একের পঁচাত্তরে অপর জন আগমন করেছে। কেননা বিচ্ছিন্নরূপে আগমনকে বলা হয়, ‘মা ওয়াতাহরকু বাইনাল আশইয়া’।

আমি বলি, কারো কারো মতে তাওয়াত্ব বা ধারাবাহিকতা বলা হয় ওই অবস্থাকে যখন তা ক্রমচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ পরস্পরলগ্ন হয় না। হজরত আবু হোরাযরা কর্তৃক এক হাদিসে এসেছে, 'লা বা'সা বিদ্বয়ি রমাহানা তাভবান' (রমজানের কালা রোজা বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করলে কোনো ক্ষতি হবে না)। নেহায়া আসমাযী বলেন, 'ওয়াতাতুল খবরা' (সুবিদিত সংবাদ) বলা হয় ওই বিবরণকে, যা বর্ণনা করে একজনের পর অন্যজন এবং তাদের মধ্যে থাকে কিছু বিরক্তি। তাই আমি বলি, এজন্যই পর পর বহু সূত্রে অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসকে বলা হয় খববে মুতাওয়াতির (সুবিদিত বিবরণ) যাকে ঐক্যমত্যানুসারে 'অখ্যাত' বলা অসম্ভব।।

এখানকার 'হুম্মা আরসালন' (অতঃপর আমি প্রেরণ করোছি) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৩১ সংখ্যক আয়াতের 'পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অতঃপর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির স্থলে আমি অভ্যুদয় ঘটিয়েছি অন্য এক সম্প্রদায়ের। আর তাদেরকে পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছি অন্য এক রসূল। উল্লেখ্য, 'রসূল' শব্দটি প্রেরণকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হলে বলতে হয় 'আমার রসূল'। আব যদি তার সম্পর্ক ঘটে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের সঙ্গে, তবে বলতে হবে— আমি রসূল প্রেরণ করেছি অমুক সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখনই কোনো জাতির নিকট তাঁর রসূল এসেছে, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সন্নদের তুল্য। তাই এখানে সাময়িকভাবে বলা হয়েছে 'তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। নতুবা ওই সকল রসূলের সঙ্গে কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী তো ছিলেনই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর একে ধ্বংস ফরলাম'। একবার অর্থ— যেমন আমি আমার রসূলগণকে একজনের পর একজন প্রেরণ করেছি, তেমনি তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারীদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি একে একে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি'। একবার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী এখন কেবলই ইতিহাসচর্চার বিষয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গই শুধু ওই সকল ইতিকাহিনী থেকে উপদেশ গ্রহণে সচেষ্ট হয়।

'আহাদীছ' অর্থ কাহিনী, ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস। শব্দটি বহুবচনবোধক। এর একবচন হচ্ছে 'আহাদুছাতুন'। 'আহাদুছাতু' অর্থ ওই ইতিহাস বা যাদুঘর পাঠ করে

বিশ্বায়ের সাথে চিত্তবিনোদনার্থে এবং পাঠ করে শোনার জন্যে। আখফাস বলেন, ‘আহাদুছাহ্’ ও ‘আহাদীছা’ ব্যবহৃত হয় মন্দ বিষয়ের স্থলে। আর উত্তম বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়— তিনি পূর্ববসিত হয়েছেন ইতিহাসে। অর্থাৎ তিনি একজন আলোচিত অথবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ বলেছেন, ‘আহাদীছ’ হচ্ছে ‘হাদীছের’ বহুবচন। যেমন ‘আহাদীছুন নবী’ অর্থ নবীয়ে করিম স. এর হাদিসসমূহ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা’। একবার অর্থ— যে সকল লোক আমার প্রেরিত রসুলকে মান্য করে না, সত্য্য করে তাদেরকে মিথ্যাবাদীরূপে, তাদের উপরে পতিত হয় আত্মাহুঁর আঘাব। তাদের ধ্বংস অব্যাহিত।

সূরা মু'মিনুন : আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ قَوْمًا عَالِينَ ۝ فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ
بِمُوسَىٰ وَمِثْلِهِ نَفِثْنَا وَمَا لَنَا عِندَهُ ۝ نَكَدٌ يُؤْمَرُ فَكَانُوا مِنَ
الْمُهْلَكِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

□ অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসা ও তার ভ্রাতা হারুনকে পাঠাইলাম,

□ ফিরউন ও তারার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু উহারা অহংকার করিল; উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

□ উহারা বলিল, ‘আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিকে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদেরই মত? এবং যাহাদিগের সম্প্রদায় আমাদেরই দাসত্ব করে?’

□ অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল এবং উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

□ আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সংপথ পায়।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসা ও তার ভ্রাতা হারুনকে পাঠাইলাম’। এখানে ‘সুলত্বনিম্ মুবীন’ অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, যা বিরুদ্ধবাদীদেরকে করে দেয় নির্জবাণ। হজরত মুসার অলৌকিক ঘটনিকাকেও এখানে ‘সুলত্বনিম্ মুবীন’ বলা হয়ে থাকতে পারে। ওই ঘটির প্রভাবে

ফেরাউন ও তার অনুসারীরা থাকতো সতত পরাণ্ড। ওই যাটির মাধ্যমে প্রকাশিত হতো অনেক যোজ্ঞাজ্ঞ। যেমন— লাঠিটি মাটিতে ছেড়ে দিলেই তা হয়ে যেতো বিরাট সাপ, যাদু প্রতিযোগিতার সময় ওই লাঠি সাপ হয়ে গলাম্বুকেরণ করেছিলো অনেক যাদুর সাপ ও উপকরণ। ওই লাঠির আঘাতে সাগর তার অভ্যন্তরভাগে সৃষ্টি করে নিয়েছিলো ভক্ষ পথ। ওই লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে তা থেকে বেবিরে আসতো পানির প্রস্রবণ। সেনাদলের চারদিকে ঘুরে এসে ওই লাঠিই করতো তাদের হেফজত। স্বাভাবিক ওই লাঠি জ্বলতো মোমবাতির মতো। কখনো তা পরিণত হতো ফলবান বৃক্ষে কখনো হয়ে যেতো কৃপ থেকে পুনি উত্তোলনের রশি। এরকমও হতে পারে যে, এখানে ‘সুলাতান’ অর্থ যোজ্ঞাজ্ঞ বা অলৌকিক নিদর্শন। আবার ‘সুলতানিম মুবীন’ অর্থও হয়তো তা-ই, যেগুলো ছিলো হজরত মুসার ত্রেসালাতের পক্ষের নয়টি দলিল বা প্রমাণ।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— ‘ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করলো; তারা ছিলো উদ্ধত সম্প্রদায়’। একবার অর্থ— মুসা ও হারুনকে সত্যধর্মমহ যখন আমি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকটে পাঠালাম, তখন তারা দর্পভরে অস্বীকার করলো নবী ব্রাহ্মণকে। তাদের ঔদ্ধত্য ছিলো সীমাহীন।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করবো, যারা আমাদেরই মতো?’ প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক (ইন্তেকহামে ইনকারী)। এর অর্থ— এই দুইজনের বেসালতের দাবী আমবা কিছুতেই মেনে নিবো না, কারণ তারা আমাদেরই মতো মানুষ।

‘লিবাশারাইনি মিছলিনা’ অর্থ যারা আমাদেরই মতো মানুষ। ‘বাশার’ শব্দটির সম্পর্ক একজনের সঙ্গেও হতে পারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘ফা তামাহ্ছালা লাহা বাশাবান সাখীয়্যাল’ অর্থ বহুবচনের সঙ্গেও এর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। যেমন আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘ফা ইম্মা তারাইলুনা মিনাল বাশারি আহাদান’।

‘মিছলিনা’ অর্থ আমাদের মতো এক দুই বা অনেকের সঙ্গে প্রতিভুলনা হিসেবে শব্দটি ব্যবহার্য, ব্যবহার্য পুণিলিঙ্গ অথবা ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে তুল্যার্থেও।

এরপর বলা হয়েছে— ‘একং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে। এখানে ‘যাদের সম্প্রদায়’ অর্থ হজরত মুসা ও হজরত হারুনের সম্প্রদায় অর্থাৎ বনী ইসরাইল। ‘লানা আবিদুন’ অর্থ আমাদের দাস, আমাদের নির্দেশাধীন। আরববাসীরা অধীনস্থ বা নির্দেশাধীনদেরকে বলে আবদ বা দাস।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো’। একবার অর্থ— সত্যের প্রতিভূ নবী দ্রাক্ষ্যকে ফেরাউন ও তার সান্নিপাতরা স্বপ্নে অনড়ভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, তখন নির্ধারিত সময়ে তাদেরকে দান করা হলো সলিল সমাধি ধ্বংস।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সংশয় পায়’। একবার অর্থ— আমি আমার প্রিয় রসুল মুসাকে দিয়েছিলাম তওরাত, যাতে তাঁর অনুসারীরা অঙ্কাহুর বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত হয় এবং লাভ করে অধ্যাহ-প্রাপ্তির পথ। এখানে ‘তারা’ অর্থ বনী ইসরাইলেরা, ফেরাউনের অনুসারীরা নয়। কারণ তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের সলিল সমাধির পর।

সূরা যু’মিনুন : আয়াত ৫০

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ
وَمَعِينٍ ۝

□ এবং আমি মরিয়ম-তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে :

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি মরিয়ম-তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন’। হজরত ইসার পিতা হাডা সৃষ্টি এবং তাঁর পবিত্র মাতার ‘বামীর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আদ্যাহুর সৃজনত্বের প্রতিকল্পনে পূত্রবতী হওয়ার বিষয়টি পরস্পর সম্পৃক্ত, অর্থাৎ এক। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, একবচনবোধক শব্দরূপ ‘আয়াত’ : বলা হয়েছে ‘এক নিদর্শন’। অথবা মনে করতে হবে এখানে ‘মরিয়ম তনয়’ কথাটির পরে উহ্য রয়েছে আর একটি ‘আয়াত’ (নিদর্শন) শব্দ যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এবং আমি মরিয়ম-তনয়কে করেছিলাম এক নিদর্শন এবং আর এক নিদর্শন করেছিলাম তাঁর মাতাকে। মরিয়ম তনয়ের নিদর্শন হচ্ছে— তিনি দুঃখপোষা অবস্থায় কথা বলেছিলেন এবং উপহিত করেছিলেন তাঁর মাতার সতীত্বের সাক্ষ্য। আর পুরুষবিবর্জিত অবস্থায় মাতৃ লাত ছিলো তাঁর মাতার পবিত্রতার নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চ-ভূমিতে’। ‘রবওয়াতিন’ অর্থ উচ্চ ভূমি। হজরত ইবনে সালাম বলেছেন, ওই স্থানটি ছিলো দামেশকে : সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব এবং যুফাতিলের অভিমতও এরকম।

জুহাক বলেছেন, এখানে ‘রবওয়াতিন’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে দামেশকের নিয়ন্ত্রণলকে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ‘রবওয়াতিন’ বলে বালুময় স্থানকে। আভার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ‘রবওয়াত’ উদ্দেশ্যে বায়তুল মাকদিস। হজরত কা’ব এবং কাভাদাও এরকম বলেছেন। হজরত কা’ব আরো বলেছেন, ‘রবওয়াত’ এর অংশবিশেষ অন্য ভূমি অপেক্ষা উচ্চ। ইবনে জায়েদের মতে স্থানটি ছিলো মিসরের আশে পাশে। সুদীর্ঘ মতে ফিলিস্তিনের উচ্চ ভূমি।

‘জাতি কুরারিন’ অর্থ এমন সমতলভূমি, যেখানে নির্বিঘ্নে বসবাস করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কথটির অর্থ ফলা-ফসলা ও বাণিজ্যলব্ধ লোকালয়। ‘মারী’ অর্থ প্রস্রাব বা স্রোতবতী। যেমন বলা হয় ‘মাজানাল মাজা’ (প্রবহমান পানি)। অথবা ‘মারী’ শব্দটি গঠিত হয়েছে ‘মারী’ থেকে। ‘মারী’ অর্থ উপকার প্রদায়ক পানি, বৃহৎ কর্মের উপকরণ। কিংবা ‘মারী’ হচ্ছে ‘আনা’ এর কর্মপদীয়রূপ। ‘আনা’ অর্থ দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনোকিছু। অর্থাৎ ‘রবওয়াহ’ ছিলো এমন উচ্চ অঞ্চল, যা দূর থেকে দৃষ্টিপোচর হতো।

সূরা মু’মিনুন : আয়াত ৫১, ৫২

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝

□ আমি বলিছিলাম, ‘হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা বাহ্য কর সে সৎকর্মে আমি সবিশেষ অবহিত।

□ ‘এবং তোমাদিগের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি বলেছিলাম, হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো’ এখানে ‘তুইয়্যাবাত’ অর্থ পবিত্র, হালাল, সুখাদ্য, বৈধ, পরিমিত পরিমিত অর্থ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো স্বল্পাহার-অনাহার যেমন নয়, তেমনি নয় ভোজনবিলাসীদের মতো অতিভোজন। কথটির মধ্যে রয়েছে নেতিবাচকতারও নির্দেশ। অর্থাৎ তোমরা হারাম ও অপবিত্র আহার্য ভক্ষণ করো না।

কেউ কেউ বলেছেন, হালাল হচ্ছে হারামের বিপরীত। আর এখানে হালাল-হারামের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে পরিত্যক্ত ভোজন-প্রক্রিয়ার কথা। অর্থাৎ তোমাদের আহার যেনো হয় আল্লাহর স্মরণ সহকারে। ভোজনমগ্নতা যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণচ্যুত না করে। নিয়ে না যায় প্রব্রিজাত স্বত্বিকর সন্তোষপ্রবণতার দিকে। পরিমিতবোধ যেনো থাকে সতত সক্রিয়।

এরপর কথা হয়েছে— ‘এবং সংকর্ম করো’। এখানে ‘সংকর্ম করো’ অর্থ তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহকে করো শিরিকবিমুক্ত, পরিষক্ত, নিষ্পত্ত এবং আত্মাহুতর সম্ভ্রাম অর্জনের মহাসংকল্পসম্বলিত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ নীড়িয়েছে— আমি প্রত্যেক যুগের নবী রসুলগণকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম যে, তোমরা নিষিদ্ধ আহ্বার্থ গ্রহণ কোরো না, গ্রহণ কোরো পরিষক্ত ও পবিত্রিত আহ্বার্থ এবং যথা উদ্দেশ্যে ও যথানিয়মে সম্পাদন কোরো তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহ।

‘হিয়া আইয়্যাহার রসুল’ (হে রসুলগণ) বলে এখানে সোধোন করা হয়েছে পূর্ববর্তী যুগের রসুলগণকে। কিন্তু হাসান, মুজাহিদ, কাতানা, সুদী, কালাবী এবং তাফসীরকারণের এক দল মনে করেন, এখানে সোধোন করা হয়েছে কেবল শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। একজনের সোধোনে এরকম বহুবচনবোধক শব্দপ্রয়োগ আরবী ভাষার একটি রীতি। আমি বলি, এরকম সোধোন করা হয় কেবল সোধোবিত্তজনকে সম্মান প্রদানার্থে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, রসুল স. মহামানবতার মহান প্রতিনিধি। তাই তাঁকে বহুবচনবোধক শব্দের মাধ্যমে সোধোন করে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনিই মহামানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ পংপ্রদর্শক। আবার এরকম ব্যাখ্যা করার সুযোগও রয়েছে যে, উপস্থাপিত সোধোনের উদ্দেশ্য রসুল স. এবং তাঁর উম্মতের আলেম সমাজ, যারা তাঁর এবং তাঁর উম্মতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী। রসুল স. বলেছেন, আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার কথাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে হজরত ইসা এবং তাঁর পুত্রপবিত্রা জননীকে লক্ষ্য করে, যখন তাঁরা আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চভূমি রবওয়াহুতে। উদ্দেশ্য ছিলো একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা যেনো পূর্ববর্তী রসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ ‘পবিত্রবস্ত্র আহ্বার করো ও সংকর্ম করো’— এই নির্দেশটির অনুসরণ করেন। অবশ্য বক্তব্যের ধারাবাহিকতা দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমরা যা করো সে সবকিছু আমি সবিশেষে অবহিত’। একবার অর্থ— তোমাদের সকল আচরণ ও বিচরণ আমার জ্ঞানগোচর। কারণ আমি সর্বজ্ঞ। আর এর যথাবিনিয়োগ আমি যথাসময়ে প্রদান করবো। কারণ আমিই তো সকলের পুরস্কারদাতা এবং শাস্তিপ্রদাতা।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদের এই যে জাতি, তাহাতে একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় করো’। একবার অর্থ— তোমরা মানুষ। সকল মানুষ একই জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং তোমাদের জন্য বিশ্বাসপত ও মৌলিক বিধানপত দায়িত্বও এক। আর এটাই সকল নবী রসুলের শরিয়তের মূল কথা যে, একমাত্র আমিই তোমাদের এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পালনকর্তা। সুতরাং তোমরা সকলে সমবেত হও এই শাখত বিশ্বাসের আশ্রয়ে। আর একারণেই ভয় করো কেবল আমাকেই।

সূরা যু'ম্বিনুন : আয়াত ৫৩, ৫৪

نَسْقُطْهُوَ أَمْرَهُمْ بِئْسَ لَكُم رُؤُوسٌ ذُلِّلُوا وَكُنْ جَزِيبًا لَّكَ بِهِمْ تَارِحُونَ ۝
فَذَرْهُمْ فِي غَمَرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

□ কিন্তু মানুষ নিজদিগের দীনকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া সন্তুষ্ট।

□ সুতরাং উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও কিছু কালের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘কিন্তু মানুষ নিজেদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে’। একবার অর্থ— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি পাঠানো হয়েছিলো আমার বাণীবাহকদেরকে। তারা আপনাপন সম্প্রদায়ের নিকটে প্রচার করেছিলেন আমার এককব্দের বিশ্বাস সম্বলিত চিরন্তন ধর্মাদর্শ। কিন্তু বিভ্রান্ত লোকেরা তাঁদের এই অক্ষয় ধর্মাদর্শকে করেছিলো বিকৃত ও বিস্রম্ব। তদন্তলে প্রতিষ্ঠা করেছিলো অনেক ধর্মমত। যারা বিশ্বাসী তারা নিয়েছিলো সকল নবী-রসুল এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ সকল কিতাবের স্বীকৃতি। অবশিষ্টরা করেছিলো সভ্যপ্রত্যাখ্যান। কেউ কেউ নবী-রসুলগণের কাউকে করেছিলো স্বীকার, কাউকে অস্বীকার। যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, সাবায়ী। আবার কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করেছিলো সকল নবী রসুলকে। যেমন— অগ্নিউপাসক ও প্রতিমাপূজারী। উল্লেখ্য, এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারবে তখন, যখন এখানকার ‘তাক্ব্বাউ’ শব্দটিকে গ্রহণ করা হবে ‘ক্বুত্বাউ’ (তার টুকরা টুকরা করেছিলো) অর্থে। কারণ ‘তাক্ব্বাউ’ আসে তাক্ব্বাউলের অর্থে। কিন্তু এরকম বক্তব্যও সুসিদ্ধ যে, এখানে ‘অমরাহম’ এর পূর্বে লুগ রয়েছে ‘জব এদাদ কালী অব্যার’ (জঁ)। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তারা ধর্মীয় বিধান পালন করতে গিয়ে হয়ে যায় পৃথক। ছিন্নভিন্ন। সৃষ্টি করে বিভিন্ন দল-উপদল। এক ধর্মকে করে বহুধাবিভক্ত।

এখানে 'তাকুওয়াউ' 'আমরাহ্ম' ও 'বাইনাহ্ম' শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত সর্বনামগুলো বসেছে ওই সকল লোকের স্থানে, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন পর্যায়বগণ। যেমন— ১. লাকুন আরসালনা মুহাম ইলা সুওমহী। ২. আনশ'না কুরনান ফা আরসালনা ফীহিম রুসূলানা তাতবা'।

'যুবু'রান' অর্থ স্বপ্নাবিতক্ত, দল-উপদল। শব্দটি 'যুবু'র' এর বহুবচন। এর শাস্তিক অর্থ টুকরা হওয়া। যেমন বলা হয়— 'যুবুরাল হাদীদ' (লোহার টুকরা)। কেহনা কোনো জালেম বলেছেন, কথ্যটির অর্থ— 'কিতাবসমূহ'। 'যাবাবতুল কিতাব' অর্থ আমি স্পষ্ট অস্তরে কিতাব লিখেছি। মোটা অক্ষরবিশিষ্ট গ্রন্থকে বলে 'যুবু'র'। এর মমার্থ— তাদের ধর্ম ছিলো গ্রন্থে গ্রন্থাকারে, আদ্যাহু যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলেন পরে সত্যপ্রত্যায়নকারীরা পন্থিবর্তন সাধন করে সেগুলোর। হাসান বলেছেন, তারা আদ্যাহুর কিতাবকে করে ফেলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ঋটিযুক্ত

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট'। একধার অর্থ— বিকৃত ও পরিবর্তিত মতবাদগুলোকে আবার তারা সত্য বলে জানে এবং এই নিয়ে সন্তুষ্টও থাকে। প্রদর্শন করে মিথ্যাশ্রয়ী দল।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদেরকে বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও কিছু কালের জন্য'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একধার অর্থ— কিছুদিন তাদেরকে নিমজ্জিত থাকতে দাও অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার পক্ষে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'গামরাতি' অর্থ গাফলত বা অনবহিত্তি, বিভ্রান্তি। অজ্ঞ হওয়া সবুও বিভ্রান্ত হওয়ার দাবি। এখানে বিভ্রান্তিকে তুলনা করা হয়েছে ওই পানির সঙ্গে, যা মানুষের উচ্চতা অপেক্ষা উচ্চ। অর্থাৎ যে পানিতে মানুষের পূর্ণ নিমজ্জন ঘটে।

'হাত্তা হীন' অর্থ কিছুকালের জন্য, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত; অথবা ওই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি অবতীর্ণ হয়। মর্মার্থ— হে আমার রসূল! সত্যপ্রত্যায়নকারীদের জমাগত অপআচরণ দর্শনে বিমর্ষ হবেন না। তনে রূবুন, আমি অবশ্যই তাদেরকে যথাসময়ে আমার শাস্তির অন্তর্গত করবো। অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো আপনি ও আপনার সহচরবৃন্দের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে।

সূরা মু'মিনুল : আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১

اَيُّحَسِبُونَ اَنْمَّا نُؤْتِيْهُمْ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَيْنَا ۝ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي
الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
بِرَبِّهِمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَبُذُّونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ عَنْهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَزَنِ لَهُمْ سُخْرُونَ

□ উহারা কি মনে করে যে আমি উহাদিগকে ধনৈশ্বর্য ও সম্ভান-সম্মতি দিই বলিয়া উহাদিগের জন্য

□ সকল প্রকার মংগল আবৃত্তি করিব? না, উহারা বুঝে না।

□ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-সম্ভত,

□ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে,

□ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের শরীক স্থাপন করে না,

□ এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগের যাহা দান করিবার তাহা দান করে ভীত-কম্পিত হুদয়ে,

□ তাহারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তাহারা উহাতে অগ্রগামী হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যে সকল লোক আপন ঈউতায় সম্ভট, যারা তাদের প্রতি প্রেরিত পয়গম্বগণকে মান্য করে না, অবলীলায় তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে জানে, তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে যে বিতর্ক ও সম্ভান-সম্মতি দিয়েছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর? কখনোই নয়। তারা ভো চতুস্পদ হস্তর মতো বিবেকবুজিহীন। তাই তারা একথা বুঝতে পারে না যে, তাদেরকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে আমার নেয়ামতবলী আযাব।

হাসান বসরী বলেছেন, যুমিনগণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও আত্মাহুত ভয়ে ভীতসম্ভত থাকে, আর মুনাফিকেরা গোনাহু করা সত্ত্বেও থাকে নিশ্চিত।

পরের আয়াত পঞ্চকের (৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১) মর্মার্থ হচ্ছে— ‘যারা আত্মাহুত ভয়ে ভীতসম্ভত, যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার ইবাদতে একান্ত গোপন কোনো প্রকার শিরিক করে না এবং যারা তাদের প্রভুপালনকর্তা সকাশে প্রত্যাবর্তনে আত্মশীল হয়ে ভীতকম্পিত হুদয়ে দান ব্যরাস্ত করে, তারাই আবৃত্তি করে কল্যাণকর কর্মসমূহ, তারাই মহাকল্যাণের পথে অগ্রগামী।

এখানে 'আয়াত' অর্থ কোরআনের আয়াত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, অথবা ওই সকল অলৌকিক নিদর্শন যা প্রমাণ করে আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় এককত্বকে। 'ইউমিনূন' অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করে বা মেনে নেয়।

'বিশ্বাস স্থাপন করে' এবং 'শরীক স্থাপন করো' কথা দু'টো সমার্থক হলেও ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক আয়াতে কথা দু'টোকে উপস্থাপন করা হয়েছে পৃথকরূপে। দৃশ্যতঃ এটাকে পুনরাবৃত্তি মনে করা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। কারণ বিশ্বাসে শিরিক এবং ইবাদতে শিরিক এক কথা নয়। এই দুই ধরনের শিরিকই নিষিদ্ধ ইবাদতের শিরিকই প্রকৃত শিরিক। মকর মুশরিকেরা অবশ্য শিরিকই করতো। তারা আল্লাহকে হামত্যে বাটে, কিন্তু উপাসনা করতো প্রস্তর-প্রতিমার। তাই এখানে প্রকৃত বিশ্বাসীদের গুণস্বরূপ প্রথমে বলা হয়েছে 'বিশ্বাস স্থাপন করে' এবং পরে বলা হয়েছে 'শরীক স্থাপন করে না'।

'মা আতাউ' অর্থ উত্তম দান। বাগদী বলেছেন, জননী আরোশা কথাটিকে উচ্চারণ করতেন 'ইউতুনা মা আতাউ' এবং বলতেন, এর অর্থ— সকল উত্তম কর্ম।

'ওয়াছিল্লাতুন' অর্থ ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। অর্থাৎ সম্পাদিত পুণ্যকর্ম আল্লাহ্ কবুল করবেন কি করবেন না, এই ভয়ে। অথবা কৃত সংকর্ম মর্পমিশ্রিত হয়ে যায় কিনা, এই আশংকার। কিংবা এই ভিত্তায় যে, আমার পুণ্য অত্যল্প, কিন্তু পাপ বেশী, সুতরাং এই যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য কি আমাকে আল্লাহর শান্তি থেকে পরিদ্রাণ দিতে পারবে?

'যায়া তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে' কথাটির মধ্যে রয়েছে পূর্ববর্তী থাকার কারণ। তাই বুঝতে হবে এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি নামে জা'লীনীয়া (হেতু বাচক লাম)। অর্থাৎ তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত থাকতো একারণে যে, তাদেরকে এক সময় আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হতে হবেই। অথবা এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি 'মিন' (হেতু)। অর্থাৎ একারণে তাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে, আল্লাহর নিকটে তাদেরকে অবশ্যই উপস্থিত করানো হবে এবং তখন তিনি তাদের সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— সুচারুরূপে ইবাদত করা সত্ত্বেও যাদের হৃদয় এই ভয়ে ভীত থাকে যে, যদি এই আমল অগ্রাহ্য হয়! জননী আরোশা বর্ণনা করেন, আমি একবার রসুল স.কে বললাম, 'যায়া তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে' এই ভয়ে দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে' কথাটিতে তাদের কথা বলা হয়েছে? মদ্যপ ও অপহারকদের কথা? তিনি স. বললেন, না গো সিদ্দীক-তনয়া, এখানে বলা হয়েছে

ওই সকল লোকের কথা, যারা নামাজ পাঠ করে, রোজা পালন করে এবং দান-খয়রাতও করে থাকে। তথাপিও তারা এই ভয়ে ভীত হয় যে, যদি এই আমল গ্রহণযোগ্য না হয়। এরাই পুণ্যকর্মে সততসচেতন ও অগ্রগামী। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে 'ওয়াল্লালীনা ইউ'তুনা মাতা'ভাও ওয়া কুলুবুহুম ওয়াছিলাতুন' এর ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে বললাম, এগা কারা? মদ্যপায়ী ও চোর? তিনি স. বললেন, নাগো সিদ্দীকুনন্দীনী, না। এরা হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা রাত্রে নামাজের জন্য জাগ্রত হয় ও দান-খয়রাত করে, সেই সঙ্গে এই আশংকাও করে যে, যদি আমাদের আমল কবুল না করা হয়।

'উলিয়াকা ইউসারিত'না ফিল বইরাতি' অর্থ— তারা ই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ অর্থাৎ— তারা আদ্বাদুর ইবাদতে অত্যধিক অগ্রাহী, তাই কোনো পুণ্যকর্ম বাস না পড়ে যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কথ্যটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, ইবাদতকারীদেরকে পারলৌকিক ও ইহলৌকিক কল্যাণের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেই সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনের জন্য যারা দৃঢ়তা ও দ্রুততার সঙ্গে পুণ্যকর্ম সমাধা করে। রসুল স. বলেছেন, দোয়া ছাড়া বিপদ দূর হয় না। আর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় না কল্যাণকর কাজ ব্যতিরেকে। কল্যাণকর কাজ হচ্ছে দান ও সচ্চরিত্র। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ওই আয়াতের অনুকূল যেখানে এরশাদ করা হয়েছে— 'ফাআতাহমুল্লহু হুওয়াবাদু দুন্ইয়া ওয়া হুসনা হুওয়াবিল আখিরাহ'। অর্থাৎ তারা এমন সওয়াব লাভ করবে, যা তাদের বিরোধীদের ভাণ্ডে ঘটবে না।

আমি বলি, বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে যে সকল কল্যাণজনক কাজের দিকে প্রবল উৎসাহভরে অগ্রসর হয়, তার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, তারা লাভ করে আদ্বাদুর জিকিরের আবাদ। তাদের অন্তর পায় প্রশান্তি। স্বল্প জীবনোপেক্ষণ পেয়েই তারা থাকে ছুটিচিহ্ন ও পরিতৃপ্ত। আদ্বাদু ছাড়া অন্য কিছু হারাবার ভয় আর তাদের থাকে না। আদ্বাদু ছাড়া অন্য কারো উপর কোনো ভয়-ভরসা তাদের নেই। নির্দ্রুত অবস্থায়ও তাদের জ্ঞান আশংকার কিছুই নেই। আর তারা ইশহামের মাধ্যমে অবগত হতে থাকে ঠিক সমাচার।

'ওয়াহুম লাহা সাবিকুন' অর্থ— এবং তারা এতে অগ্রগামী হয়। অর্থাৎ তারা হয় জাগ্রাতের পরে সর্বগ্রগণ্য। অথবা 'সাবিকুন' অর্থ এখানে অগ্রগামী নয়, বরং ইবাদতের দিকে, সওয়াবের দিকে, কিংবা বেহেশতের দিকে দ্রুত

পদবিক্ষেপকারী। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে, আখেরাতের আগমনের পূর্বেই তারা জাগতিক কল্যাণের দিকে ধাবমান। অর্থাৎ আখেরাতের আগমনের আগেই তাদেরকে দেয়া হয় পৃথিবীর কল্যাণ। কোনো কোনো আলোচনায় বলেন, এখানকার ‘লাহা সানিবুন’ এর ‘লাম’ অর্থ ‘ইলা’ (দিকে)। যদি তাই হয়, তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কল্যাণকর কাজ ছাড়া অন্য কাজের দিকে অগ্রগামী হয় না। যেমন ‘লাহা নাহওয়া আ’নহ’ অগ্নাতের ‘লাম’ও ‘ইলা’ (দিকে) অর্থবোধক। এ কারণেই কালান্বী এই অগ্নাতের অর্থ করেছেন— তারা স্বজাতির সকলের চেয়ে কল্যাণকর কাজের দিকে অধিক অগ্রসর।

হজরত ইবনে আকাস বলেছেন— তাদের দৌভাগ্যবান হওয়া পূর্ব থেকেই আশ্রয় পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

সূরা মু’মিনুন : আয়াত ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫

وَلَا تَكُفُّ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُبٌ بِالنُّطْقِ الْحَقِّ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ
بَدَلٌ لَّهُمْ فِي عَمَرٍ قَلِيلٍ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ
لَهَا عَامِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَفَنَّهُمْ بِالْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ
لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ أَنْتُمْ وَمِنَّا لَا تَنْصَرُونَ ۝

□ আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যাহা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয় এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

□ না, এই বিষয়ে উহাদিগের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত আরও মন্দ কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে।

□ আমি যখন উহাদিগের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে।

□ তাহাদিগকে বলা হইবে, ‘আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না’। একবার অর্থ— ওই সকল লোক দ্বারা স্বভাবজ গুণানুপ্রাণের কারণে কল্যাণময়তার দিকে দ্রুত ধাবমান, আমি তাদেরকে সাধ্যাতিরিক কোনো নির্দেশ প্রদান করিনি, কাউকে দিইনি সামর্থ্যাতিরিক কোনো দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয়’। একবার অর্থ— আমার নিকটে সংবন্ধিত রয়েছে লওহে মাহফুজ, অথবা মানুষের আমলনামা, যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুণ্য ও পাপের প্রকৃত বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না’। একবার অর্থ— তাদের কারো অধিকারই খর্ব করা হবে না। এতেটুকু ত্রাস করা হবে না কারো পুণ্য। বৃদ্ধিকরা হবে না কারো পাপ।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— ‘না, এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন’। একবার অর্থ— না, ধর্ম বিষয়ে তাদের অন্তর অবোধ, বরং তারা সবদিক দিগেই মূর্খ। অথবা, প্রকৃত ধর্মবোধ সম্পর্কে তারা উদাসীন, অসচেতন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কোনো বোধই তাদের নেই কিংবা তারা ধর্ম বিষয়ে পুরোপুরি অসতর্ক। কেননা তারা আত্মাহুত মনোনিীত ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে। তারপর বিতর্ক হয়েছে বহু দলে উপদলে। অনুসারী হয়েছে তাদের মনগড়া মতবাদের। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তারা এই কোরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। অথবা গাফেল ইমানের পূর্ণ সৌন্দর্য থেকে। কিংবা গাফেল তাদের আপনাপন আমলনামা সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এতদ্ব্যতীত আরো মন কাজ আছে, যা তারা করে থাকে’। একবার অর্থ— অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাস ছাড়াও তারা করে আরো অনেক অপকৃত কর্ম। অথবা— ইমানদারদের উত্তম আমলসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হো তারা হয়ই না, উপরন্ত করে তাদের সঙ্গে শত্রুতা। এরকম মন্দকর্ম রয়েছে তাদের অনেক।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— ‘আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শক্তি দ্বারা আঘাত করি, তখনই তারা আতর্জনাদ করে ওঠে’। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘শক্তি’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধে কুরায়শ নেতৃবর্গের নিহত হওয়াকে। জুহাক বলেছেন, এখানে ‘শক্তি’ অর্থ ওই দুর্ভিক্ষ, যা রসুল স. এর অপপ্রার্থনার ফলে আপতিত হয়েছিলো মক্কার মুশরিকদের উপর। রসুল স. তখন তাঁর প্রার্থনায় বসেছিলেন, যে আমার আশ্রাং। তুমি এই অবস্থাদের উপরে অবতীর্ণ করো নবী ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ বলা বাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিলো। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিলো যে, অংশীবাদীরা ক্ষুণ্ণবৃত্তি নিবারণ করতে বাধ্য হয়েছিলো কুকুরের গোশত ও মৃত জ্যানোয়ারের হাড়-মাংস খেয়ে। এই দুর্ভিক্ষের বিবরণ এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায়।

‘ইয়াজ্জাজ্জুন’ অর্থ আত্নানন্দ করে ওঠে। আর আলোচ্য আয়াতের তরফে উল্লেখিত ‘হাত্তা’ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের কারণ। অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে ঘোর অজ্ঞতা ও মন্দকর্মপ্রবণতাই তাদের এমনতো শক্তিতে নিপতিত হয়ে আত্নানন্দ করে ওঠার কারণ।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে বলা হবে, আজ আত্নানন্দ কোরো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না’। একধার অর্থ— তাদের তখন বলা হবে আজ আর আত্নানন্দ করে কেনো লাভ নেই। কারণ তোমরা আজ আমার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না আর আমার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তি তো অসম্ভব।

সূরা যু‘মিনুন : আয়াত ৬৬, ৬৭

فَإِذَا كَانَتْ أَنبِيُّ تَشْلَى عَلَيْكُمْ نَكُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُكَفِّرُونَ
مُسْتَكْبِرِينَ ۝ بِهِ سِيرًا أَتُهْجَرُونَ ۝

□ আবার আয়াত তো তোমানিগের নিকট আবৃত্তি করা হইত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে

□ সম্ভবতঃ, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করিতে কবিতো।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! আমার বাণী তো আমার রসূল তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শোনান, কিন্তু তোমরা তা মান্য করা তো দূরের কথা, শ্রবণও করো না, স্থান ত্যাগ করো দর্পভরে, নিরর্থক ব্যাখ্যালাপ করতে করতে।

এখানে ‘তালুকিন্স’ অর্থ সারো পড়ে, স্থান ত্যাগ করে। আর এখানকার ‘বিহী সামিরান তাহুদুদুন’ কথাটির ‘বিহী’ সর্বনামের সম্পর্ক রয়েছে হেরেম শহীফের সঙ্গে, যদিও এখানে হেরেমের কথা রয়েছে উহ্য। কেননা হেরেমের অধিবাসী বলে মক্কার মুশরিকেরা দর্পপ্রকাশ করতো। অহংকার করতো এই বলে যে, আমরা হেরেমবাসী, কাবাগৃহের প্রতিবেশী। আমরা চিরদুর্জয়, চিরনির্ভয়। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং তাফসীরকারগণের একটি দল এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো আলেম আবার সর্বনামটি ‘আয়াত’ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন কেননা ‘আয়াত’ শব্দটি গ্রীনিপবাচক বহুবচন হলে হবে কিতাব বা কোরআনের অর্থপ্রদায়ক। তাই তা অর্থপতন্ত্রাবে পুণিলিপবাচক একবচনের সর্বনাম। এমনতাব্যহায় ‘বা’ হচ্ছে কারণপ্রকাশক। কেননা কোরআন শ্রবণের পরেই তাদের অন্তরে জেগে উঠেছিলো বিশ্বাসবানদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংমিকা।

‘সামার’ অর্থ রাষ্ট্রকালিন কিসসা-কাহিনী, গল্প-গুজব করা। অর্থাৎ মুশরিকেরা রাতে কাবার আসে পাশে বসে বিভিন্ন রকমের গল্প-গুজব করতো এবং কোরআন শ্রবণ করলেই প্রকাশ করতো তাদের নড়। ‘সামিরুন’ হচ্ছে বহুবচনবোধক বিশেষ্য। যেমন বাকের ও হামেল। এটাও বহুবচন। কেননা শব্দটি ‘মুসতাকবিরীন’ এর কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। আর ‘মুসতাকবিরীন’ হচ্ছে বহুবচন। তাই কথাটিকে ‘হুম সামাকুন’ এবং ‘হুম সামিরুন’ দু’টোই বলা যায়। ‘নেছর্যা’ ধ্বংসও একথা বলা হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে ‘ইজ্জুআ-যাওজ্জুহা মিনাস সামিরি’ (যখন তার ‘সামী ওই সকল লোকের কাছ থেকে এসেছে, যারা ব্যস্ত ছিলো কিসসা-কাহিনী নিয়ে)।

‘কামুন’ রচয়িতা লিখেছেন, ‘সামারা’, ‘সামরান’ও ‘সামুরান’ অর্থ জাঘাত থাকে ‘হুমুন সামারা’ ‘ওয়াসুসামিরাতুন’ এবং ‘সামিরুন’ হচ্ছে বহুবচনবোধক বিশেষ্য। ‘সামারা’ অর্থ রাত্রি, নিশিবেগ কল্প-কাহিনী, চন্দ্রালোক, রাতের আঁধার, কাল। রায়হানী লিখেছেন, ফারিসুনের শব্দরূপে সামিরুন। মূলত শব্দটি ধাতুমূল, যেমন আফিয়াতুন। কেউ কেউ বলেছেন, ‘সামিরুন’ শব্দটি একটি একবচন বোধক শব্দ কিন্তু তা বহুবচনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ‘তিফলুন’ ব্যবহৃত হয় ‘আতফালে’র স্থলে। এক আয়াতে এসেছে— ‘ইয়াখরজুকুম তিফলান’। এখানেও ‘তিফলান’ অর্থ ‘আতফালান’।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, ‘সামিরুন’ বলে আঁধার রাতকে। এই অর্থই হবে এখানে সঙ্গত। তাই এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রাতে তোমরা কিসসা-কাহিনীতে মত্ত থাকতে, আর কোরআনের আবৃত্তি শুনলে অহংকার প্রদর্শন করতে।

‘জাহজুকুন’ শব্দটি এসেছে ‘হাজকুন’ থেকে। এর অর্থ জম্মীন উজি, মন্দ আলোচনা। আর ‘হাজর’ অর্থ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, নিরর্থক কথা বলা, সরে পড়া। অর্থাৎ কোরআন-শ্রবণ থেকে তোমরা কেটে পড়ো, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। অথবা রসূল স. কিংবা কোরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে অর্থহীন কথাবার্তা বোলো। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে হোবায়ের বলেছেন, কুরায়েশেরা কাবাগৃহের আশেপাশে বৈঠকী আলোচনায় মত্ত থাকতো। কিন্তু তাওয়াফ করতো না, আবার কাবার প্রতিবেশী বলে অহংকারও করতো। তাদের এমনতো আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পোষোক্তি।

সূরা মু’মিনুন : আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০

اَنكَلَيْدُ بِرَ الْقَوْلِ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ الْاَوَّلِينَ ۝ اَمْ
لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ

جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَ مِمَّنْ لَبِئَ حَقِّ كَرْمُونَ ۝

□ তবে কি উহারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না উহাদিগের নিকট এমন কিছু অনিয়াছে যাহা উহাদিগের পূর্ব-পুরুষদিগের নিকট আসে নাই?

□ অথবা উহারা কি উহাদিগের রসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করে?

□ অথবা উহারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? না, সে উহাদিগের নিকট সত্য অনিয়াছে এবং উহাদিগের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

এখানে বলা হয়েছে— ‘তবে কি তারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না তাদের নিকটে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আসেনি?’ প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। উল্লেখ্য যে না সূচক বাক্যের অস্বীকৃতি থেকে ধর্তব্য হয় হ্যাঁ সূচক। আল স্বত্ব অর্থ কোরআন পাক। আলিফ লামটি সীমিতার্থক। অর্থাৎ রসূল মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ বাণীবৈভব যা তিনি উপস্থাপন করেছেন। তারা যথেষ্ট চিন্তা গবেষণা করেছে এ কোরআন সম্পর্কে। যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এর প্রতি। সক্ষম হয়নি ছোট্রি একটি সুভার অনুরূপ সুবা তৈরী করতে। ফলে তাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে এর অজ্ঞেয়তা। প্রভাবিত হয়েছে, এটা মানব রচিত নয়। প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তাই এর অর্থ দাঁড়ায়— প্রত্যাদেশিত বাণীর বিষয় তো তাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তাদের পিতৃপুরুষ হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের উপরও অবতীর্ণ হয়েছিলো এরকম প্রত্যাদেশ। এ বিষয়ে তারাতো অবহিত। এখন অবার প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। সুতরাং বিষয়টি তো তাদের কাছে অননুধাবনীয় নয়।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— ‘অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?’ একথার অর্থ— যিনি তাদের কাছে রেসালাতের দাবি উত্থাপন করেছেন, তিনি কি তাদের অপরিচিত কেউ? তাঁর জন্ম, বংশপরিত্য, আমানতদারী, পবিত্র চরিত্র, সৌজন্য, অস্বীকারপূর্ণপ্রিয়তা, অক্ষরের অমুখ্যাপেক্ষিতালব্ধ জ্ঞান— এগুলো সম্পর্কে কি তাদের জ্ঞান নেই? এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্ণিত পরিচিতি সমূহের কোনো একটি সম্পর্কেও যদি তাদের জ্ঞান না থাকে, তবুও তো বিনা প্রমাণে তাকে রসূল না মানা অন্যায়।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— ‘অথবা তারা কি বলে যে, সে উনুদা?’ এখনকার ‘আম’ হচ্ছে অস্বীকৃতি প্রকাশক। অর্থাৎ আমার রসুল ক’দিনকালেও উনুদা নয়। অথচ খুঁটতা প্রদর্শকেরা বলে, তিনি নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতত্রয়ের সকল ‘আম’ হচ্ছে আমে মুত্তাসিলাহ্ (অবিচ্ছিন্ন বাক্য)। আর ‘আফালাম ইয়াদ্দাব্বাক’ হচ্ছে ‘জুমলায়ে মুত্তানিফা (বিচ্ছিন্ন বাক্য)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— শ্রবণকারীরা যখন কোরআনের আয়াত শোনে, তখন তাদের মনে অযথা সন্দেহ জাগে, ফলে তারা সেখান থেকে সরে পড়ে, অহংকার করে এবং হয়ে যায় অশ্লীল বাক্যলিপ্যে মুখপত্র। তাহা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, অথবা তাদের নিকট ইতোপূর্বে কি কোনো পরগড়র প্রেরণ করা হয়নি, কিংবা আমার এখনকার রসুলের বিশ্বাসভাজনতা সম্পর্কে কি তারা অবহিত নয়? তারা বলে, আমার রসুল উনুদা। কী জঘন্য উক্তি! না, এক্ষণ কখনোই নয়। নবী-রসুলগণ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ। আমার শেষ রসুলও অবশ্যই সেরকম। একথা সর্বলোক সদৃশ সত্য, গ্রহণযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘না, সে তাদের নিকট সত্য এনেছে’। একবার অর্থ— আমি আত্মাহু স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছি— না, আমার প্রিয়তম রসুল কখনোই উনুদা নয়। তাঁর বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান সুস্থ, উচ্চ ও গভীর। সুতরাং বিকৃতমস্তিষ্ক ও হিংসুকেরা ছাড়া তাঁকে কেউ উনুদা বলতে পারেই না।

‘আল হাক্ব’ অর্থ সর্বজনবিসিত সত্য। অর্থাৎ যা প্রত্যাদেশিত প্রমাণ ও বুদ্ধিগত দলিল দ্বারা সুপ্রমাণিত।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অস্বীকার করে’। একবার অর্থ— তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা স্বল্পবুদ্ধি ও গভীর বোধের অভাবে এখনও সত্যের দিকে এদিয়ে আসছে না, কিন্তু তারা শত্রু মনোভাবাপন্ন নয়। ওই কিছু সংখ্যককে বাদ দিলে তাই বলতে হয়, তাদের অধিকাংশই সত্যবিদেষী।

সূরা মু’মিনুন : আয়াত ৭১, ৭২

وَلَوْ أَتَبَعْتُمْ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ كَرِهَ كَرِهَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ تَسْتَلْهُمُ
خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَيْكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

□ সত্য যদি উহাদিগের কামনা-বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃংখল হইয়া পড়িত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে, আমি উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ, কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

□ অথবা তুমি কি উহাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহ? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকদাতা।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই’। একবার অর্থ— সত্য যদি এই সকল পৌত্তলিকদের কামনা-বাসনানুযায়ী হতো, তবে অসংখ্য উপাস্য এ পৃথিবীতে অবস্থান করতো; সবকিছু হয়ে পড়তো বিশৃঙ্খল, বরং এই মহাবিশ্বতো যেন অস্তিত্বই লাভ করতো না। যেমন অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে — যদি এ আকাশ ও পৃথিবীতে আত্মা ছাড়া আরো উপাস্য থাকতো তাহলে অবশ্যই বিনষ্ট করে দিতো এ দুটিকে।

ইবনে জুরাইজ, মুকাতিল, সুন্নী ও বিচ্ছিন্ন আলোমের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, এখানে ‘আল হাদু’ (সত্য) অর্থ আত্মা। হজরত বারা ও জুহাক বলেছেন, এখানে সত্য অর্থ কোরআন। এমতো অর্থ গ্রহণীয় মনে করা হলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আত্মা যদি তাদের কামনা-বাসনানুসারে অন্যকে তার শরীক করতেন, সম্ভাব্য গ্রহণ করতেন, তবে এই মহানিসর্গ হয়ে পড়তো শতধাবিজ্ঞান। অথবা তিনি যদি এই কোরআন অবতীর্ণ করতেন তাদের অভিপ্রায়ানুসারে, তবে এতে থাকতো অংশীবাদিতা ও পাপের শিক্ষা, তখন আত্মা তো আর আত্মাহুই থাকতেন না। অনন্তিত্বের আধারে আবৃত থাকতো সমগ্র সৃষ্টি। কারণ মহাসৃজন ও মহাপ্রতিপালনের ক্ষেত্রে অংশীবাদিতার অস্তিত্ব মাত্র নেই। আর আত্মা কখনো শিরিক ও গোনাহর শিক্ষা দিতে পারেন না। তিনি যে সকল দোষত্রুটি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। কোনো কোনো আলোম কথাতিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সত্য যদি তাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের অনুগামী হতো, তবে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে কোনোকিছু তার অবশিষ্ট থাকতো না, যার উপরে প্রবহমান রয়েছে এই মহাসৃষ্টি। কথটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, রসুল স, কর্তৃক আনীত ধর্ম যদি অংশীবাদীদের আকাংখা, অভিলাষের অনুগামী হতো, তবে আত্মার এককত্ববোধের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতো বহু উপাস্যের ধারণা। তখন আত্মা সকলের উপরে গজব অবতীর্ণ করতেন। ফলে সবকিছু হয়ে যেতো নিশিদ্ধ, নিরস্তিত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরায়ে দেয়’। এখানে ‘জিকরিহিম’ অর্থ এমন

সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ, যা আত্মাহুত করা শ্রবণ করিয়ে দেয়। অথবা ওই স্মারক, যা হিশো আসের কাব্য। যেমন এক আয়াতে এতশাদ হয়েছে— ‘তাও আলনা ইন্দানা জিকরামে মিনাল অউয়ালীনা লাকুননা ইবাদিল্লাহিল মুখলামীন’ (আমাদের নিকট যদি থাকতো পূর্ববর্তীদের কোনো উপদেশ, তাহলে আমরা হতাম আত্মাহুত বাহিত বান্দা)। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, এখানে ‘জিকরিহিম’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই গ্রন্থকে, যেখানে বিবরণ রয়েছে বিশ্বাসীদের মর্যাদা ও সম্মেলের। অর্থাৎ কোরআন মজীদ। অন্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— লাকুন আনযালনা ইলাইকুম কিতাবান ফিস্বী জিকরিহিম’ (আমি তোমাদের নিকট এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘ওয়া ইন্নাহ লাজ্জিরুল লাকা’ (নিঃসন্দেহে এটা অংশনার মর্যাদার মাধ্যম)। মোট কথা, কোরআনে গ্রহণ করা হয়েছে কুরআনেশদের মুখের ভাষা। আর তাহার দিক দিয়ে মানুষকে করা হয়েছে কুরআনেশদের অনুগামী। আর রসুলপরবত্তী বেলাফতও নির্ধারিত হয়েছে কেবল তাদের জন্য।

‘ফাহম আ’নু জিকরিহিম দু’রিছুন’ অর্থ— কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মর্যার্থ— তারা এমন কিতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যা তাদের মান-মর্যাদার মাধ্যম।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— ‘অথবা তুমি কি তাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাও?’ এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিসূচক। সুতরাং এর অর্থ হবে— হে আমার রসুল! আপনি তো তাদের কাছে বিনিময়-প্রত্যাশী নন যে, বিনিময় প্রদানের ভয়ে তারা ইমান ও হেলায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে?

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকদাতা’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ আশেরাতে যে প্রতিদান আপনাকে দিবেন, সেই প্রতিদানইতো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণপ্রদাতা। সুতরাং আপনি তাদের বিনিময়ের মুখোপেক্ষীই নন। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপক ‘আম’ অব্যয়।

‘কামুন’ রচয়িতা লিখেছেন, এখানকার ‘খরাজ’ ও ‘খিরাজ’ সমার্থক অর্থাৎ এমন দায়, যার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়। আর এক অর্থ অপরকে প্রদান করা। যেমন বাহ্যাবী লিখেছেন দাবল অর্থ আয়, এর বিপরীত অর্থ ব্যয়। শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় রষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির করের বোঝায় ‘খইর’ অর্থ উত্তম, শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত, প্রবহমান।

وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ مِنَ الصَّادِقَاتِ لَكُنَّ مُكَذَّبُونَ ۝ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ
ظُلُمَاتِ الْجُوفَى طَعَيْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

- তুমি তো উহাদিগকে সরলপথে আহ্বান করিতেছ।
- যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত;
- আমি উহাদিগকে দন্না করিলেও এবং উহাদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করিলেও

উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমিতো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করিতেছ’। একবার অর্থ— হে আমার বসুল! আপনি তো মানুষকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন সরল পথের দিকে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে আহ্বান প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ। বলা হয়েছে আহ্বানকারী যেহেতু পার্থিব লাভ ও লোভের প্রত্যাশী নয়, এবং যেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সকলেই জ্ঞানী এবং যেহেতু তাঁর প্রদর্শিত পথ নয় বরুণতাবিশিষ্ট, সেহেতু তা প্রত্যাখ্যানের অতীত : এতদসত্ত্বেও যারা প্রত্যাখ্যানগ্রহণ তারা যে জানহীন ও সত্যের শত্রু, সে কথা সুনিশ্চিত আর তারা যে এরকম করবে তা তাদের সৃষ্টির সূচনালগ্নেই নিরূপিত হয়েছে। তারা চিরদুর্ভাগ। নয়তো তারা এরকম করবে কেনো? জাগতিক সকল কর্মকাণ্ডে তাদের জ্ঞান সত্যত সচল থাকলেও স্থায়ী কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধি এতো অকার্যকর হবে কেনো? ‘ওয়াহ্দের ইয়াহুদি মাইয়াশা-উ ইলা সিরাতিম মুসতাক্বীম’ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে দেন এবং সঠিক পথে চলার সামর্থ্য দান করেন)।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— ‘যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা তো সরলপথবিচ্যুত’। একবার অর্থ— সূতাপরবর্তী জীবনের প্রতি যাদের প্রত্যয়া নেই, তারা তো সরল পথ থেকে চ্যুত তাদের বোধ ও বুদ্ধি বিপর্যস্ত। কারণ তাদের অস্তিত্বের উৎসারন ঘটেছে আত্মহত্যায়াগার ‘আলমুখিলিলু’ (পথ ভ্রষ্টকারী) নাম থেকে। সুতরাং সোজা পথে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— ‘আমি তাদেরকে দন্না করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে’। ‘ঘুরিনি’ অর্থ দুঃখ-দৈন্য,

আঘাব। এখানে ‘দুঃখ-দৈন্য’ বলে বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধে নিহত পৌত্তলিক নেতাদের উপরে আপত্তিত দুঃখ-দৈন্যকে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। আর জুহাক বলেছেন, রসুল স এর অপপ্রার্থনাব ফলে মক্কার মুশরিকদের উপরে অবতীর্ণ দুর্ভিক্ষকে। উভয় ব্যাখ্যাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যের অনুকূল।

‘লালাজুজু ফী তুগ্‌ইয়ানিহিম ইয়া‘মাহ্‌ন’ অর্থ— তথাপিও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকবে। নিমজ্জিত থাকবে বক্রতা ও ভ্রষ্টতায়।

‘ফী তুগ্‌ইয়ানিহিম’ অর্থ বিভ্রান্তিতে, বক্রতায় অথবা ভ্রষ্টতায়। যেমন— আত্মঅহংকারে, সীমালংঘনে অথবা রসুল স. এর শত্রুতায়। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে দয়া করিনি, যদি দয়া করে আমি তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেও দেই, তবুও তারা পড়ে থাকবে বিভ্রান্তির অতল তলে। সেখানেই আবর্তিত ও বিবর্তিত হতে থাকবে অনন্তকাল।

নাসাই ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার আবু সুফিয়ান রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! আমি তোমাকে অত্যাধ ও অস্বীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, এ দুর্ভিক্ষ দূর করে দাও। আমরা তো পশুর পশম ও রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করে চলেছি। তার একধার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিজের আয়ত্ত—

সূরা মু‘মিনুন : আয়াত ৭৬, ৭৭

رَكَدَ أَخَذَ لَهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ أَمَرْنَا فِيهِ الْمَلَائِكَةُ

□ আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করিলাম, কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি নত হইল না এবং কাতর প্রার্থনাও করিল না।

□ যখন আমি উহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করিলাম’। এখানে ‘আঘাব’ (শাস্তি) অর্থ বদর যুদ্ধের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তি, অথবা শাস্তি দুর্ভিক্ষের।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ফামাসতাকানু লিরব্বিহিম’ (কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি নত হলো না)। একধার অর্থ— কিন্তু তারা তাদের দয়াময় প্রভুপালকের দিকে ফিরে এলো না, অনড় হয়ে রইলো সত্য-প্রত্যয়্যানের উপর। ‘আসতাকানু’ হচ্ছে বাবে ইস্তেফআ’ল, যার মূল হচ্ছে ‘কাউনু’, যা পরিবর্তন বা স্থানান্তরনের সুখাপেক্ষী। অথবা ‘আসতাকানু’ হবে বাবে ইকতিয়াল থেকে, যার মূল ‘সুকুনু’ (কাফের পরে আলিফে ইশবাসি)।

এরপর বলা হচ্ছে— ‘ওয়ামা ইয়াতাববাইন’ (এবং কাতর প্রার্থনাও করলো না) একথার অর্থ— এবং তারা রোদনকাতর প্রার্থনাও নিবেদন করলো না, অনুতাপজর্জরিত ও রোদনকাতর হবার যোগ্যতাই যে তাদের নেই।

বায়হাকী তাঁর ‘মক্কাফেল’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আছাল হানাকী রসুল স, এর দরবারে বন্দী অবস্থায় এলে তিনি স, তাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার পর ছেড়ে দেন। তিনি মক্কাগমনের পর মুসলমান হন এবং কুরায়েশদের শরর থেকে পাণিয়ে দিয়ে আশ্রয় নেন মক্কা ও ইয়ামামার মাধ্যমতী এক স্থানে। এরপর তিনি বন্ধ করে দেন ইয়ামামা থেকে মক্কাভিত্তিকী যাবতীয় বাণিজ্য কাফেলা ফলে মক্কাবাসীরা পড়ে বিপাকে। চরম খাদ্যভাব দেখা দেয় তাদের। ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তারা জন্তু-জানোয়ারের পশম পর্যন্ত খেতে শুরু করলো, তখন নিকরপায় হয়ে আবু সুফিয়ান মদীনায় রসুল স, এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি কি নিজেই দাবি করোনা যে, তুমি সমগ্র বিশ্বের রহমত? রসুল স, বললেন, নিঃসন্দেহে। আবু সুফিয়ান বললো, তাহলে তুমি তোমার বাপ-দাদাদেরকে তলোয়ার দ্বারা এবং তাদের বংশধরদেরকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা মেরে চলেছো কেনো? তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। আর এই আয়াতে একথার সাক্ষ্যও বিদ্যমান যে, আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ - সৈন্য দূর করলেও তারা অবনত হবে না আমার সম্মুখে

একটি সন্দেহঃ বর্ণিত তাকসীর দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, আল্লাহ মক্কাবাসীদেরকে যে শাস্তি দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তা দূর করেননি। অথচ বাণবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স, তাদের জন্য বন্দদোষী করলেন; যে আল্লাহ! নবী ইউসুফের যুগের মতো এদের উপরেও দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও। বলাবাহুল্য দোয়া কবুল করা হলো। দুর্ভিক্ষের আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে আবু সুফিয়ান রসুল স, এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কি দাবি করো না যে, তুমি সকলের ও সকলকিছুর জন্য রহমত? তিনি স, বললেন, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান বললো, তাহলে তুমি তোমার পিতৃপুরুষদেরকে তরবারীর আঘাতে এবং তাদের সন্তানদেরকে দুর্ভিক্ষের আঘাতে এভাবে সংহার করে চলেছো কেনো? যাহোক, এখন তাহলে দোয়া করো, আল্লাহ্ বেনো দুর্ভিক্ষ দূর করে দেন। রসুল স, দোয়া করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। উল্লেখ্য, এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স, এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষ অপসারিত করে দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাকসীর ও হাদিসের এই বৈসাদৃশ্যের সমন্বয় সাধন কীভাবে সম্ভব এর জবাবে আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে কেবল এতটুকু জালা যায় যে, তাদের প্রতি

দয়া করা হয়নি, শাস্তিও অপসারণ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ্ জানতেন যে, শাস্তি দূর করে দিলেও তারা অবিশ্বাসেই অনড় থাকবে। কিন্তু ওই শাস্তি যে দূরীভূত হয়নি— সেক্ষণ উল্লেখ আয়াতে নেই। তাই একথা বলতে আব বাধা নেই যে, পরবর্তীতে রসূল স. এর দোয়ায় ওই শাস্তি অপসারিত হয়েছিলো। কিন্তু তার পরেও তারা তওবা করেনি। বরং অব্যাহতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরেই চলেছিলো।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— ‘যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই, তখনই তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে’। এই আয়াতেও ‘কঠিন শাস্তি’ অর্থ দুর্ভিক্ষের শাস্তি। অবশ্য ৬৪ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত ‘যখন আমি ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি’ কথাটির অর্থ বদর যুদ্ধের শাস্তি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ক্ষুধার শাস্তি বন্দীত্ব অথবা নিহত হওয়ার শাস্তি অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। তাই কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই বলে আলোচ্য আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দুর্ভিক্ষের শাস্তিকে। আর জুহাকের মতানুসারে যদি কেবল ‘শাস্তি’ দ্বারা দুর্ভিক্ষের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে ‘কঠিন শাস্তি’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কবরের আঘাৎ, কিয়ামতের আঘাৎ এবং দোজখের আঘাৎের কথা। যদি তাই হয় তবে একথাও বুঝতে হবে যে, এখানকার অতীতকালবোধক ‘কাতাহুন’ ব্যবহৃত হয়েছে শাস্তির নিশ্চিতার্থে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাদের এ সকল শাস্তি সুনিশ্চিত। যেমন করা হয়েছে ‘হাজ্জাহ শামসু কুবরীরাত’ আয়াতে। এমতাবস্থায় এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করেছি— বন্দীত্বের, হত্যার ও দুর্ভিক্ষকালীন ক্ষুধার; কিন্তু কোনো কিছুতেই নত হয়নি তারা, কাতর প্রার্থনাও জানায়নি, অবশেষে যখন তাদেরকে আরখরাতের আঘাৎে নিপতিত করা হবে, তখন তারা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে হতাশ উল্লেখ্য, তাদের এমতো হতাশার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখা হয়েছে ‘ইয়াওমা তাক্বুমুস সাআতু ইউবলিসূল মুজ্বিমুন’ আয়াতের তাফসীরে।

সূরা হু‘মিনুন : আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُجْرِي
وَيَمِيتُ ۚ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

□ তিনিই তোমাদিগকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।

□ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে তোমাদিগের বংশ বিস্তার করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্রিত করা হইবে।

□ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই বিধানে আবর্তন ঘটে রাত্রি ও দিবসের। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তিনিই তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়াছেন’ একথার অর্থ— আল্লাহই তোমাদেরকে শুনবার জন্য কান, দেখবার জন্য চোখ এবং উপলব্ধি করবার জন্য হৃদয় দান করিয়াছেন, যাতে তোমরা মোখ শুনে বুঝে সত্য সত্য পথের সন্ধান পেতে পারো। অর্জন করতে সমর্থ হও পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কুলীলাম্ মা তাশকুরুল’ (তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো)। এখানে ‘কুলীলাম্ মা’ এর ‘মা’ অতিরিক্তরূপে সম্মিবেশিত। ‘কুলীলান’ অর্থ যৎ সামান্য। এহীতার দায়িত্ব হচ্ছে দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও দান করেছেন, সেই চিরঅসমকক্ষ মহাস্বপ্নায়িতার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু মানুষ এই অত্যাবশ্যক দায়িত্ব অল্পই পালন করে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এছলিত অর্থে কথাটি না সূচক। যদি এটাকেই গ্রহণ করা হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা একেবারেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— ‘তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে’। একথার অর্থ— ‘হে মানুষ’ আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে এনে তোমাদের বংশ থেকেই সৃষ্টি করেছেন বহুসংখ্যক মানুষ। এভাবে তোমাদেরকে সম্প্রসারিত করার পর পুনরায় সকলকে একত্রিত করবেন তাঁর সকলশে পুনরুত্থান দিবসে।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— ‘তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই বিধানে আবর্তন ঘটে রাত্রি ও দিবসের’। একথার অর্থ— জীবন-মৃত্যু তাঁরই অভিপ্রায়াধীন ও স্বমতায়ত্ত। দিবস-নিশিথের নিরমিত আবর্তনও তাঁর বিধানানুগত। সুতরাং একথা যেমন নিতে হবেই যে, তিনি অতুলনীয়রূপে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

এরপর কলা হয়েছে— ‘তবুও কি তোমরা বুঝবে না?’ একথার অর্থ— তোমরা এতো কিছু শুনে, দেখে, বুঝেও কি একথা মেনে নিবেনা যে, সকল কিছুই আত্মকৃত অভিপ্রায় ও শক্তিমত্তার অধীন, জীবন-মৃত্যু, দিবারাত্রির আবর্তন সব। একথাও কোনো স্বীকার করবে না যে, যিনি একবার জীবন দিতে সক্ষম, তিনি তোমাদেরকে পুনরুৎখিত করতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

সূরা মু’মিনুন : আয়াত ৮১, ৮২, ৮৩

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَاهَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

- এতদসত্ত্বেও উহারা বলে উহাদিগের পূর্ববর্তীগণের মত,
- উহারা বলে, ‘আমাদিগের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা পুনরুৎখিত হইব?’
- ‘আমাদিগকে তো এই বিষয়েই জীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং অতীতে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকেও। ইহা তো সে কালের উপকথা স্বাতীত আর কিছুই নহে।’

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এতদসত্ত্বেও মক্কার মুশরিকেরা তাদের পূর্ববর্তীগণের মুশরিকদের মতো একইভাবে বলে, আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুৎখিত হবো?

এখানকার প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়— এমন কখনোই হতে পারে না যে, আমরা মৃত্যুর পর পুনরুৎখিত হবো।

এরপরের আয়াতের মর্মার্থ— আমাদেরকে যেভাবে এখন পুনরুৎখানের কথা শোনানো হচ্ছে, তেমনি শোনানো হতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। আসলে পুনরুৎখান, হিসাব নিকাশ এগুলো কিছুই নয়, কল্প-কথা মাত্র।

‘আসাত্তীর’ অর্থ উপকথা বা মিথ্যা কথা। ‘সাত্তুর’ অর্থ সারি— গ্রন্থের, বৃক্ষের, মানুষের। এখানে প্রথমোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য। ‘সাত্তুরা ফুলানুন’ অর্থ অমুক ব্যক্তি লিখেছে। ‘সাত্তুরের’ বহুবচন ‘আসাত্তার’ ‘সূতুর’। আর ‘আসাত্তীর’ হচ্ছে ‘আসাত্তার’ এর বহুবচন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমাদেরকে প্রদত্ত পুনরুৎখানের এই সংবাদ আত্মাহুত পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে কিংবদন্তী, উপকথা, কল্পকাহিনী যা যুগ যুগ ধরে জনশ্রুতিতে প্রবহমান।

মুবারকান বলেছেন, আসাত্তীর হচ্ছে 'আসাত্তবাহ' এর বহুবচন, যেমন বহুবচন 'আরাজীহ' 'আরজুহাহ' এর 'আহাদীস' 'আহদুসাহ' এর, 'আআজীব' 'আ'জুবাহ্' এর এবং 'আজাহীক' 'আজহুকাহ' এর। নিম্নক চিত্তবিনোদনের জন্য লিপিবদ্ধ ও উচ্চাৰ্ণ ভিত্তিহীন কাহিনীকে বলে আসাত্তীর। তাই শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ মিথ্যা কথন

সূরা যু'মিনুন : আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০

قُلْ لِّلّٰهِ الْاَرْضُ وَمَن فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَدْكُرُوْنَ ۝ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ قُلْ مَن يُّدِيْهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِزُّهُ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَنِّىْ تُسْحَرُوْنَ ۝ بَلْ اٰتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَانْتُمْ لَكٰذِبُوْنَ

□ জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান তবে বল, এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাযারা আছে তাহারা ক'হারা?'

□ উহারা বলিবে, 'আল্লাহের।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?'

□ জিজ্ঞাসা কর, 'কে সত্ত্বাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?'

□ উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

□ জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল, সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং বাহ্য উপর রক্ষক নহি?'

□ উহারা বলিবে, 'আল্লাহের।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছ?'

□ আমি তো উহাদিগের নিকট সত্য পৌছাইয়াছি; কিন্তু উহারা তো মিথ্যাবাদী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো, তবে বলো, এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার?' এখানে 'যদি তোমরা জানো' কথাটির অর্থ— নিশ্চয় তোমরা জানো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই যে সকল কিছুর একক সৃজনীতা সে কথা না মেনে কারো উপায়ই যে নেই। এই বিষয়টির অস্বীকৃতি অসম্ভব।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা একথা ভালো করে জানো যে, আল্লাহ্‌ই পৃথিবীবাসীদেরকে ও আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তবে তোমরা একথা মানতে চাওনা কেনো যে, তিনি পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পূর্ণরূপে সক্ষম? তিনি এরকম করবেনও। নিশ্চিত করবেন সকলের যথাপুরস্কার ও যথাতিরস্কার। দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি নিশ্চয় প্রথম বারের সৃষ্টি অপেক্ষা সহজ।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— ‘তারা বলবে, আল্লাহ্‌র। বলা, তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?’ একথাব অর্থ— হে আমার রসুল! ‘এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে, তারা কার’ আপনায় এই প্রশ্নের উত্তরে স্বধন তারা কগবে, আল্লাহ্‌র, তখন আপনি তাদেরকে বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! তাদেরকে পুনঃ জিজ্ঞেস করুন, সন্ত আকাশ এবং মহাআরশের মহাঅধিপতি কে? তারা বলবে, আল্লাহ্‌। আপনি বলুন, এরপরেও কি তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে অববধান থাকবে? আঁকড়ে ধরে থাকবে অশীবাশিতাকে? আপনি তাদেরকে আবারো জিজ্ঞেস করুন, যদি তোমরা জানো তবে আমাকে বলা, সামগ্রিক ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি সকলের এবং সকল তিহুর সুরক্ষা নিশ্চিত করেন এবং যিনি ভিন্ন অন্য কোনো রক্ষক নেই? তারা বলবে, আল্লাহ্‌র। আপনি তখন বলুন, তবুও তোমরা কী কারণে বিভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে? কীভাবে অস্বীকার করে চলেছে পুনরুত্থানকে।

এখানে ‘মালাকুত’ অর্থ রাজকীয় কর্তৃত্ব, সম্মান, প্রাধান্য, বিজয়। শব্দটির সঙ্গে ‘ওয়াও’ ও ‘তা’ অক্ষরদুটি সংযোজিত হয়েছে মুবালাগার (অধিকার) জন্য। সুতরাং শব্দটির অর্থ— এমন চূড়ান্ত বিজয়, যা অননুমাননীয়। সেকারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও শক্তিমত্তা জ্ঞাপনার্থে। কেউ কেউ বলেছেন, ‘মালাকুত’ অর্থ অসীম ভাণ্ডার।

‘ইউজ্জীল’ অর্থ রক্ষা করেন, হেফাজত করেন সকল অনিষ্ট থেকে, আশ্রয় দান করেন যাকে পুণী তাকে। ‘ওয়ালা ইউজ্জীল অ’ল্‌হিহি’ অর্থ আল্লাহ্‌ যাকে আশ্রয় দিবেন না, কেউ আশ্রয় দিতে পারবেও না তাকে। সুতরাং তিনি যাকে আশ্রয় দেন, তাকে কেউ আশ্রয়চ্যুত করতে পারে না এবং যাকে করেন আশ্রয়হারা, তাকেও কেউ দিতে পারে না কোনো আশ্রয়।

এরপরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— ‘আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী’। এখানে ‘আলহাদু’ (সত্য) অর্থ তওহীদ ও ক্রিয়ামতের সংবাদ। আর এখানে ‘তারা তো মিথ্যাবাদী’। অর্থ— তারা তো আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানকারী এবং মহাগ্রন্থের সংবাদ অমান্যকারী।
সূরা যু‘মিনুন : আয়াত ৯১, ৯২

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوِثَاقِ ۚ
الْوَيْبَاحُ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
عَلَيْكُمْ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ فَتَعَلُّوا عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

□ আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাহার সহিত অপর কোন ইলাহ নাই; যদি থাকিত তবে এতোক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া পড়িত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র।

□ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

প্রথমোক্ত আয়াতের ফর্মার্ব হচ্ছে— আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি সন্তান গ্রহণকারীদের সমভুল নন। তিনি সকল সাদৃশ্য ও অনুরূপ থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। আর তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যেও কারো কোনো প্রকার অংশ নেই। এরকম অংশ যদি কারো থাকতো, তবে ওই অংশীদারেরা আপনাপন অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তো। কূটকৌশল ও যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে তারা তখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হতো একে অপরের উপর। ফলে মহানিসর্গের নিয়ম ও শৃঙ্খলা হয়ে পড়তো বিপর্যস্ত, তাই একাধিক আল্লাহর অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেন’— অংশীবাদীদের এমতো উক্তি সর্বেরূপে মিথ্যা। এরকম ধারণা, কল্পনা ও বক্তব্য থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— ‘তিনি তো দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে’। আল্লাহর অংশীবিহীনতার দ্বিতীয় প্রমাণ বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। উল্লেখ্য, শুধী ব্যক্তির গুণ হতে পারে কোনো নির্দেশের বিশেষ কারণ। যেমন— তোমার পুরনো বন্ধু জায়েদের সঙ্গে

সদাচরণ করো, এখানে পুরাতন বস্তুত্বই হয়েছে সদাচরণের নির্দেশ প্রদানের কারণ। তেমনি আল্লাহ্‌র কোনো শরীক না থাকার একটি প্রমাণ বা কারণ এই যে, তিনি সর্বজ্ঞ—দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত। অন্য কেউই এরকম নয়। হতে পারে না।

সূরা যু'মিনুন : আয়াত ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

كُلُّ رَبِّ إِمَّا تُرِيكُمَا يُرْعَدُونَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْ لِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۝ إِذْ كُنَّا
بِالْوَقْتِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝

□ বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে তুমি যদি তাহা আমাকে দেখাইতে চাও,

□ তবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

□ আমি তাহাদিগকে যে-বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি আমি তাহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম।

□ মন্দের মোকাবেলা কর উত্তম দ্বারা উত্তরা দ্বারা বলে আমি সে সবকে সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতছয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করুন এভাবেঃ হে আমার প্রত্নপালনকর্তা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে, সে শাস্তি যদি তুমি অবতীর্ণ করতেই চাও, তবে তুমি আমাকে সীমানাঘনকারীদের কাছ থেকে পৃথক করে যেখা

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করছি, তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম'। একবার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তির ভয় আমি দেখিয়েছি, তা আমি অবশ্যই আপনাকে দেখাতে পারি। কিন্তু আপনি যে তাদের মধ্যে বিদ্যমান। আবার আপনার কারণে তাদের কেউ কেউ তো ইসলামও গ্রহণ করেছে, ঘটে চলেছে তাদের বংশবিস্তারও।

উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা বার বার কিয়ামত ও আযাবকে অবীকার করে যাচ্ছিলো। বার বার বলে যাচ্ছিলো, করিত আযাব এখনই অবতীর্ণ হচ্ছে না কেনো? তাদের এমতো তুবাগ্রবণতাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘মনের মোকাবেলা করে উত্তম দ্বারা’। এখানে ‘উত্তম দ্বারা’ অর্থ উত্তম আচরণ দ্বারা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ঊদার ও কল্যাণকামনা দ্বারা। উদ্বেষ, ভালোচা আয়াত রহিত হয়েছে জেহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘উত্তম’ অর্থ কালেমায়ে তওহীদ এবং ‘মন্দ’ অর্থ কালেমায়ে শিরিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘মন্দ’ অর্থ পাপ এবং ‘উত্তর’ অর্থ মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকে বেঁচে থাকতে বলা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তার যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত’। এতখান অর্থ— হে আমার প্রিয় রসূল! আমি জ্ঞানি আপনাকে নিরঙ্কর সহ্য করতে হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসঙ্গত ও অসুন্দর বাক্যবান, অপআচরণ। এজন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিও আমি অবতীর্ণ করতে পারি। সুতরাং আপনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের জন্য শাস্তি কামনা করবেন না। আপনি যে আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাকল্যাণের রসূল। আপনি বরং ধৈর্যধারণ করুন। উত্তম আচরণ দ্বারা প্রতিহত করুন তাদের অযৌক্তিকতাকে। তাদের বোধোদয়ের জন্য কিছুকাল তাদেরকে প্রদান করুন অবকাশ। শাস্তির জন্য নির্ধারিত সময় তো রয়েছেই। যখনসময়ে তাদের উপর আমি অবশ্যই অব্যাহতার শাস্তি আপত্তিত করবো।

সূরা হু‘মিনুন : আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَٰرِٔى الشَّيْطٰنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ
يَّعْزُبُوْنِ ۝ حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلّٰى
اَعْمَلُ صَالِحًا فِىْمَا تَرَكْتُ ۚ كَلٰٓمًا لَّهَا كَلِمَةٌ مَّوْقِفًا لِّهَا ۚ وَاَوْفٰى وَاٰتٰهُمْ
بِزَرْخٍ اِلٰى يَوْمٍ يُّنْعَمُوْنَ ۝

□ বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে’

□ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি উহাদিগের উপস্থিতি হইতে’,

□ যখন উহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ কর,

□ যাছাতে আমি সংকল্প করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই।' না, ইহা হইবার নয়। এতো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে যবনিকা থাকিলে পুনরুত্থান নিবস পর্যন্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার অশ্রু প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে'। এখানে 'হামাবতিশু শাইয়াত্বীন' অর্থ শয়তানের কঠিন কুপ্ররোচনা।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার অশ্রু প্রার্থনা করি তাদের উপস্থিতি থেকে'। একবার অর্থ— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি আমার নামাজে ও অন্যান্য ইবাদতে কঠিন কুপ্ররোচনা প্রেরণকারী এই সকল শয়তানের উপস্থিতি থেকে তোমার নিকটে আশ্রয় যাচনা করি। কারণ তারা বিশ্বাসীগণের নিকটে উপস্থিত হয় কেবল কুপ্ররোচনা প্রেরণের উদ্দেশ্যেই।

এরপরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো'। এখানকার 'হাতা' হচ্ছে 'হাতা ইকতেদাইয়া' (সূচনা মূলক অব্যয়)। এর সম্পর্ক রয়েছে ৯৬ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'তারা যা বলে সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত' কথাটির সঙ্গে, অথবা ৯০ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাব্যয়নকারীদের কারো মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের নির্ধারিত অংশ তাকে দেখানো হয়। বলা হয়, তুমি যদি বিশ্বাসী হতে তবে তোমার জন্য নির্ধারণ করা হতো জান্নাতের ওই স্থানটি, কিন্তু তুমি তো সত্যপ্রত্যাব্যয়নকারী, তাই এখন তোমাকে প্রেরণ করা হবে তোমার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামে। এই সময় সে বলে, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও।

এখানে 'ইয়জ্জিউ'নী (আমাকে প্রেরণ করো) বলে সাধোদন করা হয়েছে আয়াতকে। কিন্তু সাধোদনটি বহুবচনবোধক। উল্লেখ্য, আয়াত এক হলেও কেবল সম্মান প্রদানার্থেই করা হয়েছে এরকম বহুবচনের ব্যবহার। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হচ্ছে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। বহুবচনবোধকতার ব্যবহার এসেছে এখানে একারণেই। এর প্রকৃত রূপ ছিলো 'ইয়জ্জিউ'ন' কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'প্রতিপালক' (রব) বলে বুঝানো হয়েছে প্রাণহরণকারী কেরেশতগণকে। কেননা মৃত্যুপথব্যাপ্তি সত্যপ্রত্যাব্যয়নকারীরা সঙ্গসঙ্গি প্রার্থনা জানায় তাদের নিকটেই। বলে, আমাদেরকে পুনরায় ফিরে যেতে দাও।

এরপরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— ‘যাতে আমি সংকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি’। এখানে খীমা তারাকত্ব (যা আমি পূর্বে করিনি) কথাটির অর্থ যে ইমান আমি পূর্বে গ্রহণ করিনি অর্থাৎ যে ইমানকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে বিশ্বাসকে আমি ইতোপূর্বে পরিত্যাগ করেছিলাম, সেই বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নির্দেশিত সংকর্ম সম্পাদনার্থে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে দাও। অথবা— যে সম্পদ আমি পৃথিবীতে ছেড়ে এসেছি সেই সম্পদ পুন্যকর্মে ব্যয় করনার্থে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে চলে যেতে দাও।

ইবনে জুরাইজ কর্তৃক কর্তৃত্ব এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা ইমানদারের নিকট আবির্ভূত হলে বলে, তোমাকে কি দুনিয়াতেই ফিরিয়ে দিবো? ইমানদার বলে, আবার কি সেই চিন্তা-ভাবনাসমূহ আবাসের দিকে? আমি তো যেতে চাই আল্লাহর দিকে। আর এমতো প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো।

হজরত উবাদা ইবনে সামের থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে মিলনকে প্রিয় মনে করে, আল্লাহও তার সঙ্গে মিলনকে প্রিয় মনে করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সখিলনকে অপ্রিয় মনে করে, আল্লাহও তার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় মনে করেন জননী আয়েশা অথবা অন্য কোনো উম্মত জননী একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কেউই তো মৃত্যুকে প্রিয় মনে করি না। তিনি স. বলেন, না, এরকম নয়। প্রকৃত পরিস্থিতি এরকম— মৃত্যু সন্নিহিতবর্তী হলে বিশ্বাসীদেরকে প্রদান করা হয় আল্লাহর পরিতোষ ও মর্যাদাদানের সুসংবাদ। তখন পিছনের কোনো কিছুই আর তার কাছে প্রিয় মনে হয় না। তারা তখন হয়ে ওঠে আল্লাহর সন্দর্শনাকাংক্ষী। আর অ বিশ্বাসীদের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাদেরকে দেয়া হয় আল্লাহর অপরিতোষ ও শাস্তির বার্তা। তারা তখন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকে সর্বাপেক্ষা অধিক অপ্রিয় মনে করে এবং আল্লাহও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকে অপ্রিয় মনে করেন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘না, তা হবার নয়’। একধার অর্থ— মৃত্যুর ফেরেশতা তখন বলে, না, এখন পৃথিবীতে প্রত্যাগমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এতো তার একটি উক্তি মাত্র’। এখানে ‘কলিমাহ’ অর্থ উক্তি— পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক। ব্যাকরণের পরিভাষায় কথাটির অর্থ একটি শব্দসম্বলিত বাক্য বা উক্তি। কিন্তু আরববাসীগণের পরিভাষায় কথাটির অর্থ পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের সম্মুখে যাবনিকা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’। একথাও অর্থ— তাদের সামনে রয়েছে বরফখণ্ড। মুজাহিদ বলেছেন, ওই সকল লোকের প্রত্যাগমনের মধ্যে রয়েছে পর্দা বা প্রতিবন্ধক। কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘বারযাখুন’ অর্থ পৃথিবীর অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল। কেননা অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনন্তজীবনের দিকে যাত্রা করা যায় না। জুহাক বলেছেন, ‘বারযাখ’ অর্থ মৃত্যু থেকে ক্রিয়ামত পর্যন্ত সময়। কেউ কেউ বলেছেন, ‘বারযাখ’ উদ্দেশ্য কবর।

সূরা মুমিনুন : আয়াত ১০১

فَإِذَا نُفِثَ فِي الصُّوْرِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

□ এবং যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না, এবং একে অপরের যোজ্ঞ-খবর লইবে না,

সাদ্দন ইবনে যোবারের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে শিংগায় প্রথম ফুৎকারের কথা। অর্থাৎ যে ফুৎকার দিলে সকলে বেহীশ হয়ে যাবে, সেই ফুৎকারের কথা। তখন আকাশ পৃথিবীর সকল কিছু হয়ে যাবে নিচেতন। তাই কেউ কারো আত্মীয়ত্বজন বা প্রিয়জনের খোজখবর রাখতে পাবে না। দীর্ঘকাল এভাবে থাকার পর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। তখন সবাই নিজ নিজ স্থানে উঠে দাঁড়াবে এবং বিশ্বব্যবিসৃষ্ট দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চেয়ে থাকবে। বিশ্বয়ের ঘোর কেটে গেলে শুরু করবে বাক্যালাপ।

কিন্তু গ্রন্থত কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা। তখন সকলে পুনরুত্থিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে নিজ নিজ স্থানে। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, পুনরুত্থান দিবসে সকল মানব-মানবীকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে একে অপরের সম্মুখে। এক ঘোষক বলবে, এ হচ্ছে অমৃতের পুত্র অমৃত, সে যদি কারো হক মট করে থাকে তবে সে যেনো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার কাছে চলে আসে। ওই সময় যে লোক তার পিতা, পুত্র, স্ত্রী অথবা ভাইয়ের নিকট কোনো হকের পাওনাদার হয়, তবে সে আনন্দিত হবে যথাবিনিময়ও অদায় করে দিবে। একথা বলে হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। আতান কর্নানায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘ফুৎকার’ অর্থ শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার

‘যেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না’ কথাটির অর্থ— সেদিন কেউ বংশমর্যাদার কারণে অহংকার প্রদর্শন করতে পারবে না। কারণ বংশীয় বন্ধনের কোনো মূল্য তখন থাকবে না। অথবা কথাটির অর্থ হবে— সেদিন আত্মীয়েরা একে অপরের কোনো উপকার করতে পারবে না। আপন পরিণতি-চিন্তায় তখন সকলে এতো ব্যতিব্যস্ত ও জীত থাকবে যে, কারো প্রতি কেউ কোনো ভালোবাসা বুঁজে পাবে না। দূর হয়ে যাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি। পরিস্থিতিগত ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, লোকেরা পালাতে থাকবে তাদের পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্বামী ও সন্তানদের কাছ থেকে।

এখানে ‘বাইনাহুম’ এর ‘হুম’ সর্বনাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্থলাভিষিক্ত, যাদের আলোচনা পূর্ববর্তী আত্মতসমূহে করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের অবস্থা হবে তখন অন্যরকম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘আলহাকুনা বিহিম জুররিয়াতাহুম’ (আমি তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিচ্ছি)। রসূল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে পুত্রসন্তানেরা দাঁড়িয়ে থাকবে হাড়িজে কাউসার ও বেহেশতের নহরের নিকটে। তাদের হস্তধৃত পায়ে থাকবে পবিত্র পানীয়। কেউ ওই পানীয় পান করতে চাইলে তারা বলবে, না, আমি এই পানীয় পান করবো আমার মাতা পিতাকে। এমনকি গর্ভপাত হয়ে যাওয়া সন্তানও সেদিন জন্মাতের দরজার দাঁড়িয়ে বলবে, আমার মাতা-পিতা জন্মতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরাও প্রবেশ করবো না। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবিল্ দুদইয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু জর থেকেও।

একটি সন্দেহ : বিতঙ্কসূত্রে ইবনে আসাকফের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, সেদিন আমার বংশীয় ও নিকটজনদের সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকলের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সন্দেহের জবাব কী?

জবাবঃ রসূল স. হচ্ছেন সকল বিশ্বাসীর পিতা। এভাবে বিশ্বাসীরা রসূল স. এর আত্মার আত্মীয়। আর তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ হচ্ছেন বিশ্বাসীগণের মাতা। আত্মার আত্মীয়তার এই সম্পর্কটিই সেদিন থাকবে অবিস্ত্রিত।

বাগবী লিখেছেন, এক হাদিসে এসেছে, মহাবিচারের দিবসে কারো বংশ অথবা অন্য কোনো মাধ্যম উপকারপ্রদায়ক হবে না, কেবল রসূল স. এর বংশ ও মাধ্যম ছাড়া। অর্থাৎ কোরআন ও ইমান ছাড়া।

‘একে অপরের খোজখবর নিবে না’। কথাটির অর্থ— সেদিন কেউ কারো বংশপরিচয়ের কথা জানতে চাইবে না, যেমন পৃথিবীবাসীরা বলে, তুমি কোন গোত্রের, কোন বংশের?

একটি সশেষঃ এক আয়াতে এসেছে— ‘ওয়া আব্বালা বা‘দুহর আ‘লা বা‘দিন ইয়াতাসাঅসুন’। এতে করে বুঝা যায় সেদিন মানুষ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

সশেষের জবাবঃ হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, মহাগ্লর্যকালে কেউ কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে পারবে না। কারণ তখন সকলে থাকবে অচেতনতা অবস্থায়। চেতনা ফিরে পাবে পুনরুত্থানের পর। তখন তারা শুরু করবে পারস্পরিক বাক্যালাপ।

সূরা যু‘হিন্ন : আয়াত ১০২

مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ مِنَ الْمَخْلُوعِينَ

□ এবং যাহাঙ্গিরের পাত্তা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম।

‘মাওয়াযীনু’ অর্থ পাত্তা। এর একবচন হচ্ছে ‘মাওয়ুনু’। এখানে ‘পাত্তা ভারী হবে’ অর্থ পুণ্যের পাত্তা ভারী হবে। অর্থাৎ পাপের তুলনায় পুণ্যের ওজন হবে বেশী। অথবা ‘মাওয়াযীনু’ এর এক বচন হচ্ছে মীযান। মীযান অর্থ হিসাবের পাত্তা। এভাবে ‘পাত্তা ভারী হবে’ কথাটির অর্থ হবে— হিসাব গ্রহণ কালে যার নেকীর পাত্তা ঝুঁকে পড়বে। এখানে একবচন ‘মীযান’ উল্লেখ না করে এর বহুবচনবোধক শব্দরূপের ব্যবহার করা হয়েছে একারণে যে, সেদিন সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে পৃথকভাবে পৃথক পৃথক পাত্তার মাধ্যমে। অথবা এখানে ‘মাওয়াযীনু’ হচ্ছে মীযানের সংখ্যগত সমষ্টি।

‘যুফলিহ্ন’ অর্থ সফলকাম। আহলে সুন্নত ওরাল জামাতের আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, মহাবিচারের দিবসে মীযানের মাধ্যমে ওজন করা হবে সকলের পাপ-পুণ্য, এব্যাপারে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু খারেজী, মুতাজিলা ও শিয়া সম্প্রদায় একে অস্বীকার করে থাকে। অন্যান্য বেদান্তীরাও মীযান ও ওজনে বিশ্বাস করে না।

যায়হাকী তাঁর আলবা‘ছ গ্রন্থে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে হাদিসে জিবরাইল নামে যে গ্রন্থাত হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেই হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত জিবরাইল রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মোহাম্মদ! ইমান কী? তিনি স. বললেন, এক আত্মাহুর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন, আরো বিশ্বাসস্থাপন ফেরেশতাসূন্দ, বার্তাবাহকবর্ণা, জান্নাত-জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও মীযানের প্রতি। একধার উপরেও বিশ্বাস স্থাপন যে, সকল ভালো ও মন্দ আত্মাহুর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। হজরত

জিববাইল বললেন, আমি যদি এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, তবে কি আমি বিশ্বাসী বলে গণ্য হবো? তিনি স, বললেন, হ্যাঁ। হজরত জিববাইল বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

হজরত সালমান থেকে মুসলিম সূত্রে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বিতঙ্ক আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিবসে মীযান স্থাপন করা হবে। আর ওই মীযান এতো বড় হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী তাতে সংকুলান হবে। ইবনে মুবারক তাঁর 'আজ্জুহুদ' গ্রন্থে এবং আজমী তাঁর 'আশুশরিয়ত' গ্রন্থে পরিণতসূত্রে এবং ইবনে হাক্বান তাঁর তাকসীর গ্রন্থে স্বাভাবিকভাবে হজরত সালমান এবং হজরত ইবনে আক্বাসের উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, মীযানের হবে একটি দণ্ড ও দুইটি পাল্লা। ইবনে আবিলু লুনইয়া ও ইবনে জাহীর তাঁদের আপনাপন তাকসীরে বর্ণনা করেছেন, মহাবিচার দিবসে মীযানের পরিচালক হবেন হজরত জিববাইল। উল্লেখ্য, মীযানের বিষয়টি সুবিনিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত।

আনুসঙ্গিক আলোচনা : পাপ-পুণ্যের ওজন কীভাবে হবে, সে সম্পর্কে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বান্দাকে তার আমলসহ মীযানে ওঠানো হবে। বিশ্বাসীগণের ওজন হবে তাঁদের পুণ্যানুসারে। আর অবিশ্বাসীদের কোনো ওজনই হবে না।

রসূল স, বলেছেন, বিচার দিবসে উপস্থিত করা হবে মোটা-তাজা কিছু লোক। কিন্তু তাদের ওজন হবে ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষসদৃশ। এরপর তিনি স, পাঠ করলেন— 'কল্যা সুক্বিমু লাহম ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়াযনান' হজরত আবু হোরাইরা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক হাদিসে একথা এসেছে। এমতৌ ব্যাখ্যায় প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, যে সকল লোকের ওজন হালকা হবে তাই হবে কাকের। পাপী মুমিনদের ওজন কিন্তু হালকা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, পাল্লায় ওঠানো হবে পাপ-পুণ্যের আমলনামা। হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিযি, ইবনে মাজা, ইবনে হাক্বান, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিতঙ্ক আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, বিচারকালে আমার এক উম্মতকে সকলের সম্মুখে আনা হবে। নিরানব্বইটি দণ্ডের খেলা হবে তার। প্রত্যেকটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য হবে দুইসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আত্মাহ্ব বলবেন, এগুলোর কোনো একটিকেও কি তুমি অস্বীকার করতে চাও? আমার আমল লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপরে জুলুম করেছে? সে বলবে, না। আত্মাহ্ব বলবেন, কেনো নয়? তোমার তো একটি অলিখিত পুণ্য আমার কাছে জমা রয়েছে আজ শেষ হিসাবের দিন। সুতরাং তোমার অধিকার বর্ষ করা হবে না।

এরপর তার সম্মুখে ধোলে ধরা হবে একটি কাগজের টুকরা। সে দেখবে, সেখানে লেখা রয়েছে— আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আনন্দা মোহাম্মাদান আ'বদুহ ওয়া বসুলুহ। সে নিবেদন করবে, হে আমার প্রভুপালক! আমার এই বিশাল বিশাল দত্তের উপস্থিতিতে এই ছোট কাগজের টুকরা উপস্থিত করার রহস্য কী? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার প্রতি আজ অবিচার করা হবে না। এরপর সকল দত্তর এক পাতায় রেখে কাগজের টুকরাটি রাখা হবে অপর পাতায়। দেখা যাবে, কাগজের টুকরা সম্বলিত পাতাটিই অধিক ভারী। আল্লাহ্‌র নাম অপেক্ষা অন্য কোনো কিছু কি অধিক ভারী ও গুজনদার হয়? হজরত ইবনে ওমর থেকে উত্তম ও বিতণ্ডাসূত্রে আহমদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো আলোম বলেছেন, আমলসমূহকে অব্যাবশিষ্ট করে পাত্য়ায় উত্তোলন করা হবে। হজরত ইবনে আক্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! আকাশ-পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টিকে মীযানের এক পাতায় রেখে দিয়ে অপর পাতায় যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র সাক্ষ্যকে উত্তোলন করা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র পাতাই অধিক ভারী হবে। ভিবরাণী।

ইবনে আব্দুর রাজ্জাক এলেমের ফযীলতের পরিচ্ছেদে বসুত্রে ইব্রাহিম নাখয়ীর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, পাপ-পুণ্য গুণনের দিন মানুষের আমল রাখা হবে এক পাতায়, অপর পাতায় রাখা হবে বালিকণা সদৃশ এক প্রকার বস্ত্র। দেখা যাবে ওই পাতাই অধিক ভারী হয়েছে। অতঃপর ওই লোককে বলা হবে তুমি কি জানো, বালিকণা সদৃশ বস্ত্রগুলো কী? সে বলবে, না, আমি জানি না। তখন তাকে বলা হবে, এ হচ্ছে এলেমের ফযীলত, যা তুমি মানুষকে শিক্ষা দিতে

এলেমের ফযীলতের বর্ণনায় হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে ইমাম জাহাবী সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমল গুণনের দিবসে গুজন করা হবে আলোমগণের এলেমের নূন ও শহীদগণের রক্ত। দেখা যাবে আলোমগণের পাতাই শহীদগণের রক্তপেশা অধিক গুজনদার।

আমি বলি, সেদিন বিশ্বাসীগণকে তাদের আমলনামাসহ অথবা তাদের আমলকে দেহবিশিষ্ট করে এক পাতায় রাখা হবে। অপর পাতায় রাখা হবে যন্দ আমলসহ অবিদ্বাসীদেরকে, তাদের আমলগুলোকেও তখন করা হবে দেহবিশিষ্ট। কিন্তু দেখা যাবে, তাদের আমলগুলো কীটপতঙ্গের পাখার মতোও নয়। এই প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে— ‘ওয়ামান খুফাত মাওয়ামীনুহ’ (মীযানে তার কোনো গুজনই হবে না)। বিশ্বাসীগণের দাঁড়িপাতায় কিছু না কিছু গুজন করা হবেই,

কেবল 'না ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যও যদি হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে— 'এবং যাদের পান্থা ভাঙ্গী হবে'। তবে ভাঙ্গী হওয়ার বিষয়ে থাকবে শ্রেণীভেদ। যে বৃহৎ পাপ থেকে বেঁচে থাকবে এবং যার অন্যান্য পাপকে জগ্গাছ দূর করে দিবে, দাঁড়িপান্থার তার আমলের ওজন হবে সবচেয়ে বেশী, আর তার পাপের পান্থা হবে শূন্য ও ওজনহীন। আর যাদের আমল হবে পাপপুণ্য সমিশ্রিত, তাদের কেউ কেউ যাবে জগ্গাছে এবং কেউ কেউ জাহান্নামে। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, পাপ পুণ্যের ওজন গ্রহণের সময় যদি কারো পাপের তুলনায় একটি পুণ্যও বেশী হয়, তবে সে-ও প্রবেশ করবে বেহেশতে এবং যার পুণ্যাপেক্ষা পাপ বেশী সে প্রবেশ করবে দোজখে। অর্থাৎ পাপ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই তাকে তখন প্রবেশ করানো হবে দোজখের আওনে, যেমন আওনে পুড়ে পাকসাক্ষ্য করা হয় লোহাকে। হজরত ইবনে আক্বাস আরে বলেছেন, মীযানে ওজন করা হবে ছয় রতির চেয়েও কম পাপ-পুণ্যের। যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে, তারা হবে আব্বাফের অধিবাসী, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে বসবাসের পর আত্মার অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে এক সময় তারা চলে যাবে বেহেশতে। ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আক্বাসের এই উক্তিতে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়নি একারণে যে, অবিশ্বাসীদের কোনো পুণ্যই থাকবে না। আব্বাফ কোরআন মজীদে কেবল বলা হয়েছে পুণ্যবান বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের কথা। পান্থী বিশ্বাসীগণের কোনো আলোচনা কোরআনে নেই। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ওই যুগে সকল বিশ্বাসীগণই ছিলেন পুণ্যবান। তারা ছিলেন রসুল স. এর সম্মানিত সহচর। উল্লেখ্য, বৃহৎ পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীও পাপহীনগণের মতো।

সূরা যু'মিনুন : আয়াত ১০৩, ১০৪

وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖ تَلْفَحُ وَجْوُهُهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ ۖ

□ এবং যাহাদিগের পান্থা হাল্কা হইবে তাহারা ই নিজেদিগের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে।

□ অগ্নি উহাদিগের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহাদিগের মুখমণ্ডল হইবে স্বীভবস;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এবং যাদের পুণ্যের পাত্রা শূন্য হবে, অথবা যারা হবে পুণ্যহীন তাদের আমলের কোনো গুণনই করা হবে না। তাবাই হবে অবিশ্বাসী ও কতিগত। জাহান্নাম হবে তাদের স্থায়ী আবাস।

হজরত আনাস থেকে বায়যার ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আদম সন্তানদেরকে দাঁড় করানো হবে মীথানের দুই পাঠার মাঝখানে। সেখানে নিয়োজিত করা হবে এক কেরেশতাকে। যার পাত্রা হবে ভারী, সমগ্র সৃষ্টি তন্ততে পায়, এমন আওয়াজে ওই কেরেশতা তার সম্পর্কে বলবে, এই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। সে আর কখনো দুর্ভাগা হবে না। আর যার পাত্রা হবে হালকা, তার সম্পর্কে সে বলবে, এই ব্যক্তি ভাগ্যহীন। সে আর কখনো সৌভাগ্যশালী হবে না। এই হাদিসে ‘খফফাত্’ শব্দটির উদ্দেশ্য একেবারেই গুণন না হওয়া।

আমি বলি, সম্ভবত পাণী বিশ্বাসীদের আমলনামা গুণন করা হবে দু’বার। প্রথম গুণনে পুণ্যপেঞ্চা পাপ বেশী হওয়ার কারণে তাদেরকে প্রবেশ কবানো হবে দোজখে। কিছুকাল শাস্তিভোগের পর যখন তাদের পাপক্ষয় হবে, তখন পুনরায় গুণন করা হবে তাদের আমলনামা। তখন দেখা যাবে তাদের পাপপেঞ্চা পুণ্যের পাত্রা ভারী। যোষক ফেরেশতা তখন উচ্চকণ্ঠে বলবে, এই ব্যক্তি সৌভাগ্যমণ্ডিত। আর কখনও সে সৌভাগ্যহীন হবে না। আমি সুরা কুরিয়ায় এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি।

আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে কেবল কাফেরদের পরিণতির কথা। বলা হয়েছে, ‘তাবাই নিজেদের ক্ষতি করেছে’। এ কথার অর্থ পৃথিবীতে নিজেকে পুণ্যসমৃদ্ধ করার যে সুযোগ তারা পেয়েছিলো, সেই সুযোগ চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে তারা।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— ‘অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে’। একথায অর্থ— তখন তাদের মুখমণ্ডলে জ্বলিয়ে দেয়া হবে আগুন আর আগুন। কামুস গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। কিন্তু পোনাংগার মুমিনেরা কিছুকালের জন্য দোজখবাসী হলেও তাদের মুখমণ্ডলে আগুন জ্বালানো হবে না। হজরত জাবের থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, এই উম্মতের কিছু লোক দোজখবাসী হবে সত্য, দোজখের আগুন তাদেরকে দগ্ধও করবে, কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল থাকবে অগ্নিশূন্য। এভাবে কিছুকাল অভিবাহিত হওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনা হবে। জিয়া এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু দারদা বলেছেন, ‘অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে’ সম্পর্কে একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, আগুনের একটি

লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। ফলে তাদের সারা শরীরের গলিত মাংস
বয়ে পড়বে পশতলের ঐহিসমূহে। হজরত আবু হোয়ায়রা থেকে তিবয়ানী ও আবু
নাসিম নিখেছেন, রসূল স. বলেছেন জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামের দিকে
হুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে স্পর্শ করবে আগ্নেয় একটি সুতীক্ষ্ণ
শিখা। ফলে তাদের গোশত হবে অস্থিচ্যুত এবং তা ঝুলে পড়বে পায়ের টাখনু
পর্যন্ত।

এবপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস'। কথাটির অর্থ—
তখন তাদের অগ্নিদগ্ধ দুই ওষ্ঠ সরে যাবে স্বস্থান থেকে— উপরের ওষ্ঠ উপরের
দিকে এবং নীচের ওষ্ঠ নিচের দিকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি
কর্তৃক বর্ণিত এবং বিগ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. 'এবং তাদের
মুখমণ্ডল হবে বীভৎস' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আত্মন তাদেরকে এমনভাবে
দগ্ধীভূত করবে যে, উপরের ঠোঁট উঠে যাবে মস্তকের মধ্যাখান পর্যন্ত এবং নিচের
ঠোঁট গিয়ে ঠেকবে নাভিমূলে। হাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন, মুখমণ্ডল বীভৎস হওয়া
সম্পর্কে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আত্মনে পুড়ে তাদের দন্ত হবে বহির্গত
ও ওষ্ঠ সংকুচিত।

সূরা মু'মিনুন : আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

أَلَمْ تَكُنْ الْيَتَّى تَسْأَلُ عَالِمُكُمْ فَنَكُنْ بِهَا نَكِدٌ بُونَ ۝ قَالُوا
رَبَّنَا عَلَبْتَ عَلَيْنَا شَقَوْنًا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا قَرَان
عَذَابًا فَرِئَانًا ظَلَمُونَ ۝ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝

□ তোমাদিগের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় নাই? তোমরা
তো সে সব অস্বীকার করিয়াছিলে।

□ উহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া
বসিয়াছিল এবং আমরা হিলাম এক বিহ্বস্ত সম্প্রদায়;

□ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর,
অতঃপরে আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই
সীমালংঘনকারী হইব।'

□ জব্বাহ্ বলিবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এই ঝালেই থাক এবং আমার সহিত
কোন কথা বলিস্ না।'

অলোচ্য অস্বাভাবিক চরিত্রের মর্মার্থ হচ্ছে— তখন দক্ষমান দোজখীদেরকে লক্ষ্য করে আত্মাহুত বলবেন, দেখো, কী নিদারুণ দুর্দশা আজ তোমাদের? তোমরা তো যথাসময়ে সতর্ক হতে পারতে। তোমাদেরকে সতর্ক করণার্থে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকটে আবৃত্তি করা হয়েছিলো। হয়নি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের উপরে অনড়ভাবে চেপে বসেছিলো। তাইতো আজ আমাদের এই করুণ পরিণতি। এখন আমরা বুঝতে পারছি, সত্যি সত্যিই আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত। কিন্তু হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! এ অবিশ্রান্ত অগ্নিদহন যে অসহনীয়, আমরা পরিত্রাণার্থী। অতএব, আমাদেরকে উদ্ধার করো। পুনরায় প্রেরণ করো পৃথিবীতে। আমরা আর সত্যপ্রত্যয়বাদী এরকম না। যদি করি, তবে তো আমরা অবশ্যই হযো সীমানাংমনকারী এবং চিরশাস্তির উপযুক্ত। আত্মাহুত তখন বলবেন, না, পৃথিবীতে পুনঃপ্রেরণ আমার নিয়ম নয়। সুতরাং তোরা এখানেই অনন্ত কাল ধরে হীন অবস্থায় দগ্ধীভূত হতে থাক। হয়ে যা নির্বাক।

‘ইখসাউ’ অর্থ হীন অবস্থায় নির্বাক হয়ে যা। অর্থাৎ দূর হয়ে যা। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, ‘খসাআল কালবা’ অর্থ কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ‘খসাআল কালবু’ অর্থ কুকুর দূর হয়েছে। যেমন— ‘ইনখসাআ’ অর্থ দূর হয়েছে। কথাটি ইনফিয়াল রূপে লাজেমও হবে, আবার হবে মুতাদিও। আর ‘খসাউন’ এবং ‘খুসুউন’ হচ্ছে ধাতুমূল।

‘ওয়ারা তুকাহিমুনী’ অর্থ কথা বলিস্ না। অথবা আমার কাছে শান্তি থেকে উদ্ধারের কথা আর বলিস্ না। এ শান্তি অন্তরীণ। এ ঘোষণার পর চিরহত্যাশায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে দোজখীরা।

হাসান বলেছেন, এটাই হবে চিরদোজখীদের সঙ্গে শেষ কথা। এরপর কেবল ভয় ও বাধ্যগত দৈর্ঘ্য অবলম্বনই হবে তাদের শেষ সখল। শুধু কুকুরের মতো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে থাকবে তারা। নিজের অপরের কান্নো কথাই আর বুঝতে সক্ষম হবে না। কুরতুবী বলেছেন, যখন তাদেরকে বলা হবে ‘আমার সঙ্গে আর কথা বলিস্ না’ তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সকল আশাভরসা থেকে। নিমজ্জিত হবে নিঃসীম নিরাশায়। একে অপরের মুখোমুখি হয়ে কুকুরের মতো খেউ খেউ করতে থাকবে কেবল। আর চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে দোজখের উপরের সকল দবজা।

হান্নাদ, তিবরাণী, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ তাঁর ‘জাওয়ইদুল জুহদ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, দোজখবাসীরা দোজখের পরিচালক মালেক ফেরেশতাকে ভেঁকে বলবে, হে দোজখ-সংরক্ষকদের নেতা! তুমি তোমার

প্রভুপালককে ডেকে বলো, তিনি যেনো আমাদেরকে উদ্ধার করেন। মালেক চতুর্দশ বছর নিশ্চুপ থাকার পর বলবে, এখানেই তোমাদেরকে থাকতে হবে চিরকাল। দোজখীরা তখন আত্মাহুতকে ডেকে বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো'। আত্মাহুত তাদের কথার কোনো জবাব দিবে না। এভাবে কেটে যাবে পৃথিবী সৃষ্টি ও ধ্বংসের সময়ের দ্বিগুণ পরিমাণ সময়। তারপর আত্মাহুত বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থার এখানে থাক এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস্ না'। এর পর থেকে দোজখীরা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ। শ্বাস-প্রশ্বাসের গুরুগড় শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই তাদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে না।

সাইদ ইবনে মনসুর এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, যেন অগ্নিবাসীরা আত্মাহুতকে ডাকতে থাকবে। চতুর্থ বার ডাকার পর আত্মাহুত তাদের কথার জবাব দিবে না। পঞ্চমবারের পর তারা আর কথা বলতে পারবে না। প্রথম বার বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন দান করেছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান থেকে বের হবার কোনো পথ কি আমাদের জন্য খোলা আছে?' আত্মাহুত বলবেন, 'যখন তোমাদের এক আত্মাহুত উপরে আস্তা আনয়ন করতে বলা হয়েছিল, তখন তোমরা সে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে। অশ্রয় করেছিলে অংশীবাদিতাকে। তাই তো তোমাদের আজ এই কক্শ পরিণতি। আজ সিদ্ধান্ত সেই আত্মাহুত যিনি আনুক্রম্যহীনভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত।' তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা সবকিছু দেখলাম, শুনলাম। এখন তুমি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে দাও। আমরা এবার অবশ্যই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবো ও পুণ্য কর্মে থাকবো সততসম্পৃক্ত'। আত্মাহুত বলবেন, 'এই দিবসের আগমনে তোমরা বিমূৃত হয়েছিলে, তাই আমিও আজ তোমাদের এই অগ্নি আঘাত থেকে খেঁচাবিস্মৃত। এখন গ্রহণ করো তোমাদের মন্দ কর্মের নিদারুণ পরিণতির আশ্রয়। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে দান করো কিছুকালের অবকাশ। আমরা তোমার আহ্বানকে মান্য করবো, তোমার বচনবাহকের কথা মতো চলবো'। আত্মাহুত বলবেন, 'তোমরা কি আজকের এই দুর্দশার পূর্বে পৃথিবীর জীবনে এই মর্মে শপথ করো নি যে, আমরা দুর্ভাগ্যবিশূদ্ধ?' তারা বলবে, 'হে আমাদের মহাসত্ত্বয়িতা! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, আমরা যেনো বিগত জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম আমল করতে পারি'। আত্মাহুত বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি, যা ছিলো সদুপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট? আর তোমাদের নিকট কি কোনো জীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরিত হয়নি? এবার তবে গ্রহণ করো শান্তির স্বাদ। আজ

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই'। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতুপালনকর্তা। দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিলো এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতুপালয়িতা! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো'। আত্মাহুত বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক। এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস্ না'। এরপর আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। ওই দগ্ধ ও বীভৎস মুখমণ্ডলে না থাকবে মুখ, না থাকবে নাসিকার কোনো চিহ্ন। থাকবে কেবল ভিতরে ভিতরে ধ্বনিত নিঃশ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ। আগুনের সর্প ও বৃত্তিক পতিত হবে তাদের উপর। সেগুলো অহরহ দংশন করতে থাকবে তাদেরকে। ওই সাপগুলোর কোনো একটি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে নিঃশ্বাস ফেলে, তবে তার বিষের প্রতিক্রিয়ায় পুড়ে যাবে অপর প্রান্তের অধিবাসীরা। আর ওই বিচ্ছুরণগুলোর কোনো একটি দংশন করলে মরে যাবে পৃথিবীর লোকেরা। ওই সকল আগুনের সাপ-বিচ্ছুর দংশনে ভিন্ন লোকজীবীদের শরীরের সকল গোশত ঝুলে পড়বে তাদের পায়ের কাছে। আর কষ্টদেহ থেকে অনববর্ত উদ্ভিত হতে থাকবে অরণ্যের পশুগুলোর আগুয়াজের মতো অর্ধহীন আগুয়াজ।

সূরা মু'মিনুন : আয়াত ১০৯, ১১০, ১১১

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَيْنِ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاتَّخَذَ مِنْهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي
وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَصْحَكُونَ ۝ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۚ إِنَّهُمْ
هُمُ الْمَقْذُورُونَ

□ আমার দাসদিগের মধ্যে একদল ছিল হাহায়া বলিত, 'হে আমোদিগের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

□ 'কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া তোমরা হাসিঠাট্টা করিতে এতো মশগুল ছিলে যে, উহা তোমাদিগকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল। তোমরা তো তাহাদিগকে লইয়া হাসি-ঠাট্টাই করিতে'

□ 'আমি অজ্ঞ তাহাদিগকে তাহাদিগের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করিলাম যে, তাহারা ই হইল সফলকাম।'

মুক্তিলাভ করেছেন, হাজারত আশ্বাস, হাজারত সুহৃদ, হাজারত স্বেচ্ছাসেবক প্রমুখ
মন্ত্রি সাহসী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আশ্রমায়। মজার মুশরিকেরা
তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো। বিক্রপখানে জর্জরিত করতো।

আশ্রমায়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার এই সকল দাস মন্ত্রি হলেও আমার
প্রিয়। তারা বিতর্কিতও বিশ্বাসী। কারণ তারা বিক্রপখানে জর্জরিত হয়েও বলে, যে
আমাদের প্রত্নপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো ও
দয়া করো, প্রদান করো অশ্রয়। তুমি তো পরাধীনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু
হে অংশীদারীরা! তোমরা এদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা এতো বিভোর হয়ে যাও যে,
আমার কথা তোমাদের মনেই থাকে না। হাসি-ঠাট্টা করছি যেমন তোমাদের
জীবনের মূল উদ্দেশ্য। অথচ দেখে, আজ তারা তাদের ঐশ্বর্যের কারণে পুরস্কৃত,
সফলকাম

‘সিখরিয়ান’ অর্থ হাসি-ঠাট্টা। কুরী কুসাই ও ফারা বলেছেন, ‘সিখরিয়ান’ এর
‘সিন’ অক্ষরটি হবে যের বা কাসরা যুক্ত আর যদি ‘সিন’ পেশ যুক্ত হয়ে
‘সুখরিয়ান’ হয় তবে তার অর্থ হবে কাউকে ঐশ্বর্যদাস বানিয়ে নেয়া, অপদস্থ
করা। বলিল বলেছেন, শব্দ দুটো সমার্থক। যেমন—‘বাহুর লুজিয়োন’, ‘বাহুর
লিভিয়োন’ এবং ‘কাওকাবুন দুররী’ ‘কাওকাবুন দিররী’। সুবা যুগ্মক্ষে উল্লেখিত
‘সুখরিয়ান’ তাই হাসি-ঠাট্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। স্বারীপণ এব্যাপারে একমত।
কায়ুম গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। গ্রন্থকার লিখেছেন, ‘সাখিকমিনহ’ এবং
‘সাখিকবিহী’ অর্থ তার সঙ্গে ঠাট্টা বিক্রপ করা হয়েছে। ঠাট্টা (সাখিক) এখানে
বিশেষ্য। আর শব্দটি পেশযুক্ত যেমন হয়, তেমনি হয় যের যুক্ত। যেমন—
সাখরাতুন, সিখরিয়ান ও সুখরিয়ান। এর অর্থ— তাকে পামিয়ে দিয়েছে অথবা
বাধ্য করেছে এমন কাজের জন্য, যা সে করতে চায় না। নেহায়া গ্রন্থেও এরকমই
বলা হয়েছে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, ‘সিখরিয়ান’ ধাতুমূল। আর এখানে শব্দটি এসে মুবালাগার
(আধিকার) জন্য। অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে ‘ইয়া’। আর এখানে
‘তামাশা’ (ইসতিহুজাহ) উদ্দেশ্য। এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে।
বলা হয়েছে ‘ওই হাসি তামাশা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো’।

হাসি-ঠাট্টা বাচনিক বিক্রপের পরেই হয়ে থাকে। এখানে আত্মাহুত স্মরণচ্যুত
হওয়ায় বিশ্বাসীগণের সঙ্গে রূপক অর্থে যুক্ত করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে
এটাই ছিলো তাদের স্মরণচ্যুত হওয়ার কারণ। ওই কারণকে স্পষ্ট করার
উদ্দেশ্যেই এখানে তাই বলা হয়েছে, ওই হাসি-ঠাট্টাই তোমাদেরকে আমার কথা
ভুলিয়ে দিয়েছিলো।

فَلَكُمْ لَيْسَتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝ قَالُوا لَيْسَ نَوْمًا أَوْ بَعْضُ
يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ۝ فَلْإِنْ لَيْسَتْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَفْكَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

□ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে?'

□ উহারা বলিবে, 'আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।'

□ তিনি বলিবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে, যদি তোমরা জানিতে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীদেরকে বলবেন, বলো, কতো বছর তোমরা ছিলে পৃথিবীতে ও মৃত্যুপরবর্তী কবরের স্থগতে?

পরের আয়াতে(১১৩)কলা হয়েছে— 'তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা দিনের কিছু অংশ'। একবার অর্থ— সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ। উল্লেখ্য, সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীরা পশ্চাতের স্থাপিত জীবনকালকে মনে করবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এর বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন— ১. দুঃখ-কষ্টের সম্ভবীন হলে অতীতের সুখের সময়কে মনে হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ২. বর্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনায় অতীতকে মনে হয় অত্যন্ত অল্প। ৩. অশেখরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবী ও কবরের জীবনকে কম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ৪. অতীত কেটেছে আনন্দ উল্লাসে, তাই আবেহরাতের কঠোর বাস্তবতা সবে এসে সে আনন্দ উল্লাসকে সংক্ষিপ্ত মনে হতেই তো পারে। শেষোক্ত কারণটিকে গ্রহণ করা হলে কেবল পৃথিবীর জীবনই হবে ধর্তব্য। কারণ কোরআন, হাদিস এবং উম্মাতের ঐকমত্যানুসারে একথা সুপ্রমাণিত যে, সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীদের কবরের আঘাব অবশ্যম্ভাবী। তাদের পৃথিবীর জীবনই কেবল আনন্দ-উল্লাসমুখর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন' এ কবার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের জবাব যদি সঠিক না হয়, তবে আপনি আপনার বিশ্বাসী বান্দাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তাদের জবাবই হবে সঠিক জবাব। কারণ তারা আজ পুরস্কৃত ও আনন্দিত। আর আমরা

তিরঙ্কৃত, অপদস্থ ও শাস্তিযোগ্য। অথবা এখানে ‘গণনাকারীগণ’ বলে বুঝানো হয়েছে আমল লেখক ফেরেশতাগণকে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনি না হয় এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন আপনার পক্ষ থেকে নিয়োজিত আমাদের আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে। আমাদের জীবনালেখ্য তাদের কাছেই সুসংরক্ষিত। সুতরাং তাদের জবাবই হবে সঠিক জবাব।

এরপরের আয়াতে (১১৪) বলা হয়েছে— ‘তিনি বললেন, তোমরা অন্তকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে’। একবার অর্থ— আশ্রয় তখন বলবেন, আখেরাতের অনন্তকালের শাস্তির তুলনায় পৃথিবীর জীবন স্বপ্নসাম্য। সুতরাং স্বপ্নসাম্য সময়ের জন্যই তোমরা অবস্থান করেছিলে পৃথিবীতে। তোমাদের জন্য আক্ষেপ! একথা যদি তোমরা তখন বুঝতে পারতে।

রসূল স. বলেছেন, হাতের আঙুল সমুদ্রে ডুবিয়ে আনার পর তাতে যেটুকু পানি দেখে থাকে সেই পানিটুকুকেই পৃথিবীর জীবনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে অসীম জলধিসম আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায়। মুসজাওয়াদাদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে মাজা ও মুসলিম।

‘যদি তোমরা জানতে’ কথাটির মাধ্যমে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সভ্যসভ্যত্যাখ্যান-কারীদের মূল দোষ। যেনো বলা হয়েছে— হে সভ্যসভ্যত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যদি তখন সত্যিসত্যি বুঝতে পারতে যে অভিশ্রুতই শেষ হয়ে যাবে পৃথিবীর জীবন, তবে তোমরা হাসি-ঠাট্টা, আরাম-আয়েশ ও প্রমত্তিপূজার মধ্য দিয়ে তোমাদের মৃত্যুবান জীবনকে নষ্ট হতে দিতে না। আজকের এই বিচার দিনসের কথাও বিস্মৃত হতে না। রসূল স. নির্দেশ করেছেন, দুনিয়ার বসবাস করো মুসাফিরের মতো। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এ কথাটিও সংযুক্ত হয়েছে যে, ‘নিজেকে কবরবাসীর মধ্যে গণ্য করে নাও’।

সূরা মু‘মিন : আয়াত ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّا خَلَقْكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ ۚ فَعَلَى
 اللّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ ۚ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيِّ ۚ وَمَنْ يَدْعُ
 مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ فَاَنبَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ اِنَّهٗ
 لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ ۚ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

□ ‘তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না?’

□ মহিমান্বিত আদ্বাদ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি

□ যে ব্যক্তি আদ্বাদ্‌র সহিত ডাকে অন্য ইলাহ্‌কে, যাহার নিকট এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হইবে না।

□ বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।’

প্রথমোক্ত আয়াতে উদ্বাহিত হয়েছে একটি হুমকি সহ অবীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (হামযায়ে ইনকারিয়া জওবিখিয়া)। সুতরাং প্রশ্নের আকার উঠিয়ে দিলে এর মর্মার্থ দাঁড়াযে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যেসকল মনে করেছিলে সেরকম নয়। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনর্থকরূপে এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না— এরকম কিছুতেই নয়। তোমরা ছিলে অজ্ঞ। তাই এ কথা তখন বুঝতে পারেনি যে, আদ্বাদ্‌র পরিচয় অর্জন ও এক আদ্বাদ্‌র ইবাদতে সমর্পিত গ্রাণ হওয়াই ছিলো তোমাদের অস্তিত্ব্যঙ্গের মূল উদ্দেশ্য। এবাদে ‘আ’বাসা’ অর্থ অনর্থক, উদ্দেশ্যবিবর্জিত।

পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— ‘মহিমান্বিত আদ্বাদ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই’। এখানে ‘আলমালিকুল হাক্’ অর্থ প্রকৃত মহারাজাধিরাজ। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রকৃত রাজা বা বাদশা কেবল আদ্বাদ্। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা। এভাবে বক্তব্যটির উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে— তিনিই যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির একক সৃজনিতা ও অধিকর্তা, সেহেতু তাঁর এই সৃষ্টি অনর্থক নয়। আর তাঁর নিকটে জবাবদিহির জন্য প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টিও প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি’। উল্লেখ্য, আদ্বাদ্‌র মহামর্যাদার জ্যোতিষ্কটা প্রতিনিয়ত পতিত হয় আদ্বাদ্‌র আরশের উপরে। তাই এবাদে আরশকে বিশেষ ভাণে বিভূষিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ‘আ’রশিল কারীম’ (সম্মানিত আরশ)

এরপরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— ‘যে ব্যক্তি আদ্বাদ্‌র সঙ্গে ডাকে অন্য ইলাহ্‌কে, যার নিকট এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; তার হিসাব তার

প্রতিপালকের নিকটে আছে; নিশ্চয়ই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না।' এখানে 'তাকে' অর্থ ইবাদত করে। তওহীদের নির্দেশ হচ্ছে আত্মা হৃদয় ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। এমন ধর্মদর্শও গ্রহণ করা যাবে না, যা প্রত্যাদেশিত নয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যে ব্যক্তি প্রত্যাদেশিত প্রমাণ ব্যতিরেকে আত্মা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে, মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তাকে এর জন্য কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। চিরদিনের জন্য শাস্তিগ্রস্তও হতে হবে। অনন্তকালের জন্য বাস করতে হবে অগ্নিকুণ্ডে। সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো প্রকার সুযোগ কোনো দিনই আর তারা পাবে না।

শেষ আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো ও দয়া করো, নয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। এটাই সূরা হু'মিনুল্পের শেষ আয়াত। উল্লেখ্য, সূরার শুরুতে বলা হয়েছে 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা'। এবং শেষে বলা হলো 'নিশ্চয়ই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না'। আর সবশেষে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসূল স. এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর সকল অনুসারীগণকে শিক্ষা দেয়া হলো একটি উত্তম প্রার্থনা। বিশ্বাসীরা সফলকাম বলেই তাদের কাছে এই প্রার্থনার মূল্য অনেক, অনেক।

'ইগফির' অর্থ ক্ষমা করো। 'ওয়ারহাম' অর্থ— এবং দয়া করো। বলাবাহুল্য, এ দু'টো ছোট কথার মাধ্যমে রচিত হয় প্রার্থনার বিশাল পরিসর। ক্ষমার মাধ্যমে ফিলুও হয়ে যায় পশ্চাতের সকল অপরাধ। আর দয়াশাস্তির ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আত্মা যাকে দয়া করবেন, সেই লাভ করবে মহাকল্যাণ।

বাগবী গিবেছেন, হামশ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে এক পাগলকে নিয়ে আসা হলো। তিনি ওই পাগলের দুই কানে 'আকাহাসিবতুম আনুমা খলাকুনাকুম' থেকে (১১৫ সংখ্যক আয়াত থেকে) এই সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলেন। পাগলটি সুস্থ হয়ে গেলো। রসূল স. হজরত ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি ওই লোকের কানে কী পড়ু ফুঁ দিয়েছিলে? তিনি বললেন, সূরা হু'মিনুল্প। রসূল স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! এই সূরা পাঠ করে কেউ যদি কোনো পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করে ফুঁ দেয়, তবে সেই পাহাড়ও হয়ে পড়বে স্থানচ্যুত।

আলহামদুলিল্লাহ সূরা হু'মিনুল্পের তাফসীর শেষ হলো আজ সফর মাসের ১৫ তারিখে, ১২০৪ হিজরী সনে।

সূরা নূর

এই সূরার অবতরণ স্থল মদীনা। এর আয়াত সংখ্যা ৬৪ এবং ককু সংখ্যা ৬।
সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সূরা হাশর এর পরে।

সূরা নূর : আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَاهَا فِيهَا آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
الرَّائِي وَالرَّائِي قَالِجِدْ وَأَكْلٌ وَاحِدٌ فَنُفِئَهَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

□ ইহা একটি সূরা ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহাতে দিয়াছি অবশ্য পালনীয় বিধান, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা সতর্ক হও।

□ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— উহাদিগের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে; আত্মাহুতের বিধান কার্যকরীকরণে উহাদিগের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে অভিভূত না করে যদি তোমরা আত্মাহুত এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; বিশ্বাসীদের একটি দল যেন উহাদিগের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এই সূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আমিই এই সূরার অবতরণক। আর আমি এতে সন্নিবেশিত করেছি অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী। আরো উপস্থাপন করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তোমাদেরকে সতর্ক করণার্থে।

এখানে ‘এটা আমি অবতীর্ণ করেছি’ বলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই সূরার বিশেষত্বকে। ‘ফারাঘনা’ অর্থ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবতরণিত অবশ্যমান্য বিধান। কেউ কেউ বলেছেন, ‘ফারাঘনা’ অর্থ— আমি একে বর্ণনা করেছি বিস্তারিতভাবে, পৃথক পৃথকরূপে ও স্পষ্ট করে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে ‘ফারাঘনা’ অর্থ ‘কাদ্দারনাহা’ (আমি এর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি)।

‘বাইয়ানাত’ অর্থ প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট। ‘যাতে তোমরা সতর্ক হও’ অর্থ যাতে তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, বেঁচে থাকতে পারো নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। ‘ফাজ্জলিদু’ কথাটির মাধ্যমে এখানে দেখা হয়েছে ব্যভিচারের বিধানের বিবরণ। আর সে বিধান হচ্ছে, অপরাধ প্রমাণিত হলে নারী-পুরুষ উভয়কে করতে হবে একশত কশাঘাত এরকম বলেছেন সিওয়াইহু। মোবাররাদ বলেছেন, এখানে ‘আয্বানী’ (ব্যভিচারী) এবং ‘আয্বানীয়াহু’ (ব্যভিচারিণী) এর মধ্যে রয়েছে আলিক নামে মাউসুলা (জোযক অব্যয়) এবং শর্তের সম্বন্ধ রয়েছে এর সঙ্গে। তাই ‘ফাজ্জলিদু’ শব্দটির ‘ফা’ গণ্য হবে ফারে জাযাইয়া (পরিণতিপ্রকাশক ফা) হিসেবে। এমনভাবেই অর্থ দাঁড়াবে— যে সকল নারী-পুরুষ ব্যভিচার করবে, তাদেরকে করতে হবে একশতটি কশাঘাত। আর এখানে ‘ফাজ্জলিদু’ বলে এটাও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আঘাত করতে হবে শরীরের চামড়ার উপর। ‘জালদুন’ অর্থ শরীরের চামড়ার উপরে প্রহার করা। যেমন ‘জালদাহু’ (তার চামড়ায় মেরেছে), ‘র’সাহু’ (তার মাথায় মেরেছে), ‘বাহুদাহু’ (তার পেটে মেরেছে)।

মাসআলাঃ প্রহার করতে হবে এমন ছড়ি বা চাবুক দ্বারা বার রয়েছে এছাড়া গিরা। হানজালা সুদূরীত উক্তিগুণে ইবনে শায়বান বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলতেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, চাবুকের গিরা কেটে দিতে হবে। এরপর চাবুকটিকে দু’টি পাখরে রেখে উত্তমরূপে খেতলা করতে হবে। এরপর ঢুক করতে হবে কশাঘাত। হানজালা বলেন, আমি একথা শুনে বললাম, হে রসুল স. এর সহচর! এরকম করা হতো কোন সময়ো? তিনি বললেন, বলিচ্ছা ওমর ইবনে খাত্তাবের সময়ে।

ইয়াহুইয়া ইবনে আবী কাহীর সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আদ্বাহুর রসুল আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। সুতরাং আমার উপরে হদ প্রয়োগ করুন। রসুল স. একটি চাবুক আনতে নির্দেশ দিলেন। একটু পরেই চাবুক আনা হলে তিনি স. বললেন, এটা তো খুবই শক্ত। আর এতে গিরাও রয়েছে। আনতে হবে এর চেয়ে অশক্ত একটি চাবুক। একটু পরে আর একটি চাবুক আনা হলে তিনি স. বললেন, না, এটাও নয়। এটা অকার্যবেশী নয়। এরপর আনা হলো মধ্যম প্রকৃতির আর একটি চাবুক। তিনি স. তখন ওই চাবুক দিয়ে কশাঘাত করালেন লোকটিকে। জায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে আবী শায়বাও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর মুয়াত্তা’য়।

‘মিয়াভা জ্বালদাতিন’ অর্থ একশত কশাঘাত করবে। উল্লেখ্য, ব্যভিচারের প্ররোচনা প্রথমে আসে সাধাবশতঃ নারীর দিক থেকে। কেননা শারীরিক সৌন্দর্য উন্মোচন করে তারাই আগে পুরুষকে উত্তেজিত করে। তাই আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারীর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ব্যভিচারিণীর কথা। আবার চৌর্যবৃত্তির পুরোধা হচ্ছে পুরুষ। তাই চুরি সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— আস্ সারিকু ওয়াস্ সারিকাতু (চোর আর মহিলা চোর) প্রথমে পুরুষ, তারপর নারী।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী যদি অবিবাহিত, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের উপরে প্রয়োগ করতে হবে একশত কশাঘাত। আলোচ্য আয়াতে এই বিধানেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, তাদেরকে এর চেয়ে আর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, শাস্তি কার্যকর করার পর তাকে এক বৎসরের জন্য এমন দূরত্বে প্রেরণ করতে হবে, যে দূরত্বের কারণে নামাজকে কসর করতে হয়। যাত্রাপথ যদি নিরাপদ হয় তবে মুহর্রিম ছাড়াই শাস্তিপ্রাপ্ত নারীকে দূরে প্রেরণ করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের দু’টি অভিমত জানা যায়। ‘মিনহাজ’ গ্রন্থে রয়েছে, বিতর্ক মত এই যে, এককম নারীকে একাত্তী দেশান্তর করা যাবে না। দেশান্তর করতে হবে স্বামী অথবা মুহর্রিম (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষের সঙ্গে তার এই পুরুষ সঙ্গীকে কিছু বিনিময়ও দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই বিনিময় দিবে কে? এ সম্পর্কেও রয়েছে দু’টি অভিমত। একটি হচ্ছে— বিনিময় দিতে হবে ওই নারীর সম্পদ থেকে। দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে— ব্যাতুল মাল থেকে দিতে হবে ওই বিনিময়। বিনিময় প্রদান করা সত্ত্বেও যদি তার স্বামী অথবা মুহর্রিম তার সঙ্গে যেতে না চায়, তবে এক বর্ণনায় এসেছে, বিচারক তাকে যেতে বাধ্য করবেন। মিনহাজে রয়েছে, বিতর্ক অভিমত হচ্ছে, ইমাম এ ব্যাপারে বল প্রয়োগ করতে পারবে না। ইমাম মালেক বলেন, শাস্তি প্রয়োগ করার পর ব্যভিচারীকে দেশান্তর করতে হবে, ব্যভিচারিণীকে নয়।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন নিম্নের হাদিসসমূহ। যেমন— ১. হজরত উবানা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে উভয়কে একশত কশাঘাত করতে হবে এবং তাদেরকে দেশান্তর করতে হবে এক বৎসরের জন্য। এবং বিবাহিত নারী-পুরুষ যথাক্রমে পরপুরুষ ও পরনারীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে উভয়কে একশত কশাঘাত করার পর করতে হবে সসেসার। এই হাদিসের প্রথমে রয়েছে, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও (ব্যভিচারের

বিধান আমার নিকট থেকে শিখে নাও, শিখে নাও)। উল্লেখ্য, প্রথমে বিধান দেয়া হয়েছিলো, ব্যক্তিগতভাবে কারাকান্ন করে রাখতে হবে, যতক্ষণ না জ্ঞান জন্ম মতুন বিধান দেয়া হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। বলা হয়— ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত উভয়কে করতে হবে একশত কশাঘাত। সূরা নিসার তাফসীর করতে গিয়েও আমি যথাস্থানে হাদিসটি সন্নিবেশিত করেছি। ২. হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ বলেছেন, আমি যথং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগতকে করতে হবে একশত করে ক্রোয়াঘাত এবং তাদেরকে করতে হবে দেশান্তরিত। বোখারী। ৩. বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে খালেদ ও হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এর মহান দরবারে একবার উপস্থিত হলো দু'জন লোক। একজন বললো, 'হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহর কিতাব অনুসারে আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিন এবং আমাদের কিছু বলবার অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, বলো। লোকটি বললো, আমার ছেলে ছিলো এ সেকের কর্তব্যী। সে তার খ্রীস্ট সঙ্গী ব্যক্তিগত করেছে। লোকজন আমাকে বলে, তোমার ছেলেকে সঙ্গসার করা হবে (মাটিতে পুঁতে প্রভুর নিক্ষেপের মাধ্যমে মেরে ফেলা হবে)। শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে আমি তাকে একশ'টি ছাগল ও একটি খ্রীতদাসী দিলাম। এরপর আলমদেরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমার ছেলেকে একশত ক্রোয়াঘাত করার পর দেশান্তর করতে হবে এক বৎসরের জন্য। আর ওই মহিলাকে করতে হবে সঙ্গসার। একথা শুনে রসুল স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সন্তান শপথ! আমি এ বিষয়ের মীমাংসা করবো কিতাবুল্লাহর বিধানানুসারে। যাও, তুমি তোমার ছাগল ও খ্রীতদাসী ফেরত নিয়ে নাও। তোমার ছেলের শাস্তি একশত ক্রোয়াঘাত, আর ওই মহিলার শাস্তি সঙ্গসার। এবপর তিনি স. হজরত আনাসকে বললেন, আনাস! যাও, ওই মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এসো। সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গসার করে। ওই মহিলা এসে তার দোষ স্বীকার করলো। সঙ্গসারও কার্যকর করা হলো তার উপর।

ইমাম মালেক এর ভাবাবেগে বলেন, হাদিসে উল্লেখিত 'আল বিকরবিল বিকরি ওয়া তাশরীবু আমিন' কথাটির মধ্যে রমণীদের কথা বলা হয়নি। সুতরাং নারীদেরকে দেশান্তর করার বিধান এর অন্তর্গত নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ইমাম মালেকের এই অভিমতটি অযথার্থ। উল্লেখিত কথাটির অন্তর্গত নারীরাও। কারণ এই হাদিসের শুরুতেই বলা হয়েছে আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও—আল্লাহ নারীদের জন্য একটি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, বিক্র (কুমারী নারী) থেকে (বিবাহের) অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া হজরত আয়েদের হাদিসে উল্লেখিত ‘মান যান্না’ কথাটিও সাধারণ অর্থবোধক, পুরুষ ও নারী উভয়েই এর অন্তর্গত। তবে ইমাম মালেকের অভিমতকে বিতর্ক করা যেতে পারে এই বলে যে, রসূল স. নারীদেরকে মুহরিম কাউকে সঙ্গে না নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং মুহরিম সঙ্গী ব্যতীত নারীরা সফর করতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। আহমদ ও আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। হজরত ইবনে আক্বাস থেকেও বোখারী, মুসলিম ও ইমাম আহমদ এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হাকেম তাঁর মুসত্তাদরাক গ্রন্থে এবং আবু দাউদ হজরত আবু হোযায়রা থেকে। এ সকল হাদিসের ভিত্তিতেই ইমাম মালেক বলেছেন, দেশান্তর করতে হবে কেবল পুরুষকে, নারীকে নয়। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছে, নারীকেও দেশান্তর করতে হবে, কিন্তু তার সঙ্গে দিতে হবে তার মুহরিম সঙ্গী।

তাহাবী লিখেছেন, নারীর জন্য যদি একাকী দেশান্তরের সফর নিষিদ্ধ করা হয়, তবে নিষিদ্ধ করতে হবে পুরুষের ক্ষেত্রেও। কারণ যদি কোনো সাধারণ বিধানের কিছু অংশ সুনির্দিষ্ট হয় তবে অনুমানের (কিয়ারসের) মাধ্যমে অবশিষ্ট অংশকেও সুনির্দিষ্ট করা যায়। প্রমাণ স্বরূপ এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে হজরত আবু হোযায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেমন তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রসূল স. কে বলতে শুনেছি তোমাদের কোনো ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর সেই ব্যভিচার যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, হুমকি প্রদর্শন করবে না। এখানে উল্লেখিত হয়েছে ‘লা ইয়াছরিবু’ কথাটিও; বার অর্থ আমি করেছি ‘হুমকি প্রদর্শন করবে না’। কথাটির আর একটি অর্থ এই হতে পারে যে, হুমকি প্রদর্শনকেই যথেষ্ট মনে করবে না, তবং ব্যভিচারের দণ্ডবিধিও প্রয়োগ করবে হাদিসটির পরবর্তী অংশ এরকম— দ্বিতীয় বার যদি সে এরকম করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, এর অতিরিক্ত কিছু করবে না। তৃতীয়বার যদি সে ব্যভিচার করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বিক্রয় করে দিবে। এক মুদ্রা চুলের বিনিময়ে হলেও। বোখারী, মুসলিম এখানে রসূল স. তৃতীয় বার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে ওই ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করে দিতে বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে, যদি দেশান্তরকে প্রাধান্য দেয়া হয় তবে ক্রীতদাসী তো আর তার মালিকের অধিকারে থাকবে না। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিক্রয়তার অধিকার যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে ত্রেতাচার অধিকার সে প্রতিষ্ঠা করবে কী করে? কাজেই, এমতো নির্দেশ রসূল স. দিতে পারেন না। সুতরাং বলতে হয়, ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসীর উপরে দেশান্তরের বিধান প্রযোজ্য নয়। আর ক্রীতদাসীকে যদি দেশান্তর করা না যায়, তবে স্বাধীন রমণীকে তো

দেশান্তর না করাই উত্তম হবে। কারণ ক্রীতদাসীর শাস্তি স্বাধীন রমণীর শাস্তির অর্ধেক। যেমন এরশাদ হয়েছে— ‘আলাইহিন্না নিসফু মা ভালদ মুহগান্‌তি মিনাল আজরিব’। আর স্বাধীন রমণীকে যদি দেশান্তর করা না যায়, তবে স্বাধীন পুরুষকেও যাবে না। কারণ উভয়ের বিধান এক, এর মধ্যে কমবেশী করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু একথা বলার উপায় নেই যে, তাহাবীর এমজে ব্যাখ্যা যথার্থ। কারণ রমণীদের দেশান্তর প্রমাণিত হয়েছে হাদিসের মাধ্যমে। পুরুষের একাধী সফরের নিষিদ্ধতা কোনো হাদিসে নেই। সুতরাং পুরুষের উপর দেশান্তরের বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী বলেন, বর্ণিত হাদিসের উপরে দেশান্তরের প্রমাণ স্থাপন করা ঠিক হবে না। কারণ এতে করে প্রমাণিত হবে যে, হাদিস কোরআনকে রহিত করে। এরকম একক বর্ণনা দ্বারা কোরআন বহিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একথা না বলেও উপায় নেই যে, তাদের দলিলও অগ্রহণীয়। রহিত হওয়ার বিধানে যে অগ্রাধিকারকে মেনে নেয়া হয়, তা সামগ্রিক অগ্রাধিকার নয়, বরং অগ্রাধিকার প্রযোজ্য হবে কেবল কোনো বিশেষ কারণ, শর্ত বা গুণবস্তুর উপর, যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোনো কিছুকে আবার অসিদ্ধ না করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, নামাজে রোকনের মধ্যে সুরা ফাতিহাব নির্ণায়ন, কাফকারার ক্ষেত্রে বিশ্বাসী ক্রীতদাস যুক্ত করার শর্ত, কাজা রোজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা, তাওয়ারফের সময় পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির কথা। এ সকল ক্ষেত্রে হাদিস দ্বারা কোরআন রহিত হওয়ার ধারণা করা যায় না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এরকম নয়। যদি তাই হয়, তবে অধিকাংশ হাদিস অগ্রহণীয় বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন বৈধাব্যবহার ইচ্ছা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু শোকপ্রকাশের প্রত্যয়ন কোরআনে নেই। শোক প্রকাশের কথা এসেছে হাদিসে, আর তা ইচ্ছার আবশ্যিকীয় শর্ত হিসেবেও আসেনি। ইচ্ছা পালনকালে কোনো রমণী যদি শোক পালন না-ও করে, তবু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে সে হয়ে যাবে গোনাহ্‌গার। কিন্তু ইচ্ছা শেষে তার পুনঃবিবাহ অসিদ্ধ হবে না। এ কারণেই ইয়াম আবু হানিফা বলেন, নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ এবং এর সঙ্গে অন্য সুরা মিলানো ওয়াজিব, কিন্তু তা নামাজের রোকন নয়। সুতরাং হাদিসের মাধ্যমে যদি বেআয্যাতের সঙ্গে দেশান্তরকে যুক্ত করা হয়, তবে এতে করে জায়েযকে নাজায়েয করা হয়েছে বলা যাবে না।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, দেশান্তর করা না করার বিষয়ে কোরআনে কোনো কিছুই বলা হয়নি। তাই হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি কোরআনের বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে অনিবার্য হয়ে পড়বে কোরআনের বিধানে অতিরিক্ত সংযোজন করা, যাতে সূচিত হবে রহিত করণ, যা কখনোই বিধিবদ্ধ নয়।

হানাকী আত্মিকগণ বলেন, সিবওয়াইহু এর বক্তব্যানুসারে সূরা নিসায় যে বিধানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, সেই বিধানের বিবরণ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। সুতরাং এবানকার বিধানটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। যদি এরকম না হতো, তবে একে পরিহার করাই হতো শ্রেয়। কিন্তু মোবাক্করদের উক্তি অনুসারে যদি আলোচ্য আয়াতের ‘ফাজ্জলিনু’ কথাটিকে শর্তের পরিণতি সাব্যস্ত করা হয়, তবে কথাটির উদ্দেশ্য হবে, একশত কোরাযাতের বিধান তো অবশ্যই স্বস্থানে অনড়, এখন এর সঙ্গে যদি দেশান্তরকেও যোগ করা হয়, তবে তা হবে অতিরিক্ত।

এখানে এই মর্মে একটি সন্দেহ উত্থাপিত হতে পারে যে, হাদিসটি প্রসিদ্ধ কলে ইসলামী বিশ্ব গ্রহণ করেছে। আর একথাও মেনে নিয়েছে যে, এরকম হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানের সঙ্গে নতুন বিধান সংযোজন করা যায়। এ সম্পর্কে ফরা যায়, ইসলামী বিশ্ব নিচয় স্বীকৃত হাদিসকে যথাসূত্রসম্বলিত বলে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু একথাও ঠিক যে, যথাসূত্রসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হবে না। অর্থাৎ একে একক বর্ণনার বাইরে কিছু মনে করা যাবে না। আর যথাসূত্রনিষিদ্ধ হওয়ার এই উদ্দেশ্যটিকেও মালা যাবে না যে, সমগ্র উম্মতকে বিষয়টি মেনে নিতে হবে এবং এর উপরে আমল করতেই হবে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ উম্মত দেশান্তরের আবশ্যিকতাকে স্বীকার বলে মনে করে না।

একটি জটিলতা : সুবিদিত আয়াত তো শতঃসিদ্ধি। কিন্তু এর মর্মার্থ যুক্তিসিদ্ধ। কেননা আলোমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াত আংশিক নির্দিষ্টকৃত একটি সাধারণ বিধান যেমন আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে’। যদিও ব্যভিচারলিপ্ত প্রত্যেকেই এ বিধানের অর্জভুক্ত, তবুও বিধানটি প্রযোজ্য হবে কেবল স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বেলায়। তাছাড়া অধিকাংশ আলোমগণের মতে তাদেরকে অবিবাহিতও হতে হবে। এর সঙ্গে দেশান্তরের বিধানের সংযোজনকেও করে নিতে হবে অনুমানের ভিত্তিতে। বিষয়টি স্বয়ং যুক্তিসিদ্ধ। এর উদ্ভাবন যুক্তিনির্ভর। পরিশেষে অধিকাংশ ফকিহ ও আরবী ভাষাবিদ একুণ উদ্ভাবনের প্রবক্তা নন। এতে অনুমিত হয় যে, আয়াতটি সূত্রের দিক থেকে শতঃসিদ্ধ কিন্তু পরিগঠিত হয়েছে যুক্তিসিদ্ধ হিসাবে। আর আলোচ্য হাদিসটি সূত্রের দিক থেকে একক বর্ণিত যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু পরিগণিত হয়েছে শতঃ সিদ্ধ হিসাবে। এখন কথা হচ্ছে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা যখন কোরআন রহিত করা যায়, তখন উত্তম হবে হাদিসকেই অগ্রাধিকার দেয়া। এর সমাধান কী?

সমাধানঃ এমতেরক্ষণে কোরআন ও হাদিসের বিধানে সমতার কথা যদি মেনেও নেয়া যায়, তবে অস্বস্তিঃ একটুকু স্বীকার করে নিতে হবে যে, ব্যক্তিচারী নারী-পুরুষের জন্য হাদিসের চকুমই প্রথম চকুম। হজরত উবায়দার হাদিসে এসেছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও আত্মা ব্যক্তিচারী ও ব্যক্তিচারীদের জন্য পথ বের করে দিয়েছেন অবিবাহিতদের জন্য শক্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসরের দেশান্তর, আর বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও সপ্তসার। এখন দেখা যাচ্ছে আঘাত ও হাদিসে সৃষ্টি হচ্ছে ঘৃণা। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, ঘৃণার ক্ষেত্রে আঘাত রহিত হয় না, হয় রহিতকারী। ইমাম শাফেরী তাহি বলেছেন, বিবাহিতদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের শক্তি রহিত হয়েছে। তাদেরকে করতে হবে কেবল সপ্তসার। সুতরাং অবিবাহিতদের জন্য যদি দেশান্তরকে রহিত মনে করা হয়, তবে ক্ষতি কী? আর আলোচ্য আয়াতই হতে পারে এর রহিতকারী। এক্ষেত্রে অনুমানসিদ্ধতার অবকাশ আর নেই।

ইবনে হুমাম বলেছেন, দেশান্তর ওয়াজিব, এরকম কথা কোনো হাদিসে নেই। সুতরাং আমি একে ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে পারি না। তবু হাদিসের মাধ্যমে কেবল ওয়াজিব বিধান বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরের বিষয়টিও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এতে করে দেশান্তর ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। বরং বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোবায়রা বলেছেন, রসুল স. বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরের কথাও বলেছেন। এই হাদিস দুটো অনুমতি হয়, দেশান্তরের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিকারের শাস্তিরূপ ছিলো না। শাস্তি ছিলো কেবল বেত্রাঘাত। কারণ এতে করে প্রমাণিত হয় অপরাধী ও অপরাধিনীর চরম অবমাননা, অথবা শাস্তির পুনরাবৃত্তি। তবে হ্যাঁ, পরিস্থিতিগত কারণে যদি বিচারক বেত্রাঘাতের পর দেশান্তরের নির্দেশ দেন, তাহলে তাকে নাজায়েযও বলা যাবে না।

দ্রষ্টব্যঃ শাফেরীপন দেশান্তরের বিধানকে প্রাধান্য প্রদানার্থে বলেন, এতে করে ব্যক্তিকারের পথ হয়ে যায় কষ্ট। কারণ নতুন স্থানে সে হয়ে যায় অপরিচিত। ফলে ব্যক্তিকারের সুযোগও তার জন্য হয়ে যায় অনিশ্চিত। কিন্তু হানফীপন বলেন, বরং এতে করে তার জন্য ব্যক্তিকারের সুযোগ হয়ে যায় অব্যাহত। যেমন ব্যক্তিচারিণী পরিচিত জনদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার লজ্জা-শরম বলে আর কিছু থাকে না। অপরিচিত স্থানে সে বরং আরো বেশী নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে ব্যক্তিকার করার সুযোগ পায়। প্রবৃত্তিজাত আকর্ষণে সে যদি এরকম না-ও করে, তবে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনেও তার ব্যক্তিকারে লিপ্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় আবদুর রাক্কাক এবং মোহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানীর কিতাবুল আহ্বানের বর্ণনার মাধ্যমেও এ আশংকা প্রমাণিত হয়। তারা লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা, হান্নাদ

সূত্রে ইব্রাহিম নাখীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, অবিবাচিত ব্যক্তিকারী ও ব্যক্তিকারীগণদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তাদেরকে দেশান্তর করিতে হবে এক বছরের জন্য। হজরত আলী একথা শুনে বললেন, দেশান্তর করলে তো সৃষ্টি হবে আরো অনেক বড় ফেতনা।

সাদিন ইবনে মুসাইয়েবেবের উক্তিরূপে জুহুরী সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, হজরত ওমর মদ্যপানের অপরাধে রবীয়া ইবনে উমাইয়াকে ষয়বরে দেশান্তর করেন। রবীয়া সেখানে গিয়ে রোমীয় গ্রন্থাসক হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয় এবং খুষ্টান হয়ে যায়। হজরত ওমর এ সংবাদ পেয়ে বলেন, ভবিষ্যতে আর কোনো মুসলমানকে দেশান্তরের শাস্তি দিখ না।

মাসআলাঃ বিচারক যদি মনে করেন বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর প্রয়োজন, তবে তিনি দেশান্তরের বিধানও প্রয়োগ করতে পারবেন। রসুল স. এর দেশান্তর সম্পর্কিত হাদিস এবং হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের সিদ্ধান্তেও একবার প্রমাণ রয়েছে। নাসাই, তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বোখারী-মুসলিমের শতাব্দীসারে হাকেম কর্তৃক বিতর্কিত আব্যায়িত এবং দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বেত্রাঘাতও করেছেন, আবার দেশান্তরও করেছেন, এরকম করেছেন হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও। ইবনে কাস্তান বলেছেন, হাদিসটি যথাসম্ভব প্রমাণিত। আর দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি পরিণত শ্রেণীর।

অগ্রসিদ্ধ সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান এক মহিলাকে বেত্রাঘাত করেন এবং দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দেন ষয়বারে। উল্লেখ্য, কেবল ব্যক্তিকারের ক্ষেত্রেই নয়, বিচারক অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও দেশান্তরের বিধান কার্যকর করতে পারেন।

হজরত আমর ইবনে শোয়হিব থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক তার গোলামকে হত্যা করে ফেললো। রসুল স. তার উপরে কার্যকর করলেন একশত বেত্রাঘাত ও দেশান্তর। তাকে খারিজ করেন বিজ্ঞানের তালিকা থেকে এবং মুক্ত করে দিতে বলেন একটি ব্রীতদাসকে।

সাদিন ইবনে মনসুর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রমজান মাসে মদ্যপান করলো। হজরত ওমর তাকে দশটি বেত্রাঘাত করলেন এবং দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দিলেন সিরিয়ায়। বোখারী এই বর্ণনায় একটি অংশ বর্ণনা করেছেন তা'লীকরূপে। বাগবী তাঁর আলজু'দিয়াতে অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন এই কথাটুকু— হজরত ওমর কারো উপর রাগান্বিত হলে তাকে প্রেরণ করতেন

সিরিয়ায়। বারহাকীর বর্ণনায় এসেছে, বসরায়। নায়ে—আইয়ুব—মুহাম্মার স্ত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক লোককে দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফাদাকে।

সম্মানিত পীর মাশায়েখগণ কখনো কখনো কোনো মুরিদে মধ্য কুপ্রবৃত্তির তীব্রতা অনুভব করলে তাকে কিছু সময়ের জন্য গন্যভূমি পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যেমন বিদেশে বিষ্ঠায়ে ঘুরে তার চিত্তভঙ্গি ঘটে এবং স্বভাবে সৃষ্টি হয় বিনয়-নম্রতা। উল্লেখ্য, কুপ্রবৃত্তিই মানুষকে ঋগ্‌সেব পথে ঠেলে দেয়, চিরস্থায়ী সুখ ও অপরিণীম শান্তির পথ থেকে স্থলিত করে বানিয়ে দেয় শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী। অবশেষে উপনীত করার দোক্তখের ঘাকগ্রাস্তে। তাই প্রবৃত্তির পরিচয়, আদ্যাত্ম নৈকট্য, সন্তোষ ও চিরসুখময় বেহেশত প্রাপ্তির নিমিত্তে কামেন পীর মাশায়েখগণের কাছে বায়াত হওয়া অত্যাৱশ্যক। আত্মাহুপাক এরশাদ করেন—

‘ওয়াজাহুল্লুলা ওয়া হুন্‌ মুয়াসসিনী’ একবার অর্থ—এবং তোমরা আত্মাহুকে ভয় করো ও সত্যবাদীগণের (পীর-মাশায়েখগণের) সংসর্গে বরণ করো।

অমি বলি, বিচারক যদি কোনো মুসলমানকে পাপে প্রলিপ্ত দেখতে পান এবং সেই মুসলমান যদি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তবে তিনি তার উপর এক বৎসরের দেশান্তরের বিধান প্রয়োগ করতে পারেন। আর যদি সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত না হয়, তবে তার শাস্তি এই যে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে সমস্ত পৃথিবী থেকে বের করে দিতে হবে। অর্থাৎ তাকে করতে হবে বন্দী। আত্মাহুই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক অবহিত।

মাসআলাঃ বিবাহিত ব্যক্তির গী ও ব্যক্তির শাস্তি সসেসার। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে একমত। আলেক্ষণও বলেছেন, বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। কেবল কিহাজ্ব খারেজীরা এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণকারী। তারা সাহাবীগণের ঐকমত্য ও একক বর্ণিত হাদিসকে অস্বীকার করে। দাবি করে, সসেসার বা রজম কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর একক বর্ণনায় (যবরে অহাদের) বিধানও ওয়াজিব কিছু নয় কিন্তু একক কথা এই যে, সসেসার প্রমাণিত হয়েছে সুবিদিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে, যা অনস্বীকার্য। এরকম সুবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ বিষয়কে কিছুতেই অগ্রাহ্য মনে করা যায় না। যেমন—হজরত আবীর বীরত্ব, হাতিম তাহিরের বদান্যতা। সসেসারের হাদিস যদিও ব্যাপকভাবে সুবিদিত নয়, তবুও তা ঐকমত্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট। আর এর বিশেষত্ব ও অবস্থার কথা একক বর্ণিত হাদিসে তো এসেছেই।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স.কে আত্মহত্যালা পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপরে অবতীর্ণ

করেছেন কিতাব, ওই কিতাবে অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে রজমের (সঙ্গেসারের) আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন। তিনি স. এ বিধান কার্যকর করেছেন। আমিও এ বিধানে কার্যকর করেছি। সুতরাং বাড়িচারী বিবাহিতাদের সঙ্গেসারের বিধান সত্য। তবে শর্ত হচ্ছে অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা, গর্ভবতী হওয়ার দ্বারা, অথবা অপরাধী-অপরাধিনীর স্বীকারোক্তি দ্বারা। বোখারী, মুসলিম

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ মোহাম্মদ স.কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপরে কিতাব নাজিল করেছেন। নাজিলকৃত আয়াতের মধ্যে সঙ্গেসার সম্পর্কিত বিধানও রয়েছে। আমি ওই আয়াত পাঠ করি এবং শ্রবণে রাখি। যেমন— ‘আলশায়খু ওয়াশশায়খাতু ইল্লা যানায়্য ফারজুমুহ্মা আল বক্তাতা নাকলাম মিনাদ্বাই ওয়াত্ভাহ আযীযুন হাকীম’ (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যদি ব্যভিচার করে, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সঙ্গেসার করে দাও এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। রুতুল স. সঙ্গেসার করিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আমিও সঙ্গেসার করিয়েছি। এই যদিদের পেছাংশে রয়েছে, হজরত ওমর আরো বলেছেন, ‘ওমর কিতাবুল্লাহর সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজন করেছে’ য’নুসের এরকম উক্তির আশংকা না থাকলে আমি সঙ্গেসার সম্পর্কিত আয়াত কোরআন মজীদে টীকা ভাষ্যরূপে সংযুক্ত করে দিতাম। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আমি আশংকা করি দীর্ঘদিন পত হলে মানুষ বলবে কোরআন মজীদে রজমের বিধান নেই। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর বক্তব্য বলেছেন, আমার কাছে একথা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ বলবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। যদি এরকম খবর আমার না থাকতো, তবে আমি রজমের আয়াত কোরআনে লিখে দিতাম। কেননা আমার ভয় হয়, পরবর্তী যুগের কেউ কেউ বলবে, কিতাবুল্লাহর রজমের বিধান পাওয়া যাচ্ছে না। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর একদিন তাঁর ভাষণে বললেন, আমার একথা মনোপুত নয় যে কেউ বলুক ‘ওমর আল্লাহর কিতাবে নতুন কিছু যোগ করেছেন’— এরকম বলার অবকাশ যদি না থাকতো, তবে আমি রজমের বিধান কোরআনে সংযোজন করে দিতাম। কেননা আমার ভয় হয়, ভবিষ্যতে কিছু লোক বলবে, রজমের বিধান তো কোরআনে নেই। হজরত ওমর তাঁর এই ভাষণ দিয়েছিলেন সাহাবীগণের এক সমাবেশে। কিন্তু কেউই তখন তাঁর কথার প্রতিবাদ করেননি। এতে কবে বোঝা যায়, রজমের আয়াত যে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে তাঁরা সকলে একমত। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে হাকেম ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রজমের বিধান এই— বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যদি ব্যভিচার করে,

তবে তাদেরকে শাস্তিপরূপ সঙ্গেসার করে দাও। সহিহ্ ইবনে হাক্কাম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সূরা আহযাব ছিলো সূরা বাকারার সমান দীর্ঘ। আর ওই সূরাতেই ছিলো রজম বিষয়ক আয়াত। সহিহ্ বোখারী ও সহিহ্ মুসলিম গ্রন্থে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি না ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করবে, তার রক্তপাত হালাল নয়। তবে তিন কারণে তা করা যেতে পারে— ১. কেসাস (জীবনের বদলে জীবন) ২. বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার ও, ধর্মত্যাগ।

হজরত আবু উমামা বিন সহল বিন হানিফের বর্ণনায় এসেছে, যখন খলিফা হজরত ওসমানের বসতবাটি খেরাও করা হলো, তখন তিনি একদিন তাঁর প্রবেশদ্বারের জানালায় দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদেরকে আমি আদ্বাহুর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, রসূল স. কি একথা বলেননি যে, তিনটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো বৈধ নয়? সে তিনটি কারণ কি এই নয় যে, ব্যভিচারলিপ্ত হওয়া, কেসাস ও ধর্ম পরিত্যাগ? অতএব, তোমরা তনে নাও, আমি এ তিনটির একটির মধ্যেও পড়ি না। তবু কি তোমরা আমাকে হত্যা করবে? তিরমিজি, নাসাই, ইবনে মাজা ও দায়েমী ও হাদিসটির বর্ণনাকারী। শাফেঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর মসনদে। আরো বর্ণনা করেছেন বায্হায ও হাকেম। হাকেম আবার বোখারী ও মুসলিমের সূত্রসূত্রে হাদিসটির সূত্রপরম্পরাগত বিশ্বস্ততাও নির্ণয় করেছেন। বায়হাকী ও আবু দাউদ বোখারী ও আবু কালাবার বর্ণনানুসারে হাদিসটিকে সনাক্ত করেছেন ফে'লী (কর্মকাণ্ডগত) হাদিসরূপে। হজরত আবু কালাবার বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. তিন কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দান করেননি— হত্যাকাণ্ড, বিবাহিতের অবৈধ যৌনচরিতার্থতা এবং ধর্মত্যাগী, বাগ্না আদ্বাহু ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে।

বিত্তসূত্রসম্বলিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. হজরত মাজ ইবনে মালেকের সঙ্গেসার কার্যকর করিয়েছিলেন তখন, যখন তিনি নিজ মুখে এর স্বীকারকৃতি দিয়েছিলেন। হাদিসটি হজরত ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা। বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা, হজরত জাবের প্রমুখ থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরাইনা বর্ণনা করেছেন, হজরত মাজ ইবনে মালেক রসূল স. এর মহান সাহচর্যে উপনীত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আদ্বাহুর রসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন।

রসূল স. গামেদ গোত্রীয় এক মহিলাকেও সঙ্গেসার করিয়েছিলেন। ওই মহিলা রসূল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ মুখে তাঁর ব্যভিচারজাত

গর্ভধারণের কথা জানিয়েছিলেন। রসুল স. তাঁকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন তাঁর সন্তান প্রসবের পর। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাঁকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন তখন, যখন তাঁর সন্তান দুগ্ধপান ত্যাগ করে স্বাভাবিক আহাৰ গ্রহণ করতে শিখেছিলো।

জোহনিয়া গোত্রীয় এক রমণীর উপরেও সঙ্গেসার কার্যকর করিয়েছিলেন রসুল স.। তিনিও ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিলেন তাঁর নিজ জবানে। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

ওলামা, ফোকাহা ও হাদিসবেত্তাগণের বক্তব্য হচ্ছে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও সঙ্গেসার প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পৌঁছেছে সুবিদিত পর্যায়ে। অতীতই অশ্লীল অবহিত।

মাসআলা: একজন বিবাহিত এবং অন্যজনের অবিবাহিত হলে অবিবাহিতকে করতে হবে বেওয়াযাত এবং বিবাহিতকে সঙ্গেসার, যেমন করা হয়েছিলো এক লোকের অধীনস্থ শ্রমিক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে সংঘটিত ব্যভিচারের বেলায়। শ্রমিককে করা হয়েছিলো বেওয়াযাত ও তার মনিবপত্নীকে করা হয়েছিলো সঙ্গেসার।

মাসআলা: বিবাহিতদেরকে সঙ্গেসার করার পূর্বে বেওয়াযাত করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলোচনা বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, আলোচ্য আয়াত দুটো মনে হয়, প্রথমে বেওয়াযাত করতে হবে। তারপর করতে হবে সঙ্গেসার। অবশ্য তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতের বিধান কেবল অবিবাহিতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং এই আয়াত রহিতও নয়। তিনি একথাও বলেছেন যে, আলোচ্য বিধানটি পূর্ণ শাস্তি নয়, বরং এ হচ্ছে আংশিক শাস্তি। অপর অংশটি বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফে। আর তা হচ্ছে এক বৎসরের দেশান্তর, আর বিবাহিতদের বেলায় অপর অংশটি হচ্ছে সঙ্গেসার। একথাও ঠিক যে, দেশান্তরের হাদিসের সঙ্গে যেমন আলোচ্য আয়াতের কোনো বিরোধ নেই, তেমনি বিরোধ নেই এই আয়াতের সঙ্গে রজম বিষয়ক হাদিসেরও। উভয় ক্ষেত্রে হাদিস হয়েছে কোরআনের পরিপূরক বা সম্প্রসারক। আর রজমের হাদিস যেহেতু সুবিদিত পর্যায়ে, তাই আয়াত ও হাদিস উভয়ের উপরে আমল করা যাবে। হজরত উবাদা ইবনে সামেরের হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। যেমন তিনি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, অবিবাহিত ও অবিবাহিতার প্রত্যেকের শাস্তি একশত বেওয়াযাত এবং এক বৎসরের দেশান্তর। আর বিবাহিত ও বিবাহিতার প্রত্যেকের শাস্তি একশত বেওয়াযাত ও সঙ্গেসার।

হজরত সালামা ইবনে মায্বাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার নিকট থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। আদ্রাহ্ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর মুক্তির উপায় জানিয়ে দিয়েছেন। অবিবাহিত ও অবিবাহিতার প্রত্যেকের জন্য

একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের দেশান্তর। আর বিবাহিত-বিবাহিতার প্রত্যেকের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও সসেসার। হজরত আলীর বক্তব্য থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। বক্তব্যটি শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেছেন হাকেম, আহমদ ও নাসাদি। বক্তব্যটি এই— হজরত আলী কুফায় সূরাহা হামেদানিয়াকে বেত্রাঘাত করার পর সসেসারও করেন। বেত্রাঘাত করা হয় বৃহস্পতিবারে এবং সসেসার শুক্রবারে। এভাবে দণ্ড কার্যকর করার পর তিনি বলেন, আমি বেত্রাঘাত করেছি কিতাবুগ্‌য়াহ্‌ অমুসারে এবং সসেসার রসুল স. এর সুনুত অমুযারী। এই বিবরণটি সহিহ্‌ বোখারীতেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ওই মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেঈর নিকটে আলোচ্য আয়াতের বিধান কেবল অবিবাহিত-অবিবাহিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা বিধানটি বিবাহিত-বিবাহিতাব ক্ষেত্রে রহিত। হজরত উবাদা এবং হজরত সালমার হাদিসের মাধ্যমেও একথা জানা যায়। তাছাড়া রসুল স. হজরত ময়ে'জ, গামেনিয়া গোত্রীয় এবং জোহন্বীয়া গোত্রীয় দুই নারীকে সসেসার করিয়েছিলেন, কিন্তু সসেসারের পূর্বে তাদেরকে বেত্রাঘাত করেননি। বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনোটোতেই সসেসারের পূর্বে বেত্রাঘাতের কথা নেই। হজরত জায়েদ ইবনে খালেদের হাদিসে ইতোপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এক শ্রমিক ও তার প্রভূপত্নীর ব্যভিচারের কথা। শ্রমিক সম্পর্কে রসুল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে বেত্রাঘাত করো এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসনে পাঠাও। আর হজরত আনাসকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আনাস! যাও, ওই মহিলা যদি তার ব্যভিচারের কথা নিজ মুখে স্বীকার করে, তবে তাকে সসেসার করে দাও। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি স. বলেছেন কেবল সসেসারের কথা, বেত্রাঘাতের কথা উচ্চারণই করেননি। উল্লেখ্য 'নাসিখের' (রহিতকারীর) বিধান তিন প্রকার— ১. নাসেখ কোনো মনসুখের (রহিতের) হুকুম রহিত করে দিবে, অবশিষ্ট থাকবে কেবল তার আবৃত্তি ২. ওই নাসেখ যা ওহির (প্রত্যাদেশের) পরিপূরক কিন্তু যা গায়ের মাতলু (হাদিস) ৩. ওই নাসেখ যার হুকুম কার্যকর থাকে, কিন্তু তার আবৃত্তি হয়ে যায় রহিত। যেমন— আশশায়হু ওয়াশশায়হাতু.....। এই আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েছে, কিন্তু হুকুম রয়েছে কার্যকর। এই বিধানটি প্রমাণ করেছে যে, সসেসার একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্তি। সূত্রায় এই বিধান ও বেত্রাঘাতের বিধান অবশ্যই একটি অপরাটিকে রহিত করবে। আর একটি কথা, যদি আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শাস্তিকে ওয়াজিব নির্ধারণ না করা হয়, তবে

উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই থাকে না এবং একটিকে রহিতকারী এবং অপরটিকে রহিত নির্ধারণের প্রয়োজনও আর পড়ে না। বরং এতে করে উভয় শাব্বিই ওয়াজিব প্রমাণিত হয়— বেরাঘাতের ও সসেসারের, যেমন বলেছেন ইমাম আহমদ।

এখন অবশিষ্ট রইলো হজরত আলীর কার্যক্রম সম্পর্কে। তিনি কুফায় এক রমণীকে বেরাঘাত করার পর সসেসারও করেছিলেন। কিন্তু হজরত ওমরের আমল অবকম ছিলো না। তিনি বিবাহিত-বিবাহিতাদেরকে কেবল সসেসারই করতেন, বেরাঘাত করতেন না। সুতরাং বুঝা গেলো বিষয়টি ছিলো ইজতেহাদী (চিন্তা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত)। তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু ওয়ালেকদ লাহিহি আশজারী বলেছেন, আমরা একবার খলিফা ওমরের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক লোক। বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রী ব্যভিচার করেছে। সে একধার স্বীকৃতিও দিয়েছে। খলিফা ওমর আমাকে নির্দেশ দিলেন, যাও, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একধার সত্যতা যাচাই করে এসো। আমি কয়েকজনকে নিয়ে লোকটির স্ত্রীর কাছে গেলাম। আমার প্রশ্নের জবাবে তার স্ত্রী বললো, আমার স্বামী ঠিকই বলেছেন। আমি ফিরে এসে খলিফাকে এই সংবাদ জানালাম। তিনি ওই রমণীকে সসেসারের নির্দেশ দিলেন। এর পূর্বে বেরাঘাতের নির্দেশ দেননি আর এরকম না করার কারণে কেউ আপত্তিও তোলেননি।

আমি বলি, হজরত আলী কুফায় যে রমণীকে বেরাঘাতের পর সসেসারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তিনি হয়তো প্রথমে অকাত ছিলেন না যে, ওই রমণী বিবাহিত। বেরাঘাতের পর তিনি সম্ভবত একথা জানতে পেরেছিলেন এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন তার সসেসার। আর তাঁর ‘কিতাবুল্লাহ অনুসারে আমি বেরাঘাত করেছি এবং সসেসার করেছি রসূল স. এর সুন্নত অনুযায়ী’ কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, তিনি হয়তো উপস্থিত সকলকে একথাই জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বেরাঘাতের শাস্তি কোরআনের এবং সসেসারের শাস্তি হাদিসের এরকমই ব্যাখ্যা এসেছে একটি বর্ণনায়। হজরত জাবের সুত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, এক লোক ব্যভিচার করেছিলো। রসূল স. এর নির্দেশে প্রথমে তাকে সেয়া হয়েছিলো বেহীনও। অতঃপর তিনি স. জালালত পারলেন, লোকটি বিবাহিত। তখন তাকে দিলেন সসেসারের দণ্ড।

কোরআনের বক্তব্যানুসারে প্রকাশ থাকে যে, ইহুসান শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এখানে ‘ইহুসান’ অর্থ দয়া। অবশ্য কোরআন মজীদে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকটি অর্থে। যেমন— ১. স্বাধীন, মুক্ত। ২. বিবাহ, যেমন— ‘ওয়াল মুহসানাভু মিনান্নিসারী ইল্লা যা মালকাত আইমানুকুম’— এখানে

‘জানমুহসানা’ অর্থ বিবাহিত নারী এবং ‘কা ইজা উহসিন্না ফাইন আতায়না বিফা’ শাফাতিন ফা আ’লাইহিন্না নিসফু মা আ’লাল মুহসানাতি মিনাল আজাব’— এখানে ‘উহসিন্না’ অর্থ বিবাহ করে নেয় আর ‘মুহসানা’ উদ্দেশ্যে স্বাধীন নারী। ৩. পবিত্র, সতীসাক্ষী, যেমন ওয়াল মুহসানা’ত্ মিনাল মু’মিনাতি ওয়াল মুহসানা’ত্ মিনাল্লাজীনা উতুল কিতাব’— এখানে বুঝানো হয়েছে সতীসাক্ষী মুসলিম ও আহলে কিতাব রমণীদেরকে।

উল্লেখ্য, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে সঙ্গেসার করার ক্ষেত্রে ‘ইহসান’ এর অর্থ বিবাহিত হওয়া অথবা বিবাহে আবদ্ধ হওয়া। কেননা বিবাহের পর রমণীরা তার স্বামীর গৃহে সংরক্ষিত হয়। তাহি রসুল স, ‘মুহসিন’ কে বিবাহিত এবং গায়রে মুহসিনকে অবিবাহিতরূপে উপস্থাপন করেছেন।

আলেমগণ সঙ্গেসারের শর্তরূপে নির্ধারণ করেছেন স্বাধীন হওয়া, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াকে। এর সঙ্গে আরো দু’টো শর্তকে তারা আবশ্যকীয় মনে করেছেন। সে দু’টো হচ্ছে— পরিণতসম্মত পছন্দ বিবাহ হওয়া এবং বিবাহের পরে বাসরস্থাপন করা। এই পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে সঙ্গেসার সিদ্ধ হবে না। অবশ্য যে কোনো দণ্ড কার্যকর করার জন্য অপরাধীর জ্ঞানবান হওয়া, স্বাধীন হওয়া ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। তাই ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা ব্যভিচারের দণ্ড একশত বেরাঘাত নয়, বরং পঞ্চাশ বেরাঘাত। তবে বিবাহ সঠিক হওয়া কেবল সঙ্গেসারেরই অত্যাৱশ্যক শর্ত।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর মুসলমান হওয়াও একটি অত্যাৱশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু ইমাম শাফেরী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ আবার মুসলমান হওয়াকে অত্যাৱশ্যক মনে করেননি। ইমাম আবু হানিফার ‘বপক্ষে দলিল এই— রসুল স, বলেছেন, যে লোক অস্ত্রাহার শরীক করে, সে ‘মুহসিন’ নয়। ইসহাক ইবনে রহওয়াইহু তাঁর মসনদে হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দুইভাবে— সুপরিণতরূপে (মারফু) এবং পরিণত (মাওকুফ) হিসেবে। অর্থাৎ এক স্থানে কথ্যটি এসেছে রসুল স, এর সরাসরি বক্তব্যরূপে, অন্য স্থানে হজরত ইবনে ওমরের উক্তি হিসেবে। ইবনে জাওজী লিখেছেন ইসহাক ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদিসকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণনা করেননি। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসহাক পরবর্তী সময়ে হাদিসটিকে আর সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেননি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাদিসটি পরিণত শ্রেণীর। অর্থাৎ এটা হজরত ইবনে ওমরের উক্তি, রসুল স, এর স্বমুখে উচ্চারিত বানী নয়। ইবনে হুযায়ম লিখেছেন, যদি এর

সূত্রগ্রন্থে যথাযথ হয়, তবে এরূপ হাদিসকে সুপরিণত বলা যাবে। কেননা বর্ণনাকারী যদি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হন, তবে তার অভিমতের ভিত্তি হবে নিশ্চয় কোনো বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।

আমি বলি, ইসহাক যদি হাদিসটির সুপরিণত হওয়ার দাবি পরিত্যাগ করেই থাকেন, তবে আর তাকে সুপরিণত বলার প্রয়োজনই বা কী। আর হাদিসটিকে সুপরিণত বলে স্বীকার করা হলেও 'লাইসা বি মুহসিনি' কথটির মাধ্যমে সন্দেশের জন্য বিবাহিত হওয়ার শর্তটি আর থাকে না।

কোরআন মজীদে বিবিধ অর্থে 'ইহসান' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর হাদিসে 'মুহসিন' অর্থ 'পবিত্র' হওয়াও সম্ভব। যদি তাই হয় তবে বলা যেতে পারে মুশরিকেরা সসৈন্যেয় উপযুক্ত নয়। ফায়য মুশরিকেরা অপবিত্র সুতরাং মুশরিকদের প্রতি ব্যক্তিচারের অপবাদ প্রদানকারী অপবাদের শাস্তির যোগ্য নয়। কেননা চক্রিবর্তী ও পবিত্র নারীকে অপবাদ দিলে অপবাদের শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু সে যদি চক্রিবর্তী ও পবিত্র না হয়, তবে তার প্রতি ব্যক্তিচারের অপবাদ আরোপকারী শাস্তিযোগ্য হবে না তাই এই হাদিস দ্বারা সসৈন্যের জন্য মুসলমান হওয়ার অত্যাবশ্যক প্রমাণ করা যাবে না আর একটি বিষয়ও প্রাধান্যবশত যে, 'বিবাহিত' 'বিবাহিতা' শব্দ দুটো সাধারণ অর্থবোধক। মুসলমান-অমুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় ইহুদী একবার রসূল স, সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাদের এক নারী ও একজন পুরুষ ব্যক্তিচার করেছে। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কী? রসূল স, বললেন, রজম সম্পর্কে তোমরা তওরাতে কী পেয়েছো? তারা বললো, আমরা ব্যক্তিচারী-ব্যক্তিচারিণীকে তাজির করে থাকি (মুখে কালি মাখিয়ে বাজারে ঘুরিয়ে আনি, বিশেষভাবে তাকে চিহ্নিত করি) এবং কশাঘাত করি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা ঠিক বললেন। তওরাত নিয়ে এসো। আমি নেবিয়ে দিছি, তওরাতে স্পষ্টাক্ষরে রজমের বিধান লেখা আছে। তওরাত আনা হলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম পাঠ করতে শুরু করলেন। রজমের আয়াত বের করা হলে একজন ইহুদী তা তার হাত নিয়ে ঢেকে ফেললো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, হাত সরাও। সে হাত সরিয়ে নিলো। স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগলো রজমের আয়াত। অন্য ইহুদীরা বললো, হে মুসলমানদের মনী! আবদুল্লাহ ঠিকই বলেছে। রসূল স, তখন সসৈন্য কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। যথাঙ্গীতি তাঁর নির্দেশ প্রতিপালিতও হলো। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সসৈন্যের ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আর এটাই হচ্ছে ইমাম শাফেরী, ইমাম আহমদের অভিমত।

অমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, অতীতের শরিয়তের বিধান এই উম্মতের জন্যও অবশ্যপালনীয়, যতক্ষণ তা আমাদের শরিয়ত দ্বারা মানসুখ (রহিত) না হয়। আর ওই বিধান তো পালন করা আরো অধিক অবশ্যপালনীয় হবে, যার উপরে আমল করেছেন রসুল স. স্বয়ং। তাঁর এমতো আমল একথাই প্রমাণ করে যে, ওই বিধান আমাদের শরিয়তেও কার্যকর। মনসুখ যদি হতো তবে রসুল স. নিশ্চয় তার উপরে আমল করতেন না এবং আত্মাহুত শেষ অবতীর্ণ বিধানের বিরুদ্ধে রায় দিতেন না। ইমাম আবু হানিফার এমতো অভিমতের ফলে আমাদেরকে এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে হবে যে, এমন কোনো আয়াত অথবা হাদিস কি আছে, যা সসেসারের বিধানকে মনসুখ করে? না, এরকম কোনো কিছুই আমরা পাইনি। আর যালি-যানিয়াহ (ব্যক্তিচরিত্র-ব্যক্তিত্ব), শায়েখ-শায়েখাহু (বুখ-বুকা), ছাইব-বিকর (বিবাহিত-বিবাহিতা) —এ সকল শব্দও তো সাধারণ অর্থবোধক। মুসলমান-অমুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আমি বলতে চাই 'মান আশরাফা বিদ্বাহি ফাল-ইসাযি মুহসিন' এই হাদিস দ্বারা সসেসারের জন্য মুসলমান হওয়ার শর্ত প্রমাণিত হয় না। আর আলোচ্য আয়াতে 'ইহসান' না হওয়ার উদ্দেশ্য পকির না হওয়া। অর্থাৎ মুশরিকেরা পকির নয়, তাই তাদের উপর ব্যক্তিচারের অপবাদ দিলে অপবাদকারী শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

মালআলা: ইমাম আবু হানিফা সসেসারের জন্য 'মুহসিন' (বিবাহিত) হওয়ার ব্যাপারে এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে বসবাস করতে হবে বিতক্ক বিবাহসহ, আর তাদেরকে হতে হবে জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান, গ্রাস্তবয়স্ক ও স্বাধীন। ইমাম আহমদ মুসলমান হওয়ার শর্তটি ছাড়া অন্য সকল শর্তে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে একমত। এমনকি কোনো জ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন মুসলমান কোনো ক্রীতদাসী, অগ্রাস্তবয়স্ক বালিকা, উম্মাদিনী, অথবা আহলে কিতাব নারীর সঙ্গে যদি সঙ্গ করে, তবুও সে বিবাহিত ব্যক্তির বলে গণ্য হবে না এবং সসেসারের উপযুক্তও হবে না। এভাবে যদি কোনো স্বাধীন নারী, কোনো গোলাম, অগ্রাস্তবয়স্ক বালক, অথবা পাগলকে বিবাহ করে এবং সহবাসও করে, তথাপিও সে বিবাহিতা ব্যক্তিচরিত্র বলে গণ্য হবে না এবং তার উপরে সসেসারও কার্যকর করা যাবে না। যদি কোনো মুসলমান কোনো জিম্মি রমণীকে বিবাহ করে, সহবাসও করে, তারপর ওই রমণী যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং মুসলমান হওয়ার পর তার স্বামী যদি তার সঙ্গে সহবাস না করে থাকে, তবে ওই নারী যদি অন্য কারো সঙ্গে সহবাস করে, তবুও সে বিবাহিতা ব্যক্তিচরিত্ররূপে গণ্য হবে না এবং তার উপরে সসেসারও আরোপ করা যাবে না।

যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান আপন বাঁদীর সঙ্গে সহবাস করে, তারপর তাকে শাধীন করে দেয়, শাধীন করে দেয়ার পর যদি তার সঙ্গে সহবাস না করে, এমতাবস্থায় যদি ওই বাঁদী ব্যতিচার করে, তসূও সে সন্দেশারের উপযুক্ত হবে না।

হানাফীপন তাঁদের অভিমতের সমর্থনে দারাকুতনী ও ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস উপস্থাপন করেন, যা আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী মরিয়ম আলী ইবনে তালহা'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে হজরত কা'ব ইবনে মালেকের উক্তিভাবে— হজরত কা'ব বলেন, আমি একবার ইহুদী অথবা খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। রসূল স. আমাকে নিষেধ করলেন। বললেন, সে তোমাকে 'মুহসিন' (পবিত্র) বানাবে না। দারাকুতনী বলেন, আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। আর আলী ইবনে আবী তালহা হজরত কা'ব ইবনে মালেকের সাক্ষাত পাননি। ইবনে হুযায়ম বলেন, বাকিয়া ইবনে ওলীদ— উতবা ইবনে তাহীম—আলী ইবনে আবী তালহা—হজরত কা'ব ইবনে মালেক; এই সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রটিও কর্তৃত।

আমি বলি, বাকিয়া ইবনে ওলীদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল ও বর্ণনাকারীকে গোপনকারী। ইবনে হুযায়ম বলেন, আমাদের কাছে কখনো কখনো কর্তৃত সূত্রও অপরিণত রূপে গ্রহণীয়। আর এরকম অপরিণত শ্রেণীর বর্ণনাও আমাদের কাছে দলিল, তবে শর্ত হলো সূত্রপরম্পরাভূত সকল বর্ণনাকারীকে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ (আদেল)। আমি আরো বলি, একজন ইহুদী ব্যক্তিগতী ও একজন ইহুদী ব্যক্তিগতীকে রসূল স. সন্দেশার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। বর্ণিত হাদিসটি কিন্তু তত্ত্বাব্য শক্তিশালী নয়। তাই এর উপরে আমল করা নাগায়েব। ইমাম আহমদ যেহেতু বিবাহিত ব্যক্তিগতী ব্যক্তিগতীরা মুসলমান হওয়ায় অত্যাবশ্যক শর্ত বলে গণ্য করেন না, তাই তিনি আপন অভিমতের সমর্থনে বর্ণিত হাদিসটিকে উপস্থাপন করতে পারেন না।

ইউনুস থেকে আবু ওয়াহাবের পদ্ধতিতে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জুহবী বলেন, আমি নিজে শুনেছি, আবদুল মালেক একবার ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্বাককে জিজ্ঞেস করলেন, ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করলেও কি একজন শাধীন মানুষ বিবাহিত বলে গণ্য হবে? ওবায়দুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। আবদুল মালেক বললেন, আপনি এই অভিমত কোন সূত্র থেকে পেয়েছেন? ওবায়দুল্লাহ বললেন, জটনক সাহাবী থেকে। বায়হাকী আরো বর্ণনা করেছেন, আমি একথাও জানতে

পেরেছি, মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহুইয়া আওজারীও এরকম অভিমত পোষণ করেন বর্ণিত অভিমতটি আবার ওয়ায়দুন্নাহ্ ইবনে আবদুল্লাহর উক্তিরূপে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হুহরী-ওমর সূত্রে এবং আবদুর রাক্কাকের পদ্ধতিতেও

মাসআলাঃ পুরুষ ও রমণীর একজন বিবাহিত ও অন্যজন যদি অবিবাহিত হয় তবে বিবাহিতকে কবতে হবে সসেসার এবং অবিবাহিতকে কশাখাত। আলেমগণ এব্যাপারে একমত। হজরত জায়েদ বিন খালেদ ও হজরত আবু হোরাযার হাদিসে ইতো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে— রসূল স, শ্রমিককে কবেছিলেন কেরাখাত আর তার প্রভূপত্নীকে করেছিলেন প্রহরখাত।

মাসআলাঃ দুজনের মধ্যে যদি একজন পাগল ও একজন সুস্থমস্তিষ্ক হয়, তবে শরিয়তের শাস্তি প্রযুক্তি হবে তার উপর, যে পাগল নয় এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেরী ও ইমাম আহমদ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, নারী পাগলিনী আর পুরুষ জ্ঞানবান যদি হয়, তবে শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে পুরুষের উপর, কিন্তু যদি পুরুষ পাগল ও নারী জ্ঞানসম্পন্না হয় তবে ওই নারীর উপরে শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কেননা ব্যক্তিচারের কর্তা হচ্ছে পুরুষ, নারী হচ্ছে ব্যক্তিচারের প্রেক্ষাপট বা পাত্র। নারীকে ব্যক্তিকারিণী বলা হয় রূপকার্বে, প্রত্যক্ষার্বে নয়। আর নারীকে ব্যক্তিচারের শাস্তি দেয়া হয় এ কারণে যে, সে ব্যক্তিচারের অনুমতিপ্রদাত্রী। অন্যান্য ইমাম বলেন, এমতৌফেদ্রে নারীকে অব্যাহতি দিলে শাস্তি তো প্রয়োগ করতে হয় পুরুষের উপর। কিন্তু পাগলের উপরে শাস্তি কার্যকর হয় না। অথচ ব্যক্তিচার সুগ্রহণিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নারী যেহেতু জ্ঞানসম্পন্না এবং যেহেতু সে ব্যক্তিচারের অনুমতি দিয়েছে, তাই শাস্তি দিতে হবে তাকেই।

অন্যান্য ইমাম বলেছেন, রমণী যদি হয় শরিয়তসম্মত অজুহাতধারিনী, শাস্তি যদি তাকে না দেয়া হয় আর পুরুষটি যদি হয় অজুহাতশূন্য সেক্ষেত্রে ঐকমত্যানুসারে সে শরিয়তের বিধান থেকে রেহাই পেতে পারে না। আর যদি পুরুষটি হয় অজুহাতধারী আর মহিলাটি হয় সুস্থমস্তিষ্ক তবে অজুহাতধারী পুরুষের অজুহাতে শরিয়তের বিধান মহিলাটির উপর রহিত হবে না। বরং তা কার্যকরী করতে হবে। আর আমরা এটা মানতে পারি না যে, মহিলাকে বলা হয় রূপকার্বে যেনাকারিণী। আবার যদি একথা মেনেও নেয়া যায়, তবু বলতে হয় পুরুষ লোকটিকে ব্যক্তিচারের অনুমতি দেবার কারণে মহিলার উপর শরিয়তের দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এমতৌফেদ্রে অগ্রাধিকার অথবা বিকৃতমস্তিষ্কধারীর যেনা করাকে ব্যক্তিচার বলা যাবে না, একথা অনুমোদনের অযোগ্য। কারণ, অভিধান ও শরিয়ত এটাকে ব্যক্তিচার বলেছে, যদিও শরিয়ত এদের উপর কার্যকর নয় বলেই দণ্ডবিধান ও অকার্যকর।

পরিচ্ছেদঃ শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার ছাড়া, অর্থাৎ আপন স্ত্রী ও স্ত্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সংকণ্ড অঙ্গ দ্বারা সঙ্গমসুখ চরিতার্থ করার নাম যেনা বা ব্যভিচার। পক্ষান্বরে সঙ্গম করলে তাকে ব্যভিচার বলা যায় না— নারী বা পুরুষ যে কোনো কারো হোক না কেনো। এমতৌ কর্মকে বলা হয় সমকামিতা। আমি সূরা নিসার যথাস্থানে এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

মাসআলাঃ কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে অতৃষ্ণতা অবস্থায়, রোজা পালনরতা অবস্থায়, হজ বা ওমরার ইহরাম বান্ধা অবস্থায়, অথবা তার যৌথ মালিকানাভূত স্ত্রীতদাসীর সঙ্গে, যুগ্মিক স্ত্রীতদাসীর সঙ্গে, কিংবা দুধপানের সম্পর্কে যাব সঙ্গে বিবাহ হারাম এমন মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করে ফেলে, তবে তাকে ব্যভিচার বলা যাবে না। তাই এমতৌক্ষেত্রে ব্যভিচারেব শাস্তিও আরোপ করা যাবে না। তবে এরকম যে করবে সে অবশ্যই গোনাহর কাজই করবে ইমাম চতুর্থ এবং জাহিরিয়া সম্প্রদায়ের আলেমগণ খাতীত অন্যান্য বিধক্ষন এ ব্যাপারে একমত যে, এমতৌ কর্ম সম্পাদনকারীরা পাপী হলেও শাস্তিযোগ্য নয়। কারণ রসুল স নির্দেশ করেছেন, সন্দেহ সৃষ্টি হলে শাস্তি রহিত করে দাও। মুকসিমের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি এণ্ডিও হয়েছে মসনদে আবী হানিফায়। জুহরীর পদ্ধতিতে ওরওয়ার মাধ্যমে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী হজরত অয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো উপায় পাও, তবে মুসলমানদের উপর শাস্তিকে রহিত করো। কেননা বিচারকের ভুল রায় অপেক্ষা কম্বাঙ্গদর্শন উত্তম। এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ দামেশকি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। বোধারী ও নাসাঈ তাকে চিহ্নিত করেছেন অগ্রাহ্য ও পরিত্যাজ্য বলে। ওয়াকী বর্ণনাতিকে উপস্থাপন করেছেন পরিণত সূত্রে। এটাই সমধিক শুদ্ধ। তিরমিজিও এই অভিমতের প্রবক্তা। তিনি আরো বলেছেন, কতিপয় সাহাবীও এরকম বলেন। বায়হাকী বলেছেন, ওয়াকী'র বর্ণনা নির্ভরযোগ্যতার নিকটবর্তী। রাশেদীনও আকিলের মাধ্যমে জুহরী সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন তবে রাশেদীন বর্ণনাকারীরূপে শক্তিমান নন।

হজরত আলী থেকে সুপরিণত সূত্রে এসেছে, সন্দেহের স্থলে শাস্তিকে রহিত করো। শাস্তিকে রহিত করা বিচারকের জন্য বৈধ নয়। তবে সন্দিদ্ধবস্থায় শাস্তি রহিত করা যায় বোধারী মন্তব্য করেছেন এই বর্ণনার সূত্রপ্রবাহভূত মুখতার ইবনে নাফে'র হাদিস পরিত্যাজ্য।

এ প্রসঙ্গে বিতর্কতম বিবরণ এসেছে সুফিয়ান সওয়ারী সূত্রপরম্পরায়, এভাবে— হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, সন্দেহজনিত পরিস্থিতিতে শাস্তিকে স্থগিত রেখো এবং যতদূর সম্ভব মুসলমানদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে

জীবনসংহারক শাস্তি। ইবনে আবী শায়বা ও হজরত উকবা ইবনে আমের এবং হজরত বুদ্রাক থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে পরিণত সূত্রে। হজরত ওমর থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কর্তৃত ও পরিণত সূত্রে। ইবনে হাজ্জাম তাঁর কিতাবুল ইসালে যথাসূত্রে হজরত ওমর পর্যন্ত হাদিসটিকে উপস্থাপন করেছেন পরিণত শ্রেণীভূতরূপে। ইব্রাহিম নাখরীর পদ্ধতিতে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত করা আমার নিকট শাস্তি কার্যকর করা অপেক্ষা উত্তম। জাহেবিয়া সম্প্রদায় বলে, প্রমাণিত অপরাধের শাস্তি সন্দেহের কারণে হ্রাসিত করা যায় না। কারণ শাস্তি রহিতকরণ প্রসঙ্গে রসুল স, থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রমাণ এসেছে কেবল কতিপয় সাহাবীর বক্তব্য থেকে, তাও এসেছে আশ্বয় ক্ষয়কটি অনসত সূত্রগচ্ছায়। অবশিষ্ট থাকে কেবল হজরত ইবনে মাসউদের পরিণত শ্রেণীভূত হাদিসটি। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনাটি অপরিণত শ্রেণীর। ইবনে আবী শায়বা ছাড়াও হজরত মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণন করেছেন আবদুর রাজ্জাক। কিন্তু তাঁর সূত্রপ্রবাহ সংলগ্ন ইসহাক ইবনে আবী ফরওয়া বর্ণনাকারী হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ।

ইবনে হুন্মাম লিখেছেন, সন্দেহজনক অবস্থায় শাস্তিহীন বিবয়ক হাদিসকে এই উদ্ঘাটের সকলেই গ্রহণ করেছেন। রসুল স, এবং সাহাবীগণের এ সম্পর্কিত বক্তব্য বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি অঞ্চলীয় বিধান। রসুল স, হজরত মায়েজকে শাস্তিপ্রদানের পূর্বে বার বার বলেছিলেন, সন্দেহতঃ তুমি চুপন করেছো, স্পর্শ করেছো, অথবা জড়িয়ে ধরেছো। তিনি স, চেয়েছিলেন, তাঁর কথার হা সূচক উক্তি গেলেই তাঁকে ছেড়ে দেবেন। চুরির অপরাধে আনীত এক অপরাধী সম্পর্কেও তিনি স, মন্তব্য করেছিলেন, সন্দেহতঃ সে চুরি যাকে বলে তা করেনি। গামেদীয়া গোত্রীয় মহিলা সম্পর্কেও তিনি স, এরকম অব্যাহতি প্রদানের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। হজরত আলীও ব্যভিচারের স্বীকৃতিপ্রদানকারিণী এক ক্রীতদাসীকে বার বার করে বলে যাচ্ছিলেন, সন্দেহতঃ ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। ভেবে দেখো, মনে হয় তুমি চুরিয়েছিলে, হঠাৎ ওই লোকটি তোমার উপরে পড়ে গিয়েছিলো, না হয় লোকটি তোমার উপরে বলপ্রয়োগ করেছিলো। আর না হয় তোমার মালিক তার সঙ্গে তোমাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েছিলো, সে কথা হয়তো তোমার মনে নেই, না হয় সে কথা তুমি চেপে যাচ্ছে। ঝুঁজলে সাহাবীগণের এধরনের বিবরণ অনেক পাওয়া যাবে। মোট কথা রসুল স, এবং সাহাবীগণের এধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত যে, শাস্তি রহিতকরণের সকল প্রকার সদ্ভাব্য চেষ্টা শরিয়তসমর্থিত।

মানআলাঃ উল্লেখ্য যে, সন্দেহ দু'ধরনের— সাদৃশ্য সন্দেহঃ এমতান্ত্রে কেবল সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিই সন্দেহে নিপতিত থাকে, অন্যরা থাকে সন্দেহমুক্ত। এরকম সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে তখন, যখন বৈধতার প্রকৃত দলিল থাকে অনুপস্থিত। কিন্তু ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী এমন কোনোকিছুকে দলিল মনে করে যা বাস্তবে দলিল নয়। যেমন কেউ অনবধানতাবশতঃ সহবাস করে বসলো মাতা পিতা অথবা স্ত্রীর বান্দীর সঙ্গে। এমতাবস্থায় মাতা-পিতা অথবা স্ত্রীর সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রাহ্য নয়। আবার— কেউ সঙ্গম করে ফেললো তার তিনতালক দেয়া স্ত্রীর সঙ্গে ওই স্ত্রীর ইচ্ছতাবস্থায়, যখন সে যথার্থীতি স্ত্রীকে দিয়ে চলেছে ধোয়াপোশ। এমতাবস্থায় ওই মহিলা তার স্ত্রী যেমন নয়, তেমনি অন্যের স্ত্রীও নয়। কারণ ইচ্ছত পালনকালে বিবাহ নির্মম্ব। এমতাবস্থায় অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ কেউ সহবাস করে ফেললে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। তবে সম্মানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যদি সে এরকম করে, তবে তার উপর কার্যকর করতে হবে ব্যভিচারের শাস্তি।

অধিকার বিষয়ক সন্দেহঃ এরকম সন্দেহ হতে পারে ওই সকল ক্ষেত্রে যে সকল ক্ষেত্রে অগ্রত্যক অথবা অস্পষ্ট হলেও বৈধতার দলিল উপস্থিত থাকে। যেমন পুত্রের স্ত্রীতদাসীর সঙ্গে সঙ্গম। এরকম সঙ্গম ব্যভিচারের পর্যায়ভূত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কেননা এক হাদিসে এসেছে রসূল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে এক লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল। আমার সন্তান সন্ততি ও সম্পদ আমার পিতা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। তিনি স. বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ (সবকিছু) তোমার পিতার। ইবনে কাত্তান ও মানজারী বলেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হাদিসটি তিবয়ামী তাঁর 'অল আসগারে' এবং বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলে' উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস দুটে অনুমিত হয়, পুত্রের স্ত্রীতদাসী সম্বোগ করার অধিকার পিতার রয়েছে। দলিলটি দ্রুটিপূর্ণ হলেও দলিল। অথবা তাল্যকে কেনায়া প্রাপ্ত মহিলাকে তাল্যকদাতা যদি তার ইচ্ছত পালনকালে পুনঃবিবাহ ব্যতীত সম্বোগ করে, তবুও তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কেননা সাহাবীগণ এমতান্ত্রে শাস্তি আরোপ করার ব্যাপারে একমত নন। তাই কেউ কেউ মনে করেন, তাল্যকে কেনায়া প্রদান করার পবেও তাল্যক প্রদাতা তাল্যক প্রাপ্তকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিতে পারেন। সাহাবীবিরজিত বিবাহের ব্যাপারটিও সন্দেহজনক। এরকম বিবাহ শরিয়তানুগ নয়। তাই বলতে হয়, এরকম অধিকার বিষয়ক সন্দেহের ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হয়ে যায়। অনুরূপ যদি কোনো রমণী প্রথমবার বিনায় নেয়ার পর পুনরায় কতিপয় সপ্তিনীর সঙ্গে ফিরে আসে এবং সপ্তিনীরা যদি বলে,

এ হচ্ছে তোমার স্ত্রী, এরপর স্বামী যদি তার সঙ্গে সহবাস করে, তবু ওই স্বামীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না, তবে তাকে মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত, হজরত আলী এমতো একটি ঘটনায় এরকমই সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন এবং রমণীটিকে ইচ্ছতও পালন করতে বলেছিলেন। এমতাক্ষেত্রে স্বামীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ না করার কারণ এই যে, স্বামী রমণীর সঙ্গিনীদের কথায় নির্ভর করেছিলো। কেননা বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণ অস্বীকার না করাই স্বাভাবিক। তবে কেউ যদি তার শয্যায় কোনো অপরিচিতাকে পেয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে যাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, গুপ্তমন্ডার একঅবাসের পর স্ত্রী আর অপরিচিতা থাকে না। সুতরাং এমতাক্ষেত্রে অপরিচিতা কাউকে স্ত্রী বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক নয়, অন্ধ পুরুষের ক্ষেত্রেও নয়। কারণ সে ওই অপরিচিতাকে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম, অথবা অন্য কোনো উপায়েও তার পরিচয় জেনে নিতে সক্ষম। তবে অন্ধ পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে ডাকে, আর সেই ডাকে অন্য কোনো মহিলা সাড়া দিয়ে কাছে আসে এবং বলে আমি তোমার স্ত্রী, এমতাবস্থায় যদি ওই লোক ওই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে তাকে ব্যভিচারী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ একজননের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অন্যজনের কণ্ঠস্বরের মিল থাকা সম্ভব। আর কণ্ঠস্বরের ধোকায় পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, যদি ইতোপূর্বে তার স্ত্রীর সঙ্গে মেলোমেশা হয়ে থাকে অল্পকালের জন্য।

মাসআলা: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম জোফার ও ইমাম সুফিয়ান সত্তরী বলেন, বিবাহ নিষিদ্ধ এরকম কোনো নারীকে যদি কেউ বিবাহ করার পর সন্তোষ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না বটে, কিন্তু কার্যকর করতে হবে তদপেক্ষা অধিক কঠিন শাস্তি।

আমি বলি, তাকে হত্যা করাই সমস্ত। আর এরকম করলে তা হয়ে যাবে হানিসের পূর্ণ অনুকূল। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেন, বিবাহ হারাম, একথা জানা সত্ত্বেও যদি কেউ বিবাহনিষিদ্ধ নারীকে বিবাহ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে, কারণ তার আমল ঐকমত্যবিরোধী, অর্থাৎ তার আমলের অবৈধতা সম্পর্কে বিদ্যু পরিমাণ সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেক নারীই বিবাহের পাত্রী। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পাত্রী হিসেবে যোগ্য নয়। তাই এমতাক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে গেলেও তা গণ্য হবে বাতিল বলে। আর এমতো পরিস্থিতি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কারণ এতে রয়েছে বৈধ বিবাহের মতো একপ্রকার সাদৃশ্য, যদিও তা বৈধ নয়। তাই এমতো

অবস্থা ব্যভিচার বলে গণ্য নয়। সুতরাং ব্যভিচারের শাস্তিও এমতাক্ষেত্রে কার্যকর নয়। বিষয়টি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অত্যাধিক কঠোর নির্ধারিত ব্যভিচারের শাস্তির আওতায় পড়ে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারীর শাস্তি আশি বৈরাঘাত, কিন্তু কুফরীর অপবাদকারীদের জন্য কোনো শাস্তি নেই, যদিও কুফরীর অপবাদ ব্যভিচারের অপবাদ অপেক্ষা অধিক গর্হিত।

রসূল ন. গীবতকে (পরচর্চাকে) ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গর্হিত সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন, গীবত ব্যভিচার অপেক্ষা গুরুতর। হজরত আবু সাঈদ ও হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর শেখুল ইমানে। লক্ষণীয়, এতদসত্ত্বেও গীবতের জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারিত হয়নি।

এখানে বিবাহনিষিদ্ধ নারী অর্থ ওই সকল নিষিদ্ধ নারী যাদের সঙ্গে বিবাহ হারামভাবে নিষিদ্ধ, বংশগত সূত্রে, দুধপান সম্পর্কীয় সূত্রে অথবা বৈবাহিক সূত্রে। যেমন মা, বোন, দাদী, নানী, দুধমা, দুধদাদী, দুধনানী, শাভড়ী, নানী শাভড়ী ইত্যাদি। কিন্তু বিত্তম বিবাহ যদি মতানৈক্যপূর্ণ হয়, যেমন— সাক্ষীবিহীন বিবাহ; এমত্রে বিবাহের সহবাস ব্যভিচার পদবাচ্য নয়। তাই এমতাক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যায় না। শুধু বলা যায়, মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। এরকম অবৈধতা স্থায়ী নয়। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন— স্বাধীন স্ত্রী বর্তমানে ক্রীতদাসী বিবাহ, অগ্নিপূজারিণীকে বিবাহ, ক্রীতদাসীকে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ, মালিকের অনুমতি ছাড়া তার ক্রীতদাসের বিবাহ, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ, অন্যের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইচ্ছত পালনকালে বিবাহ, স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইচ্ছত পালনরতা স্ত্রীকে বিবাহ, নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানের পর পুনরায় সরাসরি বিবাহ, স্ত্রীর বর্তমানে শ্যালিকাকে বিবাহ, স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তার ইচ্ছত পালনকালে শ্যালিকাকে বিবাহ, চার স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম বিবাহ এ ধবনের সকল বিবাহ হারাম। কিন্তু এই হারাম আবার চিরস্থায়ী হারাম নয়। তাই এমতাক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক নয়— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। আর ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এসেছে দু'টি অভিমত। একটি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল, আর অপরটি প্রতিকূল। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পোষকতায় রয়েছে তাহাবীর একটি বর্ণনা, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওমর সকাশে একবার এই মর্মে অভিযোগ করা হলো, এক লোক এক মহিলাকে বিবাহ করেছে তার ইচ্ছত পালনের সময়। হজরত ওমর তখন ওই লোককে ডেকে নিয়ে এসে

গ্রহণ করলেন। কিন্তু সে গ্রহণ বাড়িচারের শান্তির মতো ছিলো না। এরপর তিনি ওই লোককে দিয়ে ওই মহিলাকে মোহরানা প্রদান করলেন। তারপর দু'জনকে দিলেন বিচ্ছিন্ন করে। বললেন, এ দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারবে না।

মুহরিম (বিবাহনিষিদ্ধ)দের সঙ্গে বিবাহবন্ধ হওয়ার ব্যাপারে হজরত জাফরের বর্ণনায় এসেছে, এরকম যারা করবে তাদের কণ্ঠকর্তন করতে হবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং জাহিরিয়া সম্প্রদায়ের অভিমতও এরকম। কিন্তু ইবনে হাজার বলেছেন, কণ্ঠকর্তন করতে হবে কেবল তাদের যারা তাদের পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করে। কেননা হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ বলেছেন, এরকম লোকের কণ্ঠকর্তন করতে তো হবেই, তদুপরি বাজেয়াপ্ত করতে হবে তার সম্পদ। কেননা হজরত বারী ইবনে আলীর বর্ণনা করেন, আমার মামার সঙ্গে একদিন পৰিষদে সাক্ষাত হলো। তাঁর হাতে ছিলো একটি নিশান। বললাম, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক লোক তার মৃত পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। রসূল স. এর আজ্ঞানুসারে আমি তার শিরকর্তন করবো এবং বাজেয়াপ্ত করবো তার মালমাল্লা আবু দাউদ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। কতিপয় সূত্রে তাহাবীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো বর্ণনায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা নেই। আবার কোনো কোনোটিতে আছে

হজরত ইবনে আক্বাল থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি তার মুহরিম মহিলার উপরে উপগত হবে, তাকে হত্যা করো। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. আমার পিতামহকে এমন এক লোকের মস্তককর্তন ও তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে বিবাহ করেছিলো তার মৃত পিতার স্ত্রীকে।

হানামীগণ এ সকল হাদিসের প্রেক্ষিতে বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাড়িচারের শান্তি প্রয়োগের নির্দেশ নেই— না বেয়াখাতের, না সৎসারের। আবার হাদিসগুলোতে সহবাসের কথাও নেই, কেবল রয়েছে বিবাহ করার কথা। মুহরিম লাবীকে বিবাহ করলেই বাড়িচারের শান্তি অত্যাব্যাক্য হয় না। আপেলগণ এ ব্যাপারে একমত। অতএব বলা যেতে পারে, রসূল স. এরকম লোককে হত্যা ও তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করার কথা বলেছিলেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা অঙ্গুল রাখে। আবার এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ওই সকল লোক পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করাকে বৈধ মনে করে নিয়েছিলো। মূর্থতার মুগের মানুষ এরকমই করতো। কিন্তু এরকম কাজ শরিয়তসিদ্ধ নয়। আর শরিয়তে যা হারাম তাকে

হালাল মনে করায় তারা হয়ে গিয়েছিলো মুরতান (ধর্মত্যাগী)। তাছাড়া সম্ভবতঃ তারা হয়ে গিয়েছিলো ইসলামের সমস্ত প্রতিপক্ষও। তাই রসূল স. দিয়েছিলেন গর্দানকর্তন ও তাদের মালামাল ত্রোসক করার নির্দেশ।

মাসআলাঃ কেউ যদি অর্থ প্রদানের চুক্তিতে কোনো মহিলাকে সম্মোহন করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাৱশ্যক হবে না। কেননা বিবাহের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু এরকম যে করবে, তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে রাষ্ট্রীয় শাস্তি। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। কিন্তু জামহুর বলেছেন, তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাৱশ্যক। অর্থ প্রদান দ্বারা ব্যভিচারকে বৈধ করা যাবে না। বিষয়টি এরকম—যেমন কেউ বান্ধাবন্ধা করে দেয়ার জন্য অর্থের বিনিময়ে নিরস্ত্রীকৃত করলো কোনো মহিলাকে, তারপর তাকে সম্মোহনও করলো। অর্ধহুচে প্রেমের বিনিময়, আর ব্যভিচার ব্যভিচারই। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বিনিময় নির্ধারণ করায় উপকৃত হয় সে-ই যে বিনিময় গ্রহণ করে। কিন্তু বিনিময়ের স্থান নির্ধারিত, যা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার স্থান। যেমন কেউ জায়গা অথবা ঘোড়া ডাড়া করলো। এমতাবস্থায় ডাড়াবৃত্ত স্থান বা ঘোড়া হচ্ছে বিনিময়ের ফল। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এই বিনিময় প্রকৃত বিনিময়ের অনুরূপ। রান্নাবান্নার জন্য বিনিময় প্রদানের অবস্থা এরকম নয়। এরকম চুক্তি বিবাহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

মাসআলাঃ আলোমগণের ঐকমত্য এই যে, ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য। নারীদের সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচারের সত্যায়ন হয় না। আবার চারজনের কম পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারাও ব্যভিচারকে প্রমাণ করা যায় না। অগ্ন্যাহুতায়লা এরশাদ করেছেন—‘রমণীদের ব্যভিচার প্রমাণার্থে নিজদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো’। অন্যত্র এরশাদ করেছেন—‘তারা চারজন পুরুষের সাক্ষ্য কেনো উপস্থিত করে না’।

মাসআলাঃ যদি চারজন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশে সাক্ষ্য দেয়, তবুও ব্যভিচার প্রমাণিত হবে—এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। কিন্তু অপর তিনজন ইমাম বলেছেন, এভাবে সাক্ষ্য দিলে ব্যভিচার প্রমাণিত হবে না। বরং সাক্ষ্যদাতাদেরকে গণ্য করতে হবে অপবাদকারীরূপে এবং তাদের উপরে প্রয়োগ করতে হবে অপবাদের শাস্তি। কেননা এমতাক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পূর্ণ হয় চার জনের একত্র সাক্ষ্যের মাধ্যমে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানের সাক্ষ্য অগ্রহণীয়। এরকম অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য নাকচ করা ওয়াজিব। আর এভাবে এক, দুই বা তিন জনের সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কেউ যদি সাক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়, তবুও তাকে নাকচ হয়ে যাওয়া সাক্ষ্যের সঙ্গে মেলানো যাবে না, কারণ তা

ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। সকল সাক্ষী যদি আবার একত্র হয়ে সাক্ষাদান করে, তবে ইমাম আহমদের নিকটে তা গ্রহণীয়, কিন্তু ইমাম মালেক এবং ইমাম আবু হানিফার নিকটে গ্রহণীয় নয়। কারণ প্রথমেই চারজন সাক্ষীর একত্র সাক্ষাদান ছিলো অপরিহার্য।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ আলেমের মতে ব্যভিচারিণী অথবা ব্যভিচারীর পুনঃপুনঃ স্বীকারোক্তি অত্যাবশ্যক। সাক্ষ্যবিহীন অবস্থায় জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে তার কৃত অপরাধের স্বৈচ্ছাস্বীকৃতি দিতে হবে চার বার। চার বারের কম স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে একই বৈঠকে চারবার স্বীকারোক্তিও যথেষ্ট নয়। স্বীকারোক্তির মহলিশ হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন। কারণ ব্যভিচার প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা প্রয়োজন। ইমাম আহমদ ও আবু লাইসের অভিমতে যদি একই সমাবেশে বার বার স্বীকারোক্তি করে তবে তা হবে ব্যভিচার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, একবার রসূল স. মসজিদে উপস্থিত হতেই এক লোক বললো, হে আব্দুল্লাহর রসূল! আমি ব্যভিচার করছি। রসূল স. তার দিক থেকে মুখ ফিরায়ে নিলেন। সে পুনরায় রসূল স. এর সম্মুখে হাজির হয়ে বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি স. পুনরায় তাঁর মুখ ফিরায়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় রসূল স. এর সামনে গিয়ে একই কথা উচ্চারণ করলো। এভাবে চারবার স্বীকারোক্তির পর রসূল স. তাকে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ? সে বললো, না। তিনি স. বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, এটুকু নিয়ে যাও এবং সসেসার করে দাও।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের পোষকতায় উপস্থাপন করেন হজরত বুয়াইদা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি এই— হজরত মায়ে'জ রসূল স. এর নিকটে হাজির হয়ে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি কবলেন। রসূল স. তাঁর স্বীকারোক্তিকে শব্দচ করে দিলেন। তিনি কিরে গেলেন পুনরায় হাজির হয়ে একই কথা বললেন। রসূল স. তখন তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য একজনকে পাঠালেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে। সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, আমরা তো তাঁকে জ্ঞানবান ও পুণ্যবান বলে জানি। হজরত মায়ে'জ রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন তৃতীয়বার। এবারো তিনি স্বীকারোক্তি দিলেন তাঁর অপরাধের। এবারো রসূল স. তাঁর মানসিক সুস্থতা যাচাইয়ের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁর গোত্রের লোকেরা বললো, না, তাঁর মধ্যে কোনো গোষ নেই। তিনি বুজ্জিরটও নন। এরপর চতুর্থবার যখন হজরত মায়ে'জ তাঁর অপরাধের স্বীকৃতি দিলেন, তখন রসূল স. প্রদান করলেন সসেসারের নির্দেশ।

ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ ও ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর সিন্দীক বলেছেন, আমি রসূল স. সকাশে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ সেখানে মায়ের'জ এসে তার ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করলো। রসূল স. তাঁর স্বীকারোক্তি নাকচ করে দিলেন। মায়ের'জ চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর পুনরায় এসে একই কথা বললো। এবারো রসূল স. তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয়বার এসে স্বীকৃতি প্রদানের পর আমি বললাম, চতুর্থবার তুমি স্বীকারোক্তি করবে কিন্তু রসূল স. তোমাকে সঙ্গেসার করার নির্দেশ দিবেন। কিন্তু চতুর্থবারও সে তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন রসূল স. তাঁকে বন্দী করলেন এবং তাঁর জনপদের লোকজনের নিকট ভিজ়েস করে পাঠালেন, মায়ের'জ কেমন লোক? লোকেরা বললো, উত্তম?। আমরা তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি। —এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. এর পবিত্র দরবারে হজরত মায়ের'জ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়েছিলেন অর্থাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন পুনঃপুনঃ প্রস্থানের পর। তাই হানারীশগণ বলেন, একই বৈঠকের চারবার স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়। স্বীকারোক্তি দিতে হবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে।

ইবনে হাক্কান তাঁর 'সহিহ্' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, মায়ের'জ ইবনে মালেক একবার রসূল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহুর রসূল! আমি ব্যভিচারী। রসূল স. বললেন, বাজে বোকা না। তুমি হয়তো জানো না ব্যভিচার কী? এরকম ভর্ৎসনার পর তিনি স. তাঁকে বের করে দিলেন তাঁর মজলিশ থেকে। পুনরায় মায়ের'জ উপস্থিত হয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। রসূল স. পুনরায় তাঁকে ডাঙিয়ে দিলেন। তৃতীয়বারও যখন তিনি উপস্থিত হলেন, তখন রসূল স. একজনকে নির্দেশ দিলেন, ওকে যাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। কিন্তু তিনি চতুর্থবারও এলেন। রসূল স. তাঁর চতুর্থবারের স্বীকারোক্তি শুনে বললেন, তুমি কি তোমার যথাযথ প্রবেশের পর বের করে নিয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসূল স. একথা শুনে প্রদান করলেন সঙ্গেসারের নির্দেশ। —এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে আরো অনেক সূত্রে। আর এগুলোর মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকারোক্তির স্থান ও সময় হতে হবে পৃথক। যে হাদিসে "তিনি স. তখন মুখ ফিরিয়ে গেলেন" বলা হয়েছে, সেখানেও বুঝতে হবে তিনি স. হজরত মায়ের'জের কথা শুনে বার বার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং হজরত মায়ের'জও তাঁর স. মুখোমুখি হয়ে বারংবার স্বীকারোক্তি করেছিলেন এক মজলিশে নয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবু সাওর, হাসান এবং হাম্বাদ ইবনে সোলায়মান বলেন, একবার স্বীকারোক্তি করলেই ব্যভিচার প্রমাণিত হবে। কেননা হজরত আয়েদ ইবনে খালেদ এবং হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, যখন

প্রমিত ও তার প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বের অভিযোগে রসুল স. হজরত আলাসকে বললেন, ওই মহিলার কাছে যাও। সে যদি স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার কোরো। হজরত আলাস যথারীতি ওই মহিলার স্বীকারোক্তি গ্রহণের পর তাকে সঙ্গেসার করলেন আলেমগণ বলেন, গামেদ গোত্রীয় মহিলার ক্ষেত্রেও একবার স্বীকারোক্তির কথা এসেছে।

আমরা বলি, 'যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার কোরো'— রসুল স. এর এরকম নির্দেশের অর্থ হচ্ছে যদি সে এরকম স্বীকারোক্তি করে, যা ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিরূপে গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ চারবার), তবে তাকে সঙ্গেসার করে দিয়ে। চারবার স্বীকারোক্তির কথা সাহাবীগণ জানতেন বলেই তিনি স. সে কথা উল্লেখ করেননি। আর হজরত মায়ে'জের ঘটনা ঘটেছিলো সাহাবীগণের সামনেই। অবশিষ্ট রইলো গামেদ গোত্রের মহিলার কথা। তিনি যে একবার মাত্র স্বীকারোক্তি করেছিলেন, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হজরত মায়ে'জ ও গামেদ গোত্রের মহিলা যদি স্বীকারোক্তির পরও তাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিতেন, তবে রসুল স. তাঁদেরকে অভিযুক্ত করতেন না। সুতরাং বুঝতে হবে, তাঁদেরকে রসুল স. সঙ্গেসার করেছিলেন চারবার স্বীকৃতিদানের পর। অবশ্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে ব্যাখ্যার তাঁর মুনাযা জাকরিয়া ইবনে সলীমের মাধ্যমে জনৈক কুরায়শ বৃদ্ধের বরাতে দিয়ে লিখেছেন, হজরত আবু বকর বলেছেন, গামেদ গোত্রের ওই মহিলা চার বার স্বীকারোক্তি করেছিলো। আর রসুল স. বারংবার তা নাকচ করে যাচ্ছিলেন শেষে বলেছিলেন, যাও, সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এই বর্ণনার সুশ্রবস্পর্ষাভূত একজন বর্ণনাকারী অপ্রসিদ্ধ। তাই আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় অপর্যাপ্ততাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মাসআলাঃ বিচারকের জন্য এরকম করা মোতাহাব যে, তিনি অপরাধী বা অপরাধিনীকে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন, যেমন রসুল স. হজরত মায়ে'জকে বলেছিলেন, সত্ত্ববতঃ তুমি কেবল চুম্বন করেছিলে, নয়তো কেবল স্পর্শ করেছিলে।

মাসআলাঃ চারবার স্বীকারোক্তির পর শাস্তি ওজর পূর্বে, প্রাক্কালে অথবা শাস্তি চলাকালে অপরাধী-অপরাধিনী যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং শাস্তিও রহিত হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে অবশ্য ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক, দু'রকম বর্ণনাই এসেছে। ইমামগণের প্রমাণ এই যে, স্বীকারোক্তির মধ্যেও সত্য-মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। স্বীকৃতির পর তা সত্য কি মিথ্যা তা প্রতিপন্ন করার যেহেতু কেউ নেই, তাই বিষয়টি হারিয়ে ফেলবে তার নিঃসন্দেহতা। আর সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করা যায় না। তবে যে সকল

বিষয়ে আত্মাহুত হকের সঙ্গে বান্দার হক বিজড়িত থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত হবে না। কারণ এমনতোক্ষেত্রে অপরাধীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লোক থাকে। যেমন—কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা), বাতিচারের অপবাদ ইত্যাদি। হজরত ইয়াজিদ ইবনে মুনসিমের সূত্রে আবু দাউদ যে বিবরণ উপস্থাপন করেছেন, তাতে বর্ণনাকারী একথাও বলেছেন যে, ঐতরনিক্ষেপের ফলে রক্তাক্ত হজরত মায়েরাজ পলাতে শুরু করলেন। শাস্তিদাতা তাঁকে ধরতে পারলেন না। ধরে ফেললেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আনিস। তিনি উটের পায়ের একটি হাড় ছুঁড়ে মারলেন। ওই হাড়ের আঘাতেই ইজেকাল করলেন হজরত মায়েরাজ। রসুল স. পরে একথা জামতে গেরে বললেন, তোমরা তাকে পালিয়ে যেতে গিলেনা কেনো? সন্তানতঃ সে তওবা করে নিতেনা, আর আত্মাহুত তার তওবা কসুল করে নিতেন। হজরত আবু হোরায়ারা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায়ও একথাগুলো এসেছে।

মাসআলাঃ পীড়িত ব্যক্তি যদি ব্যক্তিচার করে এবং সঙ্গেসারের উপযুক্ত হয়, তবে তাকেও সঙ্গেসার করে দিতে হবে। অসুস্থতার অজুহাতে শাস্তি রহিত হবে না। কারণ সঙ্গেসারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অপরাধীকে শেষ করে দেয়া। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তিচারী সতর্কীকরণ শাস্তির যোগ্য হয়, তবে তার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখা যাবে, যেনো শাস্তি আবার তার মৃত্যুর কারণ না হয়। তবে তার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা যদি অমৌ না থাকে, অথবা সে যদি হয় জনগণতভাবে দুর্বল, তবে একশতটি কক্কি আটি বেঁধে নিয়ে তাকে এমনভাবে একবার আঘাত করতে হবে যাতে সকল কক্কিই তার শরীরে স্পর্শ করে। যেমন বাগবী তাঁর শরহে সুন্নাহর এবং ইবনে মাজা আবু উমামা, ইবনে সহল ইবনে হানীফের মাধ্যমে হজরত সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাল্লা সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে থাকতো এক পুরুষ। সে ছিলো জনগণতভাবেই দুর্বল। একদিন দেখলাম, সে এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে সঙ্গমরত। এসংবাদ পৌছানো হলো রসুল স. সকাশে। তিনি স. বললেন, তাকে একশত কশাঘাত করো। হজরত সা'দ বলেন, আমি বললাম, হে আত্মাহুত রসুল! সে তো অত্যন্ত দুর্বল। একশত কশাঘাত করলে সেতো মরেই যাবে। তিনি স. বললেন, একশত কক্কি দিয়ে একটি আঁটি বাঁধো। তারপর ওই আঁটি দিয়ে তাকে একবার আঘাত করো এবং বের করে দাও। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে কনৈক আনসারী সাহাবীর বরাতে নিয়ে। নাসাঈ বর্ণনা করেছেন আবু উমামা ইবনে সহল সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। আর তিবরানী আবু উমামা সূত্রে হজরত আবু সাঈদ বুদরী থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বর্ণিত সূত্রগুলোর পদ্ধতিগুলি মাহফুজ অর্থাৎ

একজন দৃঢ়মনা বর্ণনাকারীর বিপরীতে দৃঢ়তরমনা বর্ণনাকারীর বিবৃতি। উপরন্তু আবু উমামা বর্ণনা করেছেন সাহাবীগণের একটি দল থেকে, আর বায়হাকী আবু উমামা থেকে অপরিণত সূত্রে।

মাসআলাঃ গর্ভবতী ব্যক্তিচারিণীকে তার সন্তান প্রসবের পূর্বে সসেসার করা যাবে না। আর যদি সে সত্যকীরণ শক্তির যোগ্য হয় তবে নেফাস থেকে মুক্ত হওয়ার আগে তাকে কশাঘাত করা যাবে না। হজরত আলী বলেছেন, লোকসকল! তোমরা তোমাদের ব্যক্তিচারী ঐতিহাস-ঐতিহাসীর উপরে শরিয়তের হদ (শাস্তি) কার্যকর করো, বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত। রসুল স. এর এক ঐতিহাসী ব্যক্তিচার করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে আমি তাকে কশাঘাত করেছিলাম। তখন সে ছিলো নেফাসমগ্ন। আমার ভয় ছিলো এমনভাবে কশাঘাত করলে সে হততো মরে যাবে। আমি আমার আশংকার কথা রসুল স.কে জানালাম। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই করেছো। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, ঐতিহাসীর শাস্তি ওই সময় পর্যন্ত বস্ত্র রাখা যতক্ষণ না তার রক্তপাত বন্ধ হয়। আপন ঐতিহাস ঐতিহাসীর উপরেও কশাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর ঐতিহাসীর উপরে নেফাস অবস্থাতেও সসেসার কার্যকর করা যাবে, কেননা তার সন্তান প্রসব হয়েছে। মৃত্যুর আশংকা এমনতো ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাত্র। কেননা সসেসারের পরিণতি তো মৃত্যুই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, সন্তান প্রসবের পরেও ততদিন পর্যন্ত ব্যক্তিচারের শাস্তি বিলম্বিত করা যাবে, যতদিন ওই সন্তান থাকবে তার মায়ের উপরে নির্ভরশীল। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়ার কেউ না থাকলে শাস্তি বিলম্বিত করা জরুরী। কারণ প্রতিপালনকারী ব্যক্তিকে ওই শিশুসন্তানের মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। হজরত বুরাইদা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. গামেন গোত্রের মহিলার সসেসার স্থগিত রেখেছিলেন তার প্রসবকাল পর্যন্ত। সসেসার কার্যকর করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন একজন আনসার সাহাবীকে। সন্তান প্রসবের পর তিনি রসুল স. কে একথা জানালেন। রসুল স. বললেন, এখনই তাকে শাস্তি দিও না। দুঃখপোষা শিশুটি কতিপয় হবে। একথা শুনে অন্য একজন আনসারী সাহাবী বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসুল! শিশুটি প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম আমি। তখন রসুল স. তার শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ওই রমণীকে বললেন, যাও, প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো যথাসময়ে সন্তান প্রসবের পর ওই রমণী রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। তিনি স. বললেন, যাও, বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকো। বাচ্চা যখন দুধ পান করা ছেড়ে দিবে তখন আবার এসো। বাচ্চা কোলে নিয়ে পুনরায় যখন সে রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো, তখন তার বাচ্চার হাতে ছিলো রুটির টুকরা। সে বললো, হে

আম্মাহুর রসুল! আমি একে দুখপান ছাড়িয়ে পেরেছি। এখন সে অন্য খাদ্য খেতে পারে। রসুল স. তখন শিতটির প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন জ্বৈনক সাহাবীর উপরে। এরপর হুকুম দিয়ে খনন করলেন রমণীটির বুক সমান একটি গর্ত। তারপর ওই গর্তে তাকে নামিয়ে বললেন, সন্তোষার করো।

জ্ঞাতব্যঃ গামেদ গোত্রীয় রমণী এবং হজরত মায়ে'জের ঘটনায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ ছিলেন সত্যের মাপকাঠি। কেননা নিচিহ্ন মৃত্যু জেনেও তাঁরা সত্যকেই অশ্রয় করেছিলেন। জীবনের চেয়ে সত্যই ছিলো তাঁদের কাছে বড়। তাঁরা বিতর্কচিহ্ন ইমানদার ছিলেন বলেই আম্মাহুর পরিতোষ লাভের আশায় কেবল আম্মাহুর ভয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে পেরেছিলেন। একটি হাদিসে হজরত মায়ে'জের জাল্লাতবাসী হওয়ার সুসংবাদও এসেছে। অধিকাংশ মানুষ পাণী তাই তারা মহান সাহাবীগণের এমতো আদর্শকে সত্যের মাপকাঠি বলে মেনে নিতে পারে। এমতাবস্থায় রসুল স. সবসময় পাণী মানুষের জন্য সত্যের মাপকাঠি নন। কারণ রসুল স. ছিলেন নিষ্পাপ। সুতরাং তিনি সত্যের প্রকৃতা। আর তার সাহাবীগণ হচ্ছেন সত্যের মাপকাঠি। অনুবন্ধক।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াতে 'ফাজ্জলিদু' (কশাঘাত করবে) বলে সম্বোধন করা হয়েছে বিচারকগণকে। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিচারকের অনুমোদন ব্যতীত কেউ তার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেন, মালিক তার ক্রীতদাসীকে বিচারকের অনুমোদন ব্যতিরেকেই হাদ জারী করতে পারবে। তবে বিবাহিতা ক্রীতদাসীর উপরে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, মালিক যদি জিম্মি কার্ফের হয়, অথবা হয় নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস কিংবা মহিলা, তবে বিচারকের অনুমতি ছাড়া সে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী শরিয়তের সকল শাস্তির ক্ষেত্রে অন্য ইমামগণের সঙ্গে মতানৈক্য করেছেন। বলেছেন, মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড, হিন্তাইকরীর দণ্ড, চোরের হস্তকর্তন সকল শাস্তিই বিচারকের অনুমোদন ব্যতীত কার্যকর করা হবে। তিনি আরো বলেন, শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করার অধিকার রয়েছে সকল মুসলমানের। ইমাম নববী শাফেয়ী বলেন, বিতর্ক অভিমত হচ্ছে বিচারকের অনুমতি ব্যতীত দণ্ডবিধান কার্যকরী করা একটি সাধারণ বিধান। কেননা হাদিসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে দণ্ডবিধানের বিবরণাবলী চূড়ান্ত অর্থবোধক। তাই সাধারণ অর্থে সকল মুসলমান হতে পারে এর প্রয়োগকারী। সুতরাং বুঝতে হবে নির্দেশটি সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য। 'তাহযীব' এঁছে রয়েছে, হস্তকর্তন ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার রয়েছে কেবল বিচারকের। এটাই বিতর্ক মত।

জয়ী ইমাম প্রমাণ গ্রহণ করেছেন নিয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে। হজরত আবু হোলায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. এর নিকটে একবার এই মর্মে জিজ্ঞেস করা হলো, অবিসাহিত ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে, তবে তার বিধান কী? রসূল স. বললেন, বেত্রাঘাত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের ব্যভিচারেও বেত্রাঘাত। আর চতুর্থবার যদি সে এরকম করে, তবে তাকে বিক্রয় করে দিতে হবে, এক গাছি চুলের বিনিময়ে হলেও। তিনি স. একথাও বলেছেন, তোমরা তোমাদের অধিকৃত গোলাম-বান্দীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করো। হাদিসটি নাসাই ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে আর মুসলিম বর্ণনা করেছেন পরিণত সূত্রে।

ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা তাঁর এক ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসীর উপরে শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইবনে ওয়াহ্যাব ইবনে জারীহের মাধ্যমে ওমর ইবনে মুনীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলও নবী হজরত ফাতেমা তাঁর ব্যভিচারিণী বান্দীকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের বরাতে দিয়ে নাকি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এক গোলাম চুরি করেছিলো। তিনি ওই চোরকে হস্তকর্তনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন মদীনার বিচারক সাঈদ ইবনে আসের নিকটে। সাঈদ তখন বলেছিলেন, চুরি করলেও গোলামের হস্তকর্তন করা যায় না। হজরত ইবনে ওমর বলেছিলেন, আপনি একথা কোন কিতাবে পেয়েছেন? একথা বলে তিনি নিজেই হাত কেটে দিয়েছিলেন ওই গোলামের।

আব্দুর রাহ্মাক তদীয় ‘মুসল্লিফ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন মুয়াত্তারের মাধ্যমে আইদুব সূত্রে নাকি বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমরের এক গোলাম চুরি করেছিলো। আর এক গোলাম করেছিলো ব্যভিচার। তিনি তাদেরকে বিচারকের নিকট প্রেরণ না করে নিজেই একজনকে কেটে দিয়েছিলেন হাত এবং আর একজনকে করেছিলেন কশাঘাত। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, ওই গোলাম দু’জন ছিলো জননী আয়েশার। সাঈদ ইবনে মনসুর—হাশেম—ইবনে আবী লায়লা—নাকি সূত্রেও এরকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তার এবং ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা মকায় আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পুত্রের এক গোলাম। ওই গোলাম চুরি করেছিলো এবং চুরির কথা স্বীকারও করেছিলো। জননী আয়েশার নির্দেশে তার হাত কেটে দেয়া হয়। ইমাম মালেক লিখেছেন, জননী হাফসা তাঁর এক বান্দীকে হত্যা করিয়েছিলেন। সে যাদু করেছিলো। আবদুর রাহ্মাক এ ঘটনার বিবরণ দানের পর বলেছেন, হজরত ওসমান এ কাজকে শরিয়ত-পরিপন্থী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, উম্মত-জননীর ওই কাজকে শরিয়তবিরোধী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন হজরত ওসমান।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের প্রমাণ স্বরূপ সুপরিণত ও পরিণত সূত্র লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ঘোবারের চারটি বিষয়কে বিচারকের অধিকারভূত বলে সাব্যস্ত করেছেন— ১. হুদুদ ২. জাকাত আদায় ও বটন ৩. জুমআর নামাজ ৪. পনিমত জমা ও বটন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে অভিকৃত না করে’। একবার অর্থ— শান্তি আরোপের ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি মমতাবশতঃ তোমরা যেনো আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ না করো। এরকম তাকসীর করেছেন মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, নাযহী, শা’স্তী ও সাঈদ ইবনে ঘোবারের।

হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, বনী মাযকুসের এক মহিলা একবার চুরি করে বসলো। কুরায়েশদের জন্য বিষয়টি হয়ে দাঁড়ালো অত্যন্ত বিব্রতকর। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, উমামা ইবনে জারেস রসূল স. এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাকেই এব্যাপারে সুপারিশকারী নিযুক্ত করা হোক। উমামা ইবনে জারেস তাদের অনুরোধে সুপারিশ করতে সম্মত হলেন। তাঁর কথা শুনে রসূল স. বললেন, তোমরা কি আল্লাহর বিধান অকার্যকর করার জন্য সুপারিশ করতে চাও? এরপর তিনি স. মিথরে আরোহণ করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। বললেন, অতীতে সম্মানিত লোকেরা কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিতো। আর শাস্তি প্রয়োগ করতো দুর্বল লোকদের উপর। আল্লাহর কসম! আমার কন্যা ফাতেমা চুরি করলেও তো আমি তার হাত কেটে দিবো।

তাকসীরকারণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তোমরা আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে নম্রতা প্রদর্শন করবে না। হালকাভাবেও প্রহার করবে না, প্রহার করবে কঠোরভাবে। এরকম তাকসীর করেছেন হাসান এবং সাঈদ ইবনে মুসহিয়েবও। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে কঠোরতার সঙ্গে। মদ্যপানের শাস্তি অপেক্ষাকৃত কম কঠোরতার সঙ্গে এবং ব্যভিচারের অপবাদেব শাস্তি আরো কম কঠোরতার সঙ্গে। কেননা এরকমও হতে পারে যে, ব্যভিচারের অপবাদদাতা বাস্তবে সত্যবাদী (কিছু সে পরিপূর্ণ সাক্ষ্যের অভাবে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারছে না)। মদ্যপানের শাস্তিতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। আর ব্যভিচারের শাস্তি মদ্যপানের শাস্তি অপেক্ষা অধিক গুরুতর। তাই ব্যভিচারের শাস্তি অধিক কঠোর।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এক দাসী ব্যভিচার করেছিলো। তিনি তাকে কশাঘাত করান। কশাঘাতকারীকে বলেন, তার পিঠে ও ঠিক্রদেশে প্রহার করো। তাঁর এক পুত্র আবুষ্টি করলেন ‘আল্লাহর বিধান

কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে অভিভূত না করে'। হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, 'হুস'! আল্লাহ্ আমাকে এ নির্দেশ দেননি যে, আমি তাকে হত্যা করি। আমি তাকে কশাঘাত করলাম। কষ্ট দিলাম (এটাই তো যথেষ্ট)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও'। একবার অর্থ— যদি তোমাদের আল্লাহ্ ও আবেরাতে বিশ্বাস থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান পালনে তোমরা নম্রতা প্রদর্শন করবে না। শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করবে স্বতঃপূর্তভাবে। এটাই ইমানের দাবী।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসীদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে'। জনসমক্ষে শাস্তি কার্যকর করা হলে তা হয় অধিকতর লাঞ্ছনা এবং অনেকের শিক্ষার কারণ। তাই এখানে বলা হয়েছে 'বিশ্বাসীদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে'। এখানে 'তুইফাতুন' অর্থ দল। অর্থাৎ ওই দল যা চতুর্নিক থেকে ঘিরে থাকে। 'তুইফাহ' শব্দটি পরিশীলিত হয়েছে 'তুওফুন' থেকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'তুইফাহ্' এর ন্যূনতম সংখ্যা চারজন, যারা নগরায়মান থাকবে চারদিকে কেউ কেউ বলেছেন, দল হওয়ার জন্য তিন জনই যথেষ্ট। কারণ বহুবচনের ন্যূনতম সংখ্যা তিন। আর এখানে 'তুইফাতুন' ব্যবহৃত হয়েছে 'তুরিফুন' এর বহুবচন হিসেবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'দুটিদল' অর্থেও 'তুইফাতুন' ব্যবহৃত হয় যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্ তুইফানি মিনাল মু'মিলীনা কুতালু' (যদি মুসলমানদের দুটি দল যুদ্ধ করে)।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'তুইফাতুন মিনাশ্শাহিতি' অর্থ কোনোকিছুর টুকরা, অথবা একের অধিক, অথবা এক থেকে হাজার পর্যন্ত বা কমপক্ষে দুই ব্যক্তি কিংবা একই ব্যক্তি। একজন উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে নিজে বা স্বয়ং।

আমি বলি, শব্দটি বহুবচন হওয়াও সম্ভব, যাকে ইস্তিত্ব স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে একবচনরূপে। একথাও ঠিক যে, 'বদিয়াহ্' ও 'গোলামাহ্' এর মতো এই শব্দটিও অধিকাব্যাক্য। নাখরী ও মুজাহিদ বলেছেন, কমপক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বলে 'তুইফাহ্'। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এই অর্থটি প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম আহমদ, আতা, ইকরামা ও ইসহাক বলেছেন, দুই অথবা ততোধিক লোকের দলকে বলে 'তুইফাহ্'। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেন। জুহরী ও কাতাদার অভিমতও এরকম। ইমাম মালেক ও ইবনে জারের বলেন, 'দল' এর সংখ্যা চারজন। ব্যক্তিচারের সাম্যপ্রদাতার সংখ্যাও চারজন। হাসান বসরীর মতে 'দল' অর্থ দল অথবা ততোধিক সংখ্যক লোকের দল। আমি বলি, এই অভিমতটিই অধিকতর বিতর্ক। কেননা আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্প্রচার।

اَلرَّائِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ
مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

□ ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করিবে এবং ব্যভিচারিণী— তাহাকে কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদীই বিবাহ করিবে, বিশ্বাসীদের জন্য ইহাদিগকে বিবাহ করা অবৈধ।

আবু দাউদ, তিরমিজি ও হাকেম আমর ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, মারহুদ নামক এক লোক মক্কা থেকে কতিপয় বন্দীকে নিয়ে হাজির হলো মদীনায়। মক্কায় ছিলো তার এক বাম্ববী। সে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার ওই বাম্ববীকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলো। রসুল স. নিন্দুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। তিনি স. মারহুদকে আয়াত খানি পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, তুমি তাকে বিবাহ কোরো না।

নাসিহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন, উম্মে সাহাবুল নারী এক ভট্টা মহিলাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন জৈনিক সাহাবী। তখনই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সাদিদ ইবনে মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আব্দুল্লাহ যখন ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করলেন, তখন কয়েকজন সুন্দরী ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কেউ কেউ। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, মদীনায় হিজরতকারী সাহাবীগণের অনেকেই ছিলেন রিক্ত, নিঃশ্ব, আপনজন ও আশ্রয়চ্যুত। মদীনায় তখন বসে কবতো কতিপয় ধনাঢ্য মহিলা। নিঃস্বল সাহাবীগণ স্বচ্ছলতা লাভের আশায় তাঁদেরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যখন তাঁরা রসুল স. সন্দেশে এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো তখনই। বলা হলো, ওই সকল রমণীকে বিবাহ করা বিশ্বাসীদের পক্ষে সঙ্গত নয়। কারণ তারা পৌত্তলিক। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আতা ইবনে আবী রেবাহ, মুজাহিদ, কাতাদা, জুহরী ও শাবী। আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম।

আমি বলি, অপরিণত সূত্রে সাদিদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবীর লিখেছেন, ইকরামা বলেছেন, মক্কা ও মদীনার কতিপয় মহিলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তন্মধ্যে

নয়জন মহিলা ছিলো চিহ্নিত পতিতা তারা তাদের তাঁবুর সামনে পতাকা উত্তোলন করে রাখতো তাদের একজনের নাম ছিলো উম্মে মাহজুল। সে ছিলো সায়ের ইবনে সায়ের মাখজুমীর দাসী। মূর্খতার যুগে অনেকে তাদের দাসীদেরকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করাতো এবং ভক্ষণ করতো তাদের উপার্জন। ইসলামের আবির্ভাবের পর পর কোনো কোনো মুসলমানের ইচ্ছা হলো, তাঁরা ওই সকল পতিতাকে বিবাহ করবেন এবং তাদের দ্বারা অর্থ উপার্জন করবেন। তাদের একজন উম্মে মাহজুলকে বিবাহ করার জন্য রসূল স, এর অনুমতিপ্রার্থী হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত

আলোচ্য আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের আলোকে ইমাম আহমদ বলেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী তওবা না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয নয়। তওবা করার পর তাদেরকে আর ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বলাও যাবে না। (কারণ হাদিস শরীকে এসেছে, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী নিষ্পাপ)। অন্য ইমামত্রয় বলেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর বিবাহ শুদ্ধ। বাহ্যতঃ একথা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপন্থী নয়। কারণ এখানকার নিষিদ্ধতা এসেছে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই সাধারণভাবে এই বিধানটি প্রযোজ্য নয়। এটাই আলোচ্য আয়াতের ভাবপট ব্যাখ্যা। স্বভবতই ব্যভিচারীরা হয় দুই প্রকৃতির। তাই পুণ্যবতী নারীর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় না। ব্যভিচারিণীরাও সাধারণতঃ চায়না পুণ্যবান নারী।

লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রথমে ব্যভিচারিণীর উল্লেখ হওয়াই ছিলো সুসমঞ্জস। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যভিচারীর কথা। এরকম করার উদ্দেশ্য, এখানে প্রধানতঃ পুরুষদের বিবাহেচ্ছার কথা বলা হয়েছে। ব্যভিচারের কথা বলা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই বিবরণ এসেছে এখানে বিপরীত দিক থেকে।

সর্বশেষ আলোচিত তাকসীরের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়—বিশ্বাসীগণকে অগ্রীতিকর বিঘ্নাবলী থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ইমাম মালেক তাই বলেছেন, ইমান্দার পুরুষ-নারীর জন্য ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হওয়া মাকরুহে তাহরিম।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলোচ্য আয়াতের ‘বিবাহ’ শব্দটির অর্থ ‘সহবাস’। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে—ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীরা তাদের সমস্বভাবসম্পন্ন নারী-পুরুষ অথবা অংশীবাদী নারী-পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে যৌনসুখা মেটায় না। এরকম ব্যাখ্যার প্রবক্তা সাইদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাক। তাঁরা আবার এমতো ব্যাখ্যাকে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে।

জায়েদ ইবনে হারুন বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একথা বলা যে— ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী যদি হালাল মনে করে পরস্পরের সঙ্গে তাদের কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করে, তবে তারা অবিশ্বাসী, আর যদি হারাম মনে করে এ কাজ করে, তবে তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী।

আলেমগণের একটি দল মনে করেন, এখানে না সূচক বাক্য ‘লা ইয়ানকিহ’ (বিয়ে করবেনা) কথাটির অর্থ হবে নিষেধাজ্ঞাসূচক— অর্থাৎ সে যেনো বিয়ে না করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন পাঠ বিদ্যমান। যেনা কারিগীর সাথে বিবাহের নিষিদ্ধতা তো স্ব স্থানে বিদ্যমান। তবে এ নিষিদ্ধতা সর্ব সাধারণের জন্য নয়। এখানকার নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য কেবল ওই সকল সহায়-সম্মলহীন মুহাজির সাহাবীগণের কোনো যারা ব্যভিচারিণীদেরকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

আমি বলি, একথা ঠিক নয়। অর্থাৎ এখানকার নিষিদ্ধতা কেবল সাহাবীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদি তাই হতো তবে আয়াতের বক্তব্যটি দাঁড়াতো এরকম— বিশ্বাসীগণ বিবাহ করবে কেবল বিশ্বাসিনীগণকে; ব্যভিচারীনি অথবা অংশীবাদীনিদেরকে নয়। তাছাড়া সাহাবীগণের উজিও সীমাবদ্ধতাবিরোধী হজরত ইবনে মাসউদ ব্যভিচারিণীকে বিবাহবদ্ধ হওয়াকে হারাম সাব্যস্ত করতেন এবং বলতেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বিবাহবদ্ধ হলে সর্ব অবস্থায় ব্যভিচারিণীওই থেকে যার।

হাসান বলেছেন, শক্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী বিবাহ করে না অথবা করবে না শক্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারিণী ছাড়া অন্য কাউকে এবং শক্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না অথবা করবে না শক্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী ব্যতীত অন্য কাউকে। আমার ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে আবু মাকবরী সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শক্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না অথবা করবে না তাদের সম্মতভাবে সম্পন্ন ছাড়া অন্য কাউকে। এসকল উক্তির সারসংক্ষেপ এই যে, এখানকার নিষিদ্ধতা অনির্দিষ্ট। আর এই আয়াত রহিতও নয়।

সাদ্দ ইবনে মুসাইয়েব ও তাকসীরকারগণের একটি দলের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াত মনসুখ। এর নাসেখ (রহিতকারী) আয়াত হচ্ছে ‘ওয়ানকিহল আয়্যামা হিনকুম’(তোমাদের মধ্য থেকে বিধবাদের বিয়ে করো)। এভাবে বিধবাবিবাহের অনুযতির সাথে সাথে ব্যভিচারিণী বিবাহেরও অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যভিচারিণীরাও বিধবাগণের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যভিচারিণীর বিবাহ হজরত জাবের থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। হাদিসটি এই— একবার এক লোক রসুল স. এর মহাল

সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে অভ্যাহব রসুল! আমার স্ত্রী স্পর্শকারীর (আহ্বানকারীর) হাতকে প্রতিহত করে না। রসুল স, বললেন, ওকে তাগাক দিয়ে দাও। লোকটি বললো, সে তো সুন্দরী। আব তাকে আমি ভালোওবাসি। তিনি স বললেন, তাহলে আশ্বাদন করো। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স, বললেন, তাহলে তুমি তাকে রেখে দাও। তিবরানী ও বারহাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে, তিনি আবদুল করিম ইবনে মালেক থেকে, তিনি আবু জোবায়ের থেকে, তিনি হজরত জাবের থেকে। ইবনে আবু জাবের বলেন, আমি এই হাদিস সম্পর্কে আমার পিতার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমার নিকট মোহাম্মদ বিন আবাসে কাছীর মু'তামা'বের বরাত দিয়ে আবদুল করিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুল করিম বলেন, আমার কাছে বনী হাশেমের একজন মুক্তিশ্রান্ত ঐতিহ্যবাহী থেকে বলেছেন, আবু জোবায়ের এক লোক রসুল স, এর পরিত্র দরবারে উপস্থিত হলো। এর পরের বিবরণ পূর্ববৎ।

সুফিয়ান সওবীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ওই লোকটির নাম ছিলো হিশাম। তিনি ছিলেন বনী হাশেমের আজাদ করা গোলাম। আবু দাউদ ও নাসাঈও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমাইরের পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। নাসাঈ একথাও লিখেছেন যে, একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হাদিসটির সূত্রপথস্বরূপে উল্লিখিত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত। অপর বর্ণনাকারী হাদিসটিকে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। সুতরাং কলা যেতে পারে, বর্ণনাটি পরিণত শ্রেণীর নয়, বরং অপরিণত শ্রেণীর। নাসাঈ ও আবু দাউদ এর সূত্রপ্রবাহকে সংযুক্ত করতে পেরেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটির সূত্রপ্রবাহ বিতণ্ড। নববীও একে বিতণ্ড বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জাওজী হাদিসটি মূলগতভাবে লিখেছেন শুদ্ধ সূত্রের সঙ্গে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট করেছেন মাওদুয়াতের (কল্পিত হাদিসের) মধ্যে। ইমাম আহমদ বলেছেন, এ প্রসঙ্গে কোনো হাদিস নেই, বরং পুরো বিবরণটিই ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয়ঃ উপরে বর্ণিত হাদিসের 'আমার স্ত্রী স্পর্শকারীর (আহ্বানকারীর) হাতকে প্রতিহত করে না' কথাটির অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে কতিপয় আলোচনা বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— কেউ যদি তাকে স্পর্শ করতে চায় তবে সে তাকে বাধা দেয় না। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন নাসাঈ, আবু উবাইদা, ইবনুল আরবী খাতাবি, ফারইয়াবি ও নববী। এই অর্থটিকে গ্রহণ করে বাগদাদী ও রাফেয়ী বলেছেন, ব্যতিক্রমিগণের সঙ্গে বিবাহবন্ধ হওয়া জায়েয কোনো কোনো আলোচনা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমার স্ত্রী বাচ্-ওরাকারীদেরকে ফেঁদায় না।

যে যা চায় সে তাকে তাই দিয়ে দেয়, অতিরিক্ত খরচ করে। ইমাম আহমদ, আসমায়ী ও মোহাম্মদ ইবনে নসর এই অর্থটিকেই গ্রহণ করেছেন। এই অর্থটিকে গ্রহণ করলে ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ—এ কথা মানা যায় না।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এক যুবক ও এক যুবতীকে ব্যভিচারের অপরাধে গ্রেহাব করার পর তাদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু যুবকটি অসম্মত হয় (এতে করে বুঝা যায় ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর বিবাহ জায়েয)। তিবরানী ও দারাকুতনী বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা একবার রসূল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, যে আগ্রাহব রসূল! পুরুষ-রমণী ব্যভিচারের পর যদি পরস্পরকে বিবাহ করতে সম্মত হয়, তবে তার বিধান কী? তিনি স. বললেন হারাম কখনো হালালকে হারামে পরিণত করতে পারে না। আবদুর রাক্কাক ও আবী শায়বা তাদের আপন আপন গ্রন্থে লিখেছেন, এক লোক একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ কোনো মহিলাকে সন্তোষ করার পর তাকে বিয়ে করতে চায়, তবে তার সম্পর্কে বিধান কী? তিনি বললেন প্রারম্ভে ব্যভিচার পরিশেষে বিবাহ।

সূরা নূর : আয়াত ৪

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
تَمْسِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

□ যাহারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারিজন সাধ্বী উপস্থিত করে না তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনো তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না; ইহারাই সত্যত্যাগী।

‘ইবারমুনা’ অর্থ অপবাদ আরোপ করে, সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। যেমন বলে— তুমি ব্যভিচার করেছো, অথবা তুমি ব্যভিচারিণী। এই ব্যাখ্যাটি সকল তাফসীরকার ও ফেকাহুবদগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। কেননা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাধ্বী উপস্থিত করার শর্ত কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং চারজনদের একত্র সাক্ষ্য ছাড়া কাউকেই ব্যভিচারিণী বলা যাবে না। আর এ বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল ব্যভিচারের বোঝায়। তাই আলোচনার সর্বসম্মত অভিমত এই যে, অন্য কোনো দোনাহের অপবাদপ্রদাতার উপরে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। বরং বিচারক অন্য সকল ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবেন। তেমনি ইশারা-ইসিতে যদি কেউ কোনো রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবু তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন কেউ বললো ‘আমি তোমার সঙ্গে ব্যভিচার

করিনি'। এরকম কথার অর্থ দাঁড়ায়— তোমার বৌনসন্তী আমি নই, অন্য কেউ। এমতো অভিযুক্ত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে সিরীন এবং হাসান ইবনে সিনাহ। কিন্তু ইমাম মাসেক ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের মত এই যে, ইস্তিজারাত অপবাদের ক্ষেত্রেও শাস্তি আরোপ করা যাবে কেননা জুহুরী মালেকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, হজরত ওমরও এমতাক্ষেত্রে হদ প্রয়োগ করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলীও ইজিতে ব্যক্তিচারের অপবাদদানকারীর উপরে হদ আরোপ করতেন।

ইজিতে অপবাদ আরোপ প্রকাশ্যে অপবাদ আরোপের মতোই। কিন্তু এ দু'টো বিষয় অবিকল এক নয়। তাই আমি বলি ইজিতের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করা যায় না। আর ইস্তি ইস্তিতই। প্রকাশ্য বিধানের আওতায় তা আসে না। তাই ইচ্ছত পালনকারীগণকে ইজিতে বিবাহের ব্যর্থতা জানিয়ে দেয়া যায়, প্রকাশ্যে যায় না। যেমন এরশাদ হয়েছে — 'ওয়ারা জুনাহা আ'লায়কুম ফী মা আরদতুম বিহী মিন বিত্বাতিস নিসা'।

'আল মুহসানা'ত' অর্থ সাক্ষী রমণী। উল্লেখ্য, সাক্ষী রমণীকে ব্যক্তিচারের অপবাদ প্রদান যেমন অপরাধ, তেমনি অপরাধ নিচলংক পুরুষের চরিত্র হ্রাস করাও। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, দু'টো অপরাধই সমগুরুত্বসম্পন্ন আর আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই এখানে এসেছে কেবল সাক্ষী রমণীর কথা। এরকমও হতে পারে যে, নারীর প্রতি ব্যক্তিচারের অপরাধ মানুষের দৃষ্টিতে পুরুষের প্রতি অপবাদারোপ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। তাই এখানে বলা হয়েছে কেবল সাক্ষী রমণীর অপবাদের কথা।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে 'ইহসান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বাধীন, প্রাণবন্ত, জ্ঞানবন্তী, মুসলমান হওয়া ও সচ্চরিত্রা হওয়াকে, ইতোপূর্বে ব্যক্তিচারের অপবাদপ্রাপ্ত না হওয়াকে। রসূল স. যোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আন্তাহুর ইবাদতের সঙ্গে অন্য কার্যকে শরীক করে, সে 'মুহসিন' নয়। একধার অর্থ— সে মুসলমান নয়।

কেউ খীবনে কখনো ব্যক্তিচার করার পর যদি তওবা করে, এমতাব্যবহার এক মূল অতিবাহিত হওয়ার পর যদি কেউ তাকে ব্যক্তিচারের অপবাদ দেয়, তবে অপবাদকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা তার কথা সত্যও হতে পারে। তবে তাকে তর্কস্বা করানো যাবে কারণ সে একজন তওবাকারীকে তার অতীতের পাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছে, যে পাপ থেকে সে তওবার মাধ্যমে মুক্ত। এভাবে ত্রীতদাস-ত্রীতদাসী, শিশু ও পাগলকে যে ব্যক্তিচারের অপবাদ দেয়, সে-ও

শান্তিযোগ্য নয়। তবে দাউদ জাহেরী বলেন, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে যে ব্যক্তিচারের অপবাদ দেয়, সে শান্তিযোগ্য। উল্লেখ্য, ব্যক্তিচারের শান্তি হচ্ছে অশিটি বেত্রাঘাত।

আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— ‘যারা সাক্ষী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে অশিটি কশাঘাত করবে’। একবার অর্থ— যাকে ব্যক্তিচারের অপবাদ দেয়া হয়, সে যদি তা অস্বীকার করে তবে অপবাদকারীকে তার বক্তব্যের সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। এরকম করতে পারলে সে আর অপবাদদাতা হিসেবে পরিগণিত হবে না, তাই আশি বেত্রাঘাতের শাস্তিও তার উপরে বর্তাবে না। তখন শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে ব্যক্তিচারী অথবা ব্যক্তিচারিণীর উপর। কিন্তু যদি সে তিন তিন সময়ে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে, তবুও সে দোষমুক্ত হতে পারবে না, কিন্তু সে এড়িয়ে যেতে পারবে আশি বেত্রাঘাতের শাস্তি। কারণ তিন তিন সময়ে হলেও সাক্ষীর সংখ্যা সে পূর্ণ করতে পেরেছে। ইমাম আবু হানিফা এরকমই বলেছেন। উল্লেখ্য, চারজন সাক্ষীর একত্রায়নের বিধান বলবৎ করা হয়েছে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য, যাতে অভিযুক্তরা অব্যাহতি পেয়ে যায়। কিন্তু এ শর্ত এজন্য করা হয়নি যে শর্ত পুরোপুরি পূরণ না করতে পারলে অপবাদকারীকে শাস্তি পেতে হবেই। আর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই তার অপরাধ একবার স্বীকার করে, তবু সে শান্তিযোগ্য হবে না, অপবাদকারীও হবে না শাস্তির উপযুক্ত।

এখানে ‘ডহাদা’ (সাক্ষ্য) অর্থ ওই লোকের সাক্ষ্য যে শরিয়ত অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। সুতরাং অঙ্ক, অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত, ক্রীতদাস— এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কাউকে অপবাদ দিলে নির্বিচারে তাদের উপরেই শাস্তি আরোপ করতে হবে। আর ক্রীতদাস তো কখনোই সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য নয়। কিন্তু যারা দুষ্ট (ফাসেক), তাদের সাক্ষ্য ঘারাও ব্যক্তিচার প্রমাণ করা যাবে না। তাই তাদের উপর অপবাদের শাস্তিও প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ ফাসেক হওয়ার কারণে স্বভাবতই তাদের সাক্ষ্য দুর্বল। কিন্তু ইমাম শাফেরী বলেন, ফাসেক অপবাদদাতার উপরেও অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। কারণ সে ক্রীতদাসের মতো সাক্ষ্যদানের যোগ্যই নয়।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না জেনেও কাউকে ব্যক্তিচারের অপরাধে অভিযুক্ত করে তাদের উদ্দেশ্য মন্দ। তাদের এমতো কর্ম মুসলমানের সম্মানহানির কারণ। তাই তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে আশি বেত্রাঘাত। হাযেফ, আবু নাদিম, আবু মুসা ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার হজরত ওমরের সামনে হজরত সুপীরা

ইবনে শো'বার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন হজরত আবু বকর, নাফে ও শিবল ইবনে মা'বাদ। চতুর্থ সাক্ষী ছিলেন যিয়াদ। তাঁর সাক্ষ্য ছিলো অসম্পূর্ণ। তাই হজরত ওমর তিনজনকে কশাঘাত করলেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো সাহাবীগণের একটি দলের সামনে। তাঁদের কেউই হজরত ওমরের এমতের সিদ্ধান্তের প্রতিকবাদ করেননি। সুতরাং বুঝতে হবে সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। বোধাযী ঘটনাটি বিবৃত করেছেন তালীক পদ্ধতিতে। আবু রাক্কাক বর্ণনা করেছেন সওরীর মাধ্যমে সুলায়মান তাইমির বরাতে দিয়ে নাহজির বর্ণনাক্রমে। এ বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে বলা হয়েছে, যখন যিয়াদ তাঁর সাক্ষ্য পরিবর্তন করেন, তখন হজরত ওমর বলেন, এ লোক সাক্ষ্যপ্রদানের উপযুক্ত নয়। একথা বলেই তিনি অন্য তিনজনকে করেন কশাঘাত।

‘ফাজলিদুহ্ম’ অর্থ তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে। অর্থাৎ তাদেরকে একারণে কশাঘাত করবে যে, অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ক্ষুণ্ণ হয় বান্দার হক, খর্ব হয় মান-সম্মান। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হকই অগ্রগণ্য। কিন্তু বান্দার সম্মান অসম্মানের বিষয়টিও আল্লাহর হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সাক্ষ্যদাতাকে হতে হবে স্বাধীন। ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। তবে ফকিহগণের ঐকমত্য এই যে, ক্রীতদাস কারো প্রতি ব্যতিচারের অপবাদ রটালে তাকে কশাঘাত করতে হবে চল্লিশটি। তাঁরা বিষয়টিকে তুলনা করেছেন ব্যতিচারের শাস্তির সঙ্গে। অবিবাহিত স্বাধীন ব্যতিচারী ব্যতিচারিণীর শাস্তি একশত কশাঘাত। আর ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর শাস্তি অর্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। ব্যতিচারিণী ক্রীতদাসী সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ফাজা'লাইহিন্না নিসফু মা আ'শাল মুহসানাতি মিনাল আ'জাবি’।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে রযীয়া বলেছেন, আমি হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীরা শাসনামল দেখেছি। তাঁরা ব্যতিচারের অপবাদদানকারী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করতেন। বর্ণনাটি ইমাম মালেক ও লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর মুয়াত্তায়। কিন্তু সেখানে হজরত আবু বকরের নাম নেই। ইমাম আওজারী বলেন, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর অপবাদকারীর শাস্তি স্বাধীন অপবাদদাতার মতোই— আশিটি কশাঘাত।

অপবাদপ্রদাতাদের শাস্তি দু'টি— আশিটি কশাঘাত এবং তাদের সাক্ষ্য ভবিষ্যতে গ্রহণ না করা। তাই এখানে বিচারককে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ‘আশিটি কশাঘাত করবে’ এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না’।

‘জারাই সত্যত্যাগী’ বলে এখানে দূর করা হয়েছে একটি সন্দেহকে। সন্দেহটি এই— সন্দেহ সৃষ্টি হলেই তো অভিযুক্তদের উপর শাস্তি রহিত হয়ে যায়। তাহলে আবার অভিযোগকারীকে অপবাদদাতা সাব্যস্ত করা হবে কেনো। আর কেনোই বা সে হবে শাস্তির উপযোগী। পূর্ণ সাক্ষী (চারজন) সে উপস্থিত করতে পারেনি বাটে, কিন্তু এমন হওয়াও তো সম্ভব যে তার কথা সত্য। আর সে কেবল আত্মাধূর বিধানকে সমুচ্চ করার অভিপ্রায়েই ব্যতিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো। অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য তার ছিলো না। কিন্তু এমতো সন্দেহ যে অযথার্থ সে কথা বুঝাতে সব শেষে বলা হয়েছে ‘জারাই সত্যত্যাগী’। অতএব বুঝতে হবে, ব্যতিচারের অপবাদ প্রদাতার নিষত কিছুতেই ভাগ্যে ছাত পাবে না। কেবল মুসলমানের সম্মানহানিই ছিলো তার এমতো অপবাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। তাই সে শাস্তিরও যোগ্য।

ইমাম শাফেরী বলেন, এখানকার ‘কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না’ বাক্যটি একটি ভিন্ন বাক্য। ব্যতিচারের অপবাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি প্রদানের শাস্তি কেবলই আশিটি কশাঘাত। সাক্ষ্য গ্রহণ করা না করার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই শাস্তি প্রয়োগ করা বিচারকের কাজ, কিন্তু কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে কিনা— এরকম বলা তাঁর কাজ নয় বরং এখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ বলা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে ‘জারাই সত্যত্যাগী’। অর্থাৎ সত্যত্যাগী যারা, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আমি বলি, সাক্ষ্য গ্রহণ না করার নির্দেশটি অপবাদের শাস্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ‘কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না’ কথাটির মধ্যে রয়েছে বেওয়াযতের নির্দেশ অপেক্ষা অধিক ঈশিয়ারি ও তর্জমা। কারণ এ লাজ্জনা স্থায়ী। সে কথা প্রকাশ করতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘আবাদান’ (কখনো)। প্রকাশ থাকে যে, ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য অগ্রাহ্য নয়। অগ্রাহ্য ততদিন পর্যন্ত, যতদিন তাদের সত্যত্যাগপ্রবণতা অটুট থাকে।

একটি সন্দেহঃ ‘কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না’ কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ অপবাদপ্রদাতা অপবাদকর্মে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। যখন তওবা করবে তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। যেমন বলা হয়, কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ তারা কাফের থাকে। কিন্তু যখন সে ফুতরী থেকে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। এভাবে কাফেরের সঙ্গে ফাসেকের (সত্যত্যাগীর) তুলনা উত্থাপন করা কতটুকু সঙ্গত?

সংশোধনের জবাবঃ এরকম তুলনা ঠিক নয়। ক্যাফেরের সাক্ষ্য তত্ত্বক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় না, যতক্ষণ সে ক্যাফের থাকে— একথা ঠিক। তাই এমতোক্ষেত্রে 'আবাদান (কখনো) শব্দটি ব্যবহার্য নয়। কিন্তু ফাসেকের ক্ষেত্রে এখানে এই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তীব্র ও তীক্ষ্ণ সন্দেহ। আর ফাসেকীকেই নির্ণয় করা হয়েছে এর প্রধান কারণ। যেমন বলা হয়— তোমার বন্ধু জায়েদের সঙ্গে সদাচরণ করো। এর অর্থ— জায়েদ বেহেতু তোমার বন্ধু, সেকারণেই তার সঙ্গে সদাচরণ করো।

সূরা নূর : আয়াত ৫

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তবে যদি ইহারা পর উহারা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে —
আল্লাহ তা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন, এখানকার "ইস্তাওয়াজীনা" (তবে যদি তারা) ব্যতিক্রমবোধক কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের শেষ বাক্য (তারা সত্যত্যাগী) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের আমল সংশোধন করে নেয়, তারা আর সত্যত্যাগী বা ফাসেক থাকে না। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। কারণ আল্লাহ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। এই মর্মার্থটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, তওবা ছাড়া অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, কেবল ফাসেক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ফেকাহ শাস্ত্রের রীতি অনুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত এই যে, কয়েকটি ব্যাক্যের পরে যদি ব্যতিক্রমবোধক কোনো বাক্য শুরু হয়, তবে তা সম্পর্কযুক্ত হবে সর্বশেষ বাক্যটির সঙ্গে। কিন্তু কোনো বিশেষ ইঙ্গিত থাকলে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্পর্ক ঘটতে পারে পূর্ববর্তী সকল ব্যাক্যের সঙ্গে।

ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত তাকসীরে রয়েছে কয়েকটি দলিল। যেমন— ১. ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সম্পর্ক কেবল পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের শেষ বাক্যের সঙ্গে। ২. শেষ বাক্যটির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের বিষয়বস্তু থেকে পৃথক, তার বাক্যরীতিও স্বতন্ত্র, যদিও সর্বনাম ইঙ্গিতসূচক পদের দিক থেকে এর সম্পৃক্তি রয়েছে পূর্বোক্ত সকল বাক্যের সঙ্গে। ৩. ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের জন্য শর্ত হচ্ছে— ব্যতিক্রম ও ব্যতিক্রমক উভয়টি থাকবে সম্মিলিত। এমতোক্ষেত্রে শেষ

বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্যসমূহ ও ব্যতিক্রম বোধক বাক্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছে অন্তরায়। ৪. শুধুমাত্র ব্যতিক্রমের একটি স্বতন্ত্র অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বলেই পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সম্বন্ধ করা হয়। এই আবশ্যিকতা পরিপূরিত হতে পারে কেবল আর একটি বাক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে। এখন কথা হচ্ছে, এমতো সম্পৃক্তি ঘটেছে শেষ বাক্যটির সঙ্গে যা বিঘ্নজনক কর্তৃক সমর্থিত। সুতরাং অন্য বাক্যের সঙ্গে এর সম্পৃক্তি নিষ্প্রয়োজন। অতএব দুক্কতে হবে, পূর্ববর্তী বাক্যগুলো ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের উপরে নির্ভরশীল। কারণ সেগুলোর বিধান পরিবর্তিত হওয়া অত্যাৱশ্যক। আর ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের দ্বারাই বিধান রূপান্তরিত হয়। তাই শেষ বাক্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটিকে সম্পর্কযুক্ত কবলেই এই রূপান্তরনের পূর্ণতা সাধিত হয়।

একটি সন্দেহঃ ‘ওহাও’ (এবং) সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমেই বাক্যসমূহ সংযোজিত হয় এখানেও তাই হয়েছে। সুতরাং সকল বাক্যই তো ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। তবে কেনো বলা হবে, কেবল শেষ বাক্যের সঙ্গেই ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত?

সন্দেহের অশনোদন : সংযোজনের উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, সংযোজিত বাক্যগুলো কেবল একটি বিধানকে প্রকাশ করবে। বরং প্রতিটি বাক্যের বিধান হতে পারে পৃথক পৃথক। এখানেও তেমনটি ঘটেছে। মনে রাখতে হবে, সংযোজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বাক্যকে একটি বিভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা, প্রত্যেক বাক্যকে একটি ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা নয়।

তওবার দ্বারা ফাসিকী (মত্যাৱ্যাপ্রবণতা) অপসারিত হয়, শাস্তি রহিত হয় না। ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের অভিমত হচ্ছে, অন্তরায়বিবর্জিত অবস্থায় আলোচ্য সংযোজ্য ও সংযোজিতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্বন্ধিত হয়। তাই তাঁর মতে তওবার দ্বারা অপসারিত বা রহিত হয় অপবাদের শাস্তি। আর কুমহুরের মতে শাস্তি রহিত হয় না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, এখানে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্বন্ধ হবে শেষ বাক্য দুটির সঙ্গে। ‘কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না’ বাক্যটি ‘আশিটি কশাঘাত করবে’ বাক্যটির সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাই এখানে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্পর্ক ‘আশিটি কশাঘাত করবে’ এর সঙ্গে হবে না।

বাগদাবী নিবেছেন, আগের তিনটি বাক্যের সঙ্গেই ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত হবে। তবে একথা এলা হবে না যে, তওবা দ্বারা শাস্তি রহিত হয়। কারণ শাস্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ তওবা অর্জিত হয় না। অথবা তওবা

অর্জিত হয় যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে, তার নিকটে ক্ষমা চাইলে এবং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে নিলে।

আমি বলি, তওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং তওবার দ্বারা শান্তি রহিত হলে শরিয়তের শাস্তি আর ওয়াজিব বলে স্বীকৃতি পাবে না। একথার উপরে ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী বলেন, অপবাদপ্রদাতার শাস্তি কেবল অপবাদের কারণেই নাকচ হয়ে যাবে, অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করুন, অথবা না করুন। কেননা অপবাদপ্রদাতা ফাসেক। তাই তার সাক্ষ্য অগ্রহণীয়। তবে সে যদি আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তওবা করে এবং তার স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করে নেয় তবে তার সাক্ষ্য আর অগ্রহণীয় থাকবে না। আশা করা যায় শাস্তিভোগের পর সে লজ্জিত হবে এবং তওবা করবে অথবা শাস্তিভোগের পূর্বেই তওবার মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যাবে তার ফাসেকী এবং সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কলংক।

বাগবী লিখেছেন, এরকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে হজরত ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। সাদিক ইবনে মুসাইয়েব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, শা'বী, ইকরামা, জুহরী এবং ওমর ইবনে আবীমের অভিমতও এরকম।

বাগবী আরো লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী বলেন, শাস্তিভোগের পর অপবাদের কাফফারা পূরণ হয়ে যায় অপবাদদাতার স্বভাব চরিত্র হয়ে যায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তম। তাকে আর তবন পাপী বলা যায় না। তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার আর কী কারণ থাকতে পারে? সে তো তখন নির্দোষ?

আমরা বলি, আমাদের নিকট অপবাদপ্রদাতার সাক্ষ্য কেবল অপবাদ দেয়ার কারণেই শাস্তি প্রদোশের পূর্বেই অগ্রাহ্য হয়ে যায়, অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তার শাস্তি দাবি করুক আর না করুক, কেননা অপবাদ দেয়ার কারণেই সে ফাসেক। এখন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি শাস্তি দাবি না করলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা না করবে, সংশোধিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যাবে না। হজরত ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. অলৌচ্য অয়াত সম্পর্কে বলেছেন, অপবাদদাতার তওবা করার অর্থ প্রদত্ত অপবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। এভাবে সে যদি তার নিজের কথাকেই (অপবাদকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্যকে আর অগ্রহণীয় ভাবা যাবে না। বর্ণনাতিকে যদি ঘটাসূত্রসম্বলিত হাদিসের শ্রেণীভূত করা যায়, তবে এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যায় ইমাম শাফেয়ীর অভিমত।

আমি বলি, একক বর্ণিত হাদিস যদি কোরআনের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিপন্থী হয়, তবে তাকে গ্রহণ করা যায় না। কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে ‘তখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না’। একথাও সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তওবা করলে এবং

সংশোধিত হলোই কেবল তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। দূর হয়ে যাবে তার ফাসেসরীর কথাগুলো। কিন্তু যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সে শান্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে আর কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, চাই সে তওবা করুক অথবা না করুক। কেননা তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা হয়েছে বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণ করার কারণে। আর বান্দার অধিকার তওবা দ্বারা রহিত হয় না।

দ্রষ্টব্য : আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অপবাদের শাস্তির মধ্যে রয়েছে অত্যাচার ও বান্দা উভয়ের হক। বান্দার সম্মতহানির লজ্জাকে বিন্দুরিত করার জন্যই এই দণ্ডবিধান করা হয়েছে অশ্লিষ্ট কশাঘাতের। এই দণ্ডবিধান প্রয়োগের ফলে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির বিশেষ উপকার অর্জিত হয়। এটাকেই আলেমগণ বান্দার হক বলে মান্য করেছেন। এর মধ্যে এই রহস্যটিও নিহিত রয়েছে যে, এতে করে অপবাদপ্রদানপ্রবণতার অবসান ঘটে। মানবজাতি রক্ষা পায় ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে। তাই এটা আল্লাহরও হক। আবার বান্দার হক বলেই এ শাস্তি প্রয়োগ করতে বান্দাকেই হত হতে বিচারপ্রার্থী। এভাবে বিচারভূত দাবি আর বাতিল হবে না। বিচারক বাণীর দাবি অনুসারে দণ্ডবিধান করবেন। অশ্লিষ্ট কাকেরের অপবাদের ক্ষেত্রেও তিনি এমতো দণ্ড বিধান করতে পারবেন। তবে শর্ত হচ্ছে মামলাটি হতে হবে তার দায়িত্বকালের মধ্যে। অর্থাৎ তাঁর শাসনে সাক্ষ্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দণ্ড কার্যকর করতে পারবেন না। আর যদি কেউ অপবাদ ও বাতিলার উভয় শাস্তির উপভুক্ত হয়, অথবা উপভুক্ত হয় চুরি ও অপবাদের শাস্তির, তবে প্রথমে কার্যকর করতে হবে অপবাদের শাস্তি। কেননা ব্যক্তিচার ও চুরি উভয় অপরাধের শাস্তি কেবলই আল্লাহর হক। আর অপবাদের শাস্তি হচ্ছে বান্দার হক। বান্দার হকই অমগণ্য। উল্লেখ্য, অপরাধ স্বীকারের পর তা প্রত্যখ্যান করা যায় না। ব্যক্তিচারের স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় বটে, কিন্তু ব্যক্তিচারের সাক্ষ্যদান থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। আর অপবাদের শাস্তির সঙ্গে যেহেতু আল্লাহর হকও জড়িত, তাই অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অপবাদদাতাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এ অধিকার রয়েছে কেবল বিচারকের। তবে সন্দেহ সৃষ্টি হলে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা এতে রয়েছে আল্লাহরও হক। আবার এ শাস্তি রহিত হলেও তা রক্তপণ বা জরিমানার মতো বিনিময়ে পরিণত হয় না। আর অপবাদদাতার নিকট থেকে কসম গ্রহণ করা যাবে। স্মরণ্য, যদি এটা কেবলই বান্দার হক হতো, তবে সাক্ষ্যবিহীন অবস্থায় অপবাদদাতার নিকট থেকে কসম গ্রহণ করা হতো এবং গোলাম অপবাদদাতা হলে তার শাস্তি অর্ধেক হয়ে যেতো। আরো স্মরণ্য, হক্কুল্লাহর ক্ষেত্রে যে শাস্তি ওয়াজিব হয়, সে শাস্তি গোলামের জন্য অর্ধেক হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেলো, অপবাদের শাস্তিও আল্লাহর হক। অবশ্য হক্কুল ইবাদের ব্যাপারে যে সকল শাস্তি রয়েছে সে সকল

শক্তির পরিমাণে কমবেশী করা হকের বিষয়ে কমবেশী করার সমতুল। তাই বুঝতে হবে, স্বাধীন-গোলাম করার সঙ্গে শক্তির ন্যূনত্বিকার কোনো সম্পর্ক নেই।

উপরে বর্ণিত সকল শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ একমত হয়েছেন। আর অপবাদের শক্তিতে হককুদ্রাহ্ এবং হককুল ইবাদের একত্বায়নের বিষয়টিও ইমামগণের দৃষ্টিতে ঐকমত্যসম্মত। কিন্তু এর মধ্যে তার হক অগ্রগণ্য সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফে'রী মতে, বান্দার হক অগ্রগণ্য। যেহেতু বান্দা মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অভিমত এর বিপরীত। কেননা বান্দার হকের সংরক্ষণকারী হচ্ছে আল্লাহুর হক। বান্দার হক আল্লাহুর হকের সংরক্ষণকারী নয়। অর্থাৎ আল্লাহুর হক বান্দা নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। তবে এই হক সে বাস্তবায়ন করতে পারে আল্লাহুর প্রতিনিধিরূপে। উদ্ধৃত মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হয়েছে আরো অনেক মাসআলা। যেমন—

১. অপবাদের বিচারপ্রার্থী হওয়ার অধিকার অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রয়েছে। ইমাম শাফে'রী এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম অধিকার উত্তরাধিকারীদের নেই। কারণ আল্লাহুর অধিকারে উত্তরাধিকারীরা সম্পৃক্ত হতে পারে না। উত্তরাধিকারীরা সম্পৃক্ত হতে পারে কেবল বান্দার হকের সঙ্গে, সে হক সম্মান বা সম্পদ যে বিষয়েরই হোক না কেনো। যেমন জিম্মাদারী, অভিভাবকত্ব ও সম্পদগত। অপবাদের শক্তি এই তিন শ্রেণীর কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। তাই উত্তরাধিকারীরা এক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী হতে পারেন না। বরং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অপবাদের শক্তি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ অপবাদের শক্তি প্রয়োগের পূর্বে যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে অপবাদদাতার উপর থেকে শক্তি রহিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফে'রী অবশ্য এর বিপরীত অভিমতের প্রবক্তা।

২. অপবাদদাতার উপরে শক্তি নির্বাহিত হওয়ার পর যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তা মাফ করে দেয়, তবুও শক্তি রহিত হবে না। এরকম বলেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফে'রী এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হচ্ছে, শক্তি রহিত হয়ে যায়। যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বলে, সে আমাকে ব্যক্তিভাৱে অপবাদ দেয়নি এবং তার সাক্ষ্য মিথ্যা, তবে সর্বশেষ অভিমতে শক্তি রহিত হয়ে যাবে। কারণ তার এমতো অস্বীকৃতির কারণে অপবাদের অস্তিত্বই আর থাকে না। তা হলে শক্তি আর ওয়াজিব থাকে কীভাবে? সুতরাং একথাও তর্কন বলা যাবে না যে, ওয়াজিবকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে, ইয়া

কেনাসের প্রসঙ্গটি আবার ভিন্ন। এমতোচ্ছেদে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ দিয়ে হত্যাকারীকে অব্যাহতি দিতে পারে। কেননা কেনাসে বান্দার হকই অগ্রগণ্য।

৩. ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, ধন-সম্পদ অথবা অন্যান্য সামগ্রী অপবাদে শাস্তির বিনিময়রূপে স্বীকৃত নয়। কেননা এমতোচ্ছেদে আত্মার হকই অগ্রগণ্য। ইমাম আহমদ এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর নিকট অপবাদের শাস্তির বিনিময় হতে পারে।

৪. ইমাম আবু হানিফার মতে অপবাদের শাস্তিতে অনুপ্রবেশ সম্ভব। অর্থাৎ একাধিক অপবাদের শাস্তি অপবাদদাতাকে একবারেই দেয়া যাবে। এমন কি কেউ যদি একই ব্যক্তির উপরে কয়েকবার ব্যক্তিচাের অপবাদ আরোপ করে, অথবা কয়েকজনের উপর অপবাদ দেয়, তবে সকল অপবাদের শাস্তিই তার উপরে একবারে প্রয়োগ করা যাবে। আর এমতো চািত্তিভেগের পর সে যদি অন্য কারো উপর অথবা পূর্বেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর অপবাদ দেয়, তবে পুনরায় তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম শাস্তি পরবর্তী অপবাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। একজনের অপবাদের শাস্তি চলাকালে যদি অন্য আর একজন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বিচারগ্রাসী হয়ে আসে তবে পূর্ণ করতে হবে কেবল অবশিষ্ট শাস্তি। অর্থাৎ কার্যকর করতে হবে অশিটি কশাখাতের মধ্যে যেটুকু বাকী থাকে, কেবল সেটুকু। ইমাম শাফেয়ী আবার অনুপ্রবেশের বৈধতাকে স্বীকার করেন না।

আমি বলি, এটা গ্রহণযোগ্য মত যে, অপবাদের শাস্তিতে আত্মা ও বান্দা উভয়ের হকই বিজড়িত। আর একথাও সুপ্রমাণিত যে, সন্দেহজনক অবস্থা সৃষ্টি হলে শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যেনো বিষয়টি এরকম— এক হক শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার দাবিদার। আর এক হক দাবিদার শাস্তি বহিত হওয়ার। সুতরাং শাস্তি রহিত হওয়ার বিষয়টিই অগ্রগণ্য। কেননা ভুলের উপরে শাস্তি দেয়া অপেক্ষা ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। এ সম্পর্কে হজরত ওমরের উক্তিও ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ইমাম আবু হানিফার ‘অপবাদের শাস্তি উত্তরাধিকারীরা দাবি করতে পারে না’ এই অভিমতটি সঠিক। আর অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও শাস্তি রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার পক্ষ থেকে তখন আর কোনো দাবিই থাকবে না। আবার শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য বিচারগ্রাসী হওয়াও একটি শর্ত। সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর ওই অভিমতটি সঠিক, যে অভিমত তিনি পোষণ করেন শাস্তি রহিত হওয়ার মাসআলায়। আর ইমাম আবু হানিফার ওই অভিমতটি বিতর্ক, যে অভিমত তিনি পোষণ করেন শাস্তি প্রয়োগ হওয়ার মাসআলায়। সুতরাং অপবাদগ্রস্ত ও অপবাদদাতা যদি কোনো বিনিময়ের

মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করে নেয়, তবে যেহেতু অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি হন রহিত করণে সম্মত হয়েছেন, তাই হন রহিত হয়ে যাওয়াও বাঞ্ছনীয়। আবার যেহেতু এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আত্মাহূর হক তাই এখানে বিনিময় সিন্ধু না হওয়াই উচিত।

হজরত ইবনে আক্বাস থেকে বোখারী লিখেছেন, হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়া একবার রসূল স. সকালে এই মর্মে অভিযোগ উপস্থাপন করলেন যে, তাঁর স্ত্রী শরীক ইবনে সামহুরের সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। রসূল স. বললেন শরীক সাক্ষ্য (চারজন সাক্ষী) উপস্থিত করো। নতুবা তোমার পিঠে কশাঘাত করা হবে। তিনি বললেন, হে আত্মাহূর রসূল! কেউ যদি নিজের তার স্ত্রীর উপরে কাউকে উপগত অবস্থায় দেখে, তবে তাকেও কি সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে? রসূল স. বললেন, সাক্ষী অথবা কশাঘাত। তিনি বললেন, ওই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি সম্পূর্ণ সত্য। আমার বিশ্বাস আত্মাহূর অবশ্যই এমন বিশ্বাস অবতীর্ণ করবেন, যাতে করে আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা পাবে। তাঁর একবার পরিশ্রেকিতে হজরত গিবরাইল অবতীর্ণ হলেন নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে

সূরা নূর : আয়াত ৬, ৭

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ
أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى كَاذِبِينَ

□ এবং যাহারা নিজদিগের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাক্ষী নাই তাহাদিগের প্রতিবেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আত্মাহূরের নামে চারি বার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী,

□ এবং পঞ্চম বার বলিবে, 'সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আত্মাহূরের অভিশাপ।'

প্রত্যাদেশের প্রস্তাব জমশঃ বিপ্লবিত হলো। রসূল স. প্রথমোক্ত আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। ডেকে আনলেন হজরত হেলাল ও তাঁর স্ত্রীকে। প্রথমে হজরত হেলাল চারবার তাঁর অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করলেন। পঞ্চমবার বললেন, আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার উপরে নেমে আসবে আত্মাহূর অভিশাপ (যেমন উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে)। উল্লেখ্য, এরকম শপথের নাম সেয়ান এরপর সেয়ান করলো তার স্ত্রী চারবার তার নির্দোষিতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য

প্রদান করতেই উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে ধামিয়ে দেন। বলেন, তোমার পক্ষম সাফ্য ছুড়ান্ড সিদ্ধান্তপ্রদায়ক (ডেবে দেখো, এখনো পক্ষম সাফ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করবে কিনা, যদি তুমি অপরাধিনী হও)। মহিলাটি একটু ধামলো। ঘুরে দাঁড়ালো উপস্থিত সাহাবীগণের মনে হলো, সে হয়তো এবার সত্যি সত্যিই খেমে যাবে। কিন্তু সে ধামলো না। বললো, আমি আমার সন্তান-সন্ততিকে চিরদিনের জন্য লজ্জিত ও কলংকিত করতে পারি না। একথা বলেই সে উচ্চারণ করলো পক্ষম সাফ্য। রসুল স. আত্মা করলেন, এর প্রতি লক্ষ্য রেখো। এসবের পর যদি দেখো তার সন্তান হয় কটাচক্ষুধারী, ভারী কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট হয়, হাঁটু ও পায়ের গ্রহিব মধ্যবর্তী স্থান যদি তার হয় নরম, তবে বুঝবে ওই সন্তান শরীক ইবনে মাসহর। নির্ধারিত সময়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর সকলেই সন্নিধ্যায়ে দেখলো, রসুল স. কথিত সকল লক্ষণগুলোই রয়েছে ওই শিশুটির শরীরে। তিনি স. তখন বললেন, কিতাবুল্লাহর ফয়সালা যদি অবতীর্ণ না হতো, তবে আমি ওই মহিলার সঙ্গে পুনরায় বুঝাপড়া করতাম।

‘সহিহ’ গ্রন্থে সহল ইবনে সা‘দীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে উয়াইমির উজলানী নিবেদন করলেন, হে আব্বাদুর রসুল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনো পুরুষকে ব্যভিচার করতে দেবে, তবে সে কী করবে? যদি তাদেরকে হত্যা করে তবে মানুষ তাকে হত্যা করবে কেসাসের দাবি উত্থাপন করে। আর যদি সে সাক্ষী অন্যার জন্য স্থান ত্যাগ করে তবে পালিয়ে যাবে ওই ব্যভিচারী। তাহলে বলুন, সে কী করবে তখন? রসুল স. বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর নামে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। যাও, তাকে ডেকে আনো। হজরত সহল তাঁর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলেন। উভয়ে লেয়ান করলেন মসজিদের ভিতরে রসুল স. এর উপস্থিতিতে। লেয়ান শেষে হজরত সহল বললেন, হে আব্বাদুর রসুল! এষণগ্রেও যদি আমি একে বিবাহবদ্ধ রাখি, তবে আমি তো তার উপর অণবাস আরোপ করলাম। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যভিচারের কলংকে কলংকিনীকে কখনো বিবাহবদ্ধ রাখে না। একথা বলেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিলেন তিন তালাক রসুল স. বললেন, অপেক্ষা করো, দেখবে তার সন্তান হবে কালো চক্ষু, ঘলগলে শরীর ও নরম নিরপদ বিশিষ্ট। আর তা না হয়ে সন্তান যদি হয় তার পিতার মতো লালবর্ণবিশিষ্ট তবে বুঝবে সে-ই তার স্ত্রীর উপরে কলংকে আরোপ করেছে যথাসময়ে সন্তান এসবের পর দেখা গেলো সন্তানটি তার পিতার মতো লালবর্ণের নয়। তখন প্রমাণিত হলো হজরত উয়াইমিরই সত্যবাদী। তাই কেউ আর ওই শিত্তকে হজরত উয়াইমিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে না, সম্পৃক্ত করতো তার মায়ের সঙ্গে।

ইকবামা সূত্রে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, যখন আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আনসারগণের নেতা হজরত সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আয়াতখানি কি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে? রসূল স. বললেন, হে আনসারের দল! দেখো তোমাদের নেতা কী বলে? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাঁকে মন্দ ধারণা করবেন না। ইনি অত্যন্ত সদ্ভাব ব্যক্তি। তিনি সর্বনা কুমারীদের বিবাহ করেছেন। আর কোনো স্ত্রীকে তিনি কখনো ত্যাগ করেননি, যাতে তার ত্যাগপ্রাপ্ত স্ত্রীকে অন্য কেউ বিবাহ করতে পারে। তাঁর এরকম সন্ত্রমবোধের কারণে আমরা তাঁর ছেড়ে দেয়া স্ত্রীকে বিবাহও করতে পারিনি। এরপর হজরত সা'দ বললেন, হে আল্লাহর বাণীবাহক! আমার শিতামাতা আপনারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হোক। আমি বিশ্বাস করি, এই আয়াত অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি এ কারণে যে, আমি কোনো ঠাট্টা রমণীকে পরপুরুষের সঙ্গে সম্মত অবস্থায় দেখতে পেলেও তো তাকে ধরতে পারবো না, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে আরো চারজন তা না দেখবে। আল্লাহর শপথ! আমি লোক ভেঁকে আনতে গেলেই তো ওই লোক তার কাজ শেষ করে চলে যাবে। এ ঘটনার পর বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়্যার ঘটনাটি ঘটে। তিনি ছিলেন ওই সাহাবীত্রয়ের একজন যারা তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করার কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন এবং তাঁদের তওবা কবুল করা হয়েছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— একদিন গভীর রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী এক পুরুষের সঙ্গে সম্মত। তিনি নিজ কানে তাদের কথাবার্তাও শুনলেন। এদিকে রাত প্রায় ভোর। তিনি রসূল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালেন। রসূল স. বাণীবাহিত হলেন। আনসারগণ উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সা'দ ইবনে উবাদার উক্তি আমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছে। রসূল স. মনস্থ করলেন, হজরত হেলালকে কশাঘাত করবেন। লোকজনও তাঁর সাক্ষকে বন্ডিল ঘোষণা করবে। হজরত হেলাল বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ আমার ক্ষতির কোনো পথ অবশ্যই খের করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূল স. কশাঘাত করার প্রস্তুতি নিলেন। ওই সময় তাঁর উপরে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। রসূল স. ওই আয়াত পাঠ করে শোনালেন উপস্থিত সাহাবীবৃন্দকে। হজরত আনাসের উক্তিগুণে আবু ইয়ালীও এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী এ ঘটনা বর্ণনা করার পর একথাও লিখেছেন যে, রসূল স. তখন বললেন, হেলাল!

তোমার জন্য রয়েছে শুভ বার্তা। অগ্নিহু তোমার পরিত্রাণের ব্যবস্থা কবেছেন
হজরত হেলাল বললেন, আমি আত্মাহুঁর প্রতি এমতো বিশ্বাসই রেখেছিলাম। রসুল
স. বললেন, তাকে ভাকো। মহিলাটিকে তাকে নিয়ে আসা হলো। রসুল স. তাকে
হজরত হেলালের অভিযোগ জানালেন। সে অস্বীকার করলো। রসুল স. বললেন,
আত্মাহুঁর অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন মিথ্যাবাদী। সে কি
একথা স্বীকার করবে? হজরত হেলাল বললেন, হে আত্মাহুঁর বার্তাবাহক! আমার
জনক-ভ্রমণী আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। রসুল স. ঘোষণা দিলেন,
দু'জনকেই লেহান করানো হোক। প্রথমে হজরত হেলাল আত্মাহুঁর নামে চারবার
শপথ করে বললেন, আমি অবশ্যই সত্য। রসুল স. তাঁর পঞ্চম সাক্ষ্য ঘোষণার
পূর্বে বললেন, হেলাল! আত্মাহুঁকে ভয় করো। অগাধ শক্তি পারলৌকিক শক্তি
অপেক্ষা সহজ। নিশ্চিত জেনো, আত্মাহুঁর শক্তি মানুষের শক্তির চেয়ে কঠোর।
সুতরাং তোমার পঞ্চম সাক্ষ্য যদি অসত্য হয়, তবে তোমার কী অবস্থা হবে?
হজরত হেলাল বললেন, আত্মাহুঁর শপথ! তিনি এ সাক্ষ্যের জন্য আমাকে শক্তি
দিবেন না। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে আমার উপরে
আত্মাহুঁর লান্ড। এরপর সাক্ষ্য প্রদান করতে শুরু করলো ওই মহিলা। তার চতুর্থ
সাক্ষ্যের পর রসুল স. তাকে ধামিয়ে দিয়ে বললেন, আত্মাহুঁকে ভয় করো। নিচর
আত্মাহুঁর শক্তি মানুষের শক্তি অপেক্ষা ভরাবহ। মহিলাটি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলো।
তারপর বললো, আত্মাহুঁর কসম! আমি আমার বান্দানকে লজ্জিত করবো না।
পঞ্চম ও শেষ সাক্ষ্য সে উচ্চারণ করলো এভাবে— হেলাল যদি সত্য হয়, তবে
আমার উপর আপত্তি হোক আত্মাহুঁর রোধ। রসুল স. দু'জনকে পৃথক করে দিয়ে
বললেন, এর গর্ভজাত সন্তান হবে তার মাজার। পিতার সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করা
যাবে না। কিন্তু ওই শিশুসন্তানকে অবৈধও বলা যাবে না। এরপর তিনি স. পিতার
লক্ষণ বর্ণনা করে বললেন, শিশুটি এরকম লেবতে হলে হবে মহিলাটির স্বামী।
আর এরকম দেখতে হলে হবে ওই পরপুরুষের। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।
শিশুটি ছিলো মেটে রঙের উটের মতো কদাকৃতির। পরবর্তীতে সে হয়েছিলো
মিসরের বিচারক। সে জানতো না তার পিতা কে? বাগবী লিখেছেন, এ শ্রুতসে
সকল বর্ণনায় এসেছে এবং মুকাতিলের বর্ণনাতেও একথা উল্লেখিত হয়েছে, যখন
আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক অয়াতে নাজিল হয়, তখন রসুল স. তাঁর মিথ্যার উপরে
আরোহণ করে তা পাঠ করে শোনালেন। হজরত আসেম ইবনে আদী আনসারী
দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে আত্মাহুঁর রসুল! আমি আপনার জন্যই উৎসর্গীকৃত।
আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার জীব উপরে অন্য কোনো পুরুষকে উপগত হয়ে

দেখতে পায়, তবে সে কী করবে? একথা প্রকাশ করলে তাকে করা হবে অশিষ্ট কশাঘাত। মুসলমানেরা তাকে কলবে ফাসেক। আর তার সাক্ষ্যও হবে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত। এমনভাবেই সে তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষী কোথেকে আনবে? সাক্ষীর খোঁজে বের হলোই তো পল্লয়ন করবে অপরাধী।

হজরত আসেমের এক চাচাত ভাইয়ের নাম ছিলো হজরত উয়াইমির। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো খাওলা বিনতে কায়েস। তিনি একদিন আসেমের কাছে গিয়ে বললেন, ভাই, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে শরীক ইবনে সামহ্যাকে অপকর্ম করতে দেখেছি। হজরত আসেম পাঠ করলেন ইল্লা লিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি বজিউল। পরবর্তী জুমআর দিন তিনি রসুল স. সকালে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসুল! গত জুমআর আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার আপনজনের একজনের ক্ষেত্রেই সেরকম কাণ্ড ঘটেছে। উয়াইমির, খাওলা ও শরীক ছিলো একই বংশের। রসুল স. সকলকে একত্র করলেন। হজরত উয়াইমিরকে বললেন, খাওলা তোমার চাচাত বোন, আবার স্ত্রীও। আব্দুল্লাহকে ভয় করো। তাকে কলংকিত কোরো না। হজরত উয়াইমির বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসুল! আমি কসম কেটে বলছি, আমি শরীককে তার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেছি। আর আমি চার মাস ধরে খাওলার সঙ্গে মিলিত হইমি। এখন সে যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার কারণ হবে অন্য কেউ, আমি নই। রসুল স. খাওলাকে বললেন, আব্দুল্লাহকে ভয় করো, যদি তুমি এরকম কিছু করে থাকো, তবে আমার কাছে স্বীকার করো। খাওলা বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসুল! উয়াইমিরের রয়েছে সন্দেহের বাতীক। সে আমার ও শরীকের কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনেছে। তাই সে সন্দেহবশতঃ এই অভিযোগ এনেছে। রসুল স. শরীককে বললেন, তুমি কী বলো? তিনি বললেন, খাওলা যা বলেছে, সেটাই আমার কথা। ইতোমধ্যে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক অয়াতে রসুল স. মুয়ায্বিনকে বললেন, আজান দাও। আজান ধনিত হলো। লোকজন সমবেত হলো। তিনি স. সকলকে নিয়ে আসরের নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে হজরত উয়াইমিরকে বললেন, দাঁড়াও। আব্দুল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলো, খাওলা ব্যভিচারিণী আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী। হজরত উয়াইমির প্রথমবার একথাই উচ্চারণ করলেন। দ্বিতীয়বার বললেন, আমি আব্দুল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি শরীককে খাওলার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেছি এবং আমি নিঃসন্দেহে সত্য। তৃতীয়বার বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এই নারীর গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি, হয়েছে অন্য কারো দ্বারা। চতুর্থবার বললেন, আমি আব্দুল্লাহর সদাবিল্যমানতাকে মেনে বলছি, আমি বিগত চারমাস তার সঙ্গে সহবাস করিনি এবং অবশ্যই আমি সত্য। পঞ্চমবার বললেন, এই বক্তব্যে যদি উয়াইমির

মিথ্যা হয়, তবে তার উপর আত্মাহুত লাগত। রসুল স, এবার খাওলাকে বললেন, এবার তুমি দাঁড়াও ও সাক্ষ্য দাও। খাওলা দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আত্মাহুত নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি ব্যক্তিবিশী নই এবং উয়াইমির মিথ্যাবাদী। দ্বিতীয়বার বললেন, আমি আত্মাহুত শপথ করে বলছি, উয়াইমির শরীককে আমার উপরে উপগত অবস্থায় দেখিনি এবং উয়াইমিরের উক্তি অসত্য। তৃতীয়বার উচ্চারণ করলেন, আমি উয়াইমিরের ধারাই গর্ভবতী, অন্য কারো দ্বারা নই। চতুর্থবার বললেন, উয়াইমির আমাকে ব্যক্তিকরলিগ্ত অবস্থায় দেখিনি, তার কথা অসত্য। পঞ্চমবার বললেন, উয়াইমিরের কথা যদি সত্য হয়, তবে খাওলার উপরে নেমে আসুক আত্মাহুত শাস্তি। এভাবে দু'জনের শপথ সম্পন্ন হলে রসুল স তাদেরকে পৃথক ফরে লিগেল। বললেন, এভাবে দু'জন কসম না কখনো এই নাজীর বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারতো। এরপর উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, সন্তান জন্মগ্রহণের পর তোমরা দেখবে শিশুটির জন্মগুণ হবে প্রশস্ত, বিচ্ছিন্ন ও ঘন। আর তার গায়ের রঙ হবে কালো। এরকম যদি দেখো, তবে বুঝবে ওই সন্তান শরীক ইবনে সামহার। আর যদি যেটে বর্ণের কৌকড়ানো ফুলবিশিষ্ট ও উটের মতো অঙ্গপঙ্খিবিশিষ্ট হয়, তবে বুঝবে ওই সন্তান উয়াইমিরের। হজরত ইবনে আক্বাস বলেন, যথাসময়ে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো। দেখা গেলো তার চেহারা শরীকের সঙ্গেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই আঘাত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আঘাত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উয়াইমিরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার কেউ কেউ বলেছেন, হজরত হেলালের ঘটনাটিই ছিলো এই আঘাত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত।

কুবতুহী লিখেছেন, আলোচ্য আঘাত অবতীর্ণ হয়েছে দু'বার। কেউ কেউ সাময়িক সাধনার্থে বলেছেন, প্রথমে এই আঘাত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হেলালের ঘটনাকে লক্ষ্য করে। ওই সময় হজরত উয়াইমিরের ঘটনাটিও ঘটে যায়। তাই ক্যা যেতে পারে দু'টো ঘটনাই ছিলো আলোচ্য আঘাতের শানে নুজুল। ইমাম নববী এমতো সমাধানকেই প্রাধান্য প্রদান করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, প্রথমে এই আঘাত অবতীর্ণ হয় হজরত হেলালের বিষয়ে। এরপর সংঘটিত হয় হজরত উয়াইমিরের ঘটনা। তিনি হজরত হেলালের ওই বিষয়ে জানতেন না। তাই রসুল স, তাঁকে এই আঘাত পুনরায় পাঠ করে জনিয়েছিলেন। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উয়াইমির এসে এসেছে, হজরত বিঘবাইল যখন এই আঘাত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন রসুল স, বললেন, হে উয়াইমির!

তোমার মতোই আরো একজন এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো। তার ব্যাপারেও এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। ইবনুস্ সিরাণও তাঁর ‘আশ্শামিল’ গ্রন্থে এরকম লিখেছেন।

মাসআলা : যেহেতু আলোচ্য আয়াতে সুনির্দিষ্টরূপে কোনো বিশেষ দম্পতিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, তাই ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অতিমতে যে কোনো দম্পতির ক্ষেত্রে বিধানটি প্রয়োগিত হতে পারে— তারা তালাক যোগ্য হলে, চাই তারা স্বাধীন হোক, অথবা গোলাম, অথবা একজন স্বাধীন, অপব্রজন অস্বাধীন, অথবা উভয়ে ন্যায়পরায়ণ, কিংবা উভয়ে ফাসেক। এমনকি দু’জনের মুসলমান হওয়াও অত্যাवश्यक নয়; হতে পারে একজন মুসলমান, একজন আহলে কিতাব, অথবা উভয়েই আহলে কিতাব। ইমাম মালেক উভয়ের কাফের আহলে কিতাব হওয়াকে এক্ষেত্রে সমর্থন করেননি। কেননা তাঁর নিকট কাকেরদের বিবাহই শুদ্ধ নয়। তাই তাদের তালাকও অশুদ্ধ। আর তালাক শুদ্ধ না হলে লেয়ানও জায়েয নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, দু’টি শর্ত পাওয়া না গেলে লেয়ান বিশুদ্ধ হবে না। প্রথম শর্ত হচ্ছে পুরুষকে হতে হবে সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাধারী অর্থাৎ তাকে হতে হবে মুসলমান, স্বাধীন, জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ব্যক্তিচারের অপবাদ প্রত্যেকেও হতে হবে শান্তিগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন অর্থাৎ তাকেও হতে হবে মুসলমান, অজ্ঞান, আকেল ও বালগ। আর ইতোপূর্বে মহিলাটির উপর অপবাদের প্রলেপ দেয়াও হয়নি, এভাবে যদি কোনো মহিলা এরকম হয় যে, তার অপবাদদানকারীকে শান্তি প্রয়োগ করা যায় এবং সে হয় জীতদাস অথবা কাফের কিংবা ইতোপূর্বে ব্যক্তিচারের অপবাদ দানের কারণে শান্তিগ্রাপ্ত, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তাকে লেয়ান করার হুকুম দেয়া যাবে না। বরং বিচারক ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোনো শান্তি দিতে পারে। তবে যদি তার স্বামী অন্ধ ও ফাসেক হয়, তবে উভয়কেই লেয়ানের নির্দেশ দেয়া যায়। কেননা ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করার অধিকার বিচারকের রয়েছে। আর অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না একারণে যে, সে বাদী-বিবাদীর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। কিন্তু অপবাদ প্রদানের ব্যাপারে যেহেতু সে নিজে নিজেকে জানে, এবং স্ত্রীর সঙ্গে নিজেকে পার্থক্য করতে পারে, তাই সে নিজের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। কিন্তু অপরের জন্য সাক্ষ্যদানের যোগ্য নয়। ইবনে হোবারক ইমাম আবু হানিফার যে উক্তি বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্ধ অপবাদকারী হলে তাকে লেয়ান করানো যাবে না। অনুরূপ ইমাম আবু হানিফার নিকট উল্লিখিত বিদ্যাসমূহে অপবাদের শান্তি প্রযোজ্য হবে না, প্রযোজ্য হবে লেয়ান। আর মহিলা

ঐতিহাসী হোক, অথবা অবিদ্বানসিনী, অথবা অপ্রাণ্ড বয়স্কা, কিংবা উন্মাদিনী, কিংবা অন্তর্ভাবাবে বিবাহবন্ধা, অথবা অন্তর্ভাব বিবাহের স্বামীর সঙ্গে সহবাসকৃত, অথবা অজানা পুরুষের সন্তানের মাতা, অথবা স্ত্রীবনে অন্তর্ভুক্ত একবারও বাস্তবতার লিঙ্গ, অতঃপর ভগ্নবাক্যবিনী, অথবা সন্দেহবশতঃ এমন পুরুষ কর্তৃক সন্তোষিত, যে তার জন্য হারাম অথবা সন্দেহ— এসকল অবস্থায় অপবাদকারীকে অপবাদের শাস্তিও দেয়া যাবে না এবং লেয়ানও করানো যাবে না। তবে বিচারক ইচ্ছে করলে মহিলাকে সতর্ককতামূলক কোনো শাস্তি দিতে পারেন।

ইমাম আবু হানিফা যে মহিলার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন, সে হবে এরকম— যার অপবাদকারী শাস্তিযোগ্য হবে। এজন্য যে, স্বামীর উপর থেকে অপবাদের শাস্তি দূর করণের জন্য তাকে লেয়ানের মুকুম দেয়া হয়েছে। যে সকল হাদিসে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে একপই প্রতীয়মান হয়। যেমন বসুল স, বললেন, হেলাল! তোমার জন্য স্তবসংবাদ। আল্লাহ তোমার পরিচোধের ব্যবস্থা করেছেন। এতে করে বুঝা যায়, অপবাদের শাস্তি থেকে বাঁচতেই স্বামীকে দেয়া হয়েছে লেয়ানের সুযোগ। অর্থাৎ লেয়ান হচ্ছে তার জন্য অপবাদের শাস্তি গ্রহণের বিকল্প। তাই বসুল স, বলেছিলেন, আল্লাহকে ভয় করো। দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক সহজ। সুতরাং এরকম স্ত্রীই যদি না হয়, যার অপবাদকারীর উপরে শাস্তি প্রয়োগযোগ্য নয়, তবে তার জন্য আবার লেয়ান কীভাবে জামেয় হতে পারে? ইমাম আবু হানিফার একটি শর্ত এরকম যে, স্বামীকে হতে হবে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। কেননা আল্লাহ এরশাদ করেছেন যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তাদের কোনো সাক্ষী নেই’। এখানে দেখা যায়, আল্লাহুতায়ালা স্বয়ং স্বামীদেরকে সাক্ষ্যদান নির্ধারণ করেছেন। কেননা ‘নিজেরা ব্যতীত’ কে এখানে কহা হয়েছে নেতিবাচকতা থেকে ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম হচ্ছে ইতিবাচক। এভাবে কথ্যটির অর্থ দাঁড়ায়— নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, অর্থাৎ তারা নিজেবাই সাক্ষী।

এখানে এমতো সন্দেহও পোষণ করা যাবে না যে, এই আয়াতে ‘তহাদা’ এর স্বপক অর্থ শপথকারী। বরং অর্থ হবে— তাদের নিকটে তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো শপথকারী নেই। সুতরাং তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য শপথকারী। কিন্তু এককম অর্থ অযথার্থ। প্রকৃতপক্ষে এখানে শাহাদাত অর্থ শপথ গ্রহণ করা, যা একটি সমষ্টির অংশবিশেষ, যাকে ছাড়া নিজের অস্তিত্বই নেই। এই সামগ্রিকতার অর্থ নিজের জন্য নিজের সাক্ষ্য নাজারের এবং অন্যের জন্য জারের।

আর শাহাদাতের প্রকৃত অর্থ যদি শপথও হয়, তথাপিও এস্থলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রূপক অর্থ অর্থাৎ সাক্ষ্যের প্রতি। কেননা অন্যের জন্য শপথ করার কোনো অস্তিত্বই এখানে নেই। আর 'শাহাদাত' এর প্রকৃত অর্থ যখন শপথ নয়, বরং এর রূপক অর্থ যখন শপথ, তখন বলা যেতে পারে এখানে 'শাহাদাত' অর্থ শপথ নয়, সাক্ষ্য।

ইমাম আবু হানিফা স্বামীর জন্য সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাকেও আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। আরো বলেছেন, ক্রীকে এমন হতে হবে যেহেতু তার অপবাদকারীর উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যায়। উভয় বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে আমার ইবনে শোয়াইবের পিতামহের একটি বর্ণনায়। কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন ইবনে মাজা ও দারাকুতনী। যেমন—

১. ওসমান ইবনে আবদুর রহমান জুহরী সূত্রে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, চারটি ক্ষেত্রে লেখান নেই— স্বামীর স্বামী ও ক্রীতদাসী ক্রীর মধ্যে, ক্রীতদাস স্বামী ও স্বামীনা ক্রীর মধ্যে, মুসলমান স্বামী ও ইহুদী ক্রীর মধ্যে এবং মুসলমান স্বামী ও খৃষ্টান ক্রীর মধ্যে। ইয়াহুইয়া, বোখারী, আবু হাতেম রাজী ও আবু দাউদ বলেছেন, ওসমান ইবনে আবদুর রহমান অপরিচিত ও অগ্রহণযোগ্য। ইয়াহুইয়া একবার বলেছিলেন, সে অসত্যবাদী। ইবনে হাফসান বলেছেন, সে জাল হাদিসের সূত্রপরম্পরাকে যুক্ত করে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সঙ্গে। তাই তার বর্ণনা প্রামাণ্য নয়। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন, তার বর্ণনা পরিত্যজ্য।

২. ওসমান ইবনে আতা খোরাসানী সূত্রে দারাকুতনী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, চার প্রকার রমলী-পুরুষের জন্য লেখান নেই। যেমন— খৃষ্টান ক্রী-মুসলমান স্বামী, ইহুদী ক্রী-মুসলমান স্বামী, স্বামীনা ক্রী-ক্রীতদাস স্বামী ক্রীতদাসী ক্রী এবং স্বামীর স্বামী। ইয়াহুইয়া ও দারাকুতনী ওসমান ইবনে আতাকে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে। আবু হাতেম ও ইবনে হাফসান বলেছেন, তার বর্ণনাকে দলিলরূপে গণ্য করা নাজায়েয। আলী ইবনে জুলাইদ বলেছেন, সে পরিত্যজ্য। দারাকুতনী বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে জুরাইব ওসমানের অনুগামী। তিনিও আতা সূত্রে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইয়াজিদ ইবনে জুরাইব বর্ণনাকারীরূপে সফল নন।

৩. দারাকুতনী ইমাদ ইবনে মাতারের মাধ্যমে ওমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে— রসুল স. ইত্যাব ইবনে উসাইনকে একস্থানে প্রেরণ করলেন। তার পরের বর্ণনা উপরের বর্ণনার মতোই আবু হাতেম রাজী বলেন, ইমাদ ইবনে মাতার ভিত্তিহীন হাদিস নির্মাণ করে

ইবনে আদী বলেন, তার বর্ণনা ভিত্তিকবির্তিত। আর সে-ও পরিত্যাজ্য। ইমাম আহমদ বলেন, ইমাদ ইবনে মাতার যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন, সেই হাম্মাদ ইবনে আমরও কাল্পনিক হাদিস বানাতো। সালী বলেন, হাদিস বর্ণনাকারীগণের ঐকমত্য এই যে, সে পরিত্যাজ্য। হাম্মাদ ইবনে আমর যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করতেন, সেই জায়েদ ইবনে রযী বর্ণনাকারী হিসেবে অশক্ত।

ইবনে জাওরী লিখেছেন, ইমাম আওজারী এবং ইবনে জুবাইজ, যাদেরকে গণ্য করা হয় হাদিস শাস্ত্রের ইমামরূপে, তিনি এই হাদিস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে। কিন্তু বর্ণনাটিকে তিনি অভিহিত করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের দাদার উক্তিৰূপে। রসুল স. এর সঙ্গে তিনি বক্তব্যটিকে সম্পৃক্ত করেননি।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, শিখিলসূত্রবিশিষ্ট হাদিস যদি কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, তবে শিখিলতা সত্ত্বেও তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বর্ণিত হাদিসটিও সেরকম। আর এর পোষকতা হয়েছে ইমাম আওজারী ও ইমাম ইবনে জুবাইজের বর্ণনা থেকে। তাঁরা উভয়েই আবার বর্ণনাটিকে সনাক্ত করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের উক্তিৰূপে। অর্থাৎ সুপরিণতরূপে নয়, পরিণতসূত্রসম্বলিতরূপে।

এরপর বলা হয়েছে—‘ফাশাহাদাতু আহাদিহিম’—‘সে সাক্ষ্য নিয়ে আত্মাহুত শপথ করে চারবার। সে অবশ্যই সত্যবাদী’ একথাটিকে ইমাম শাফেয়ী গ্রহণ করেছেন তাঁর মতের দলিলরূপে। অর্থাৎ তাঁর মতে এখানকার ‘শাহাদাত’ অর্থ কসম বা শপথ, সাক্ষ্য নয়, যদি ও ‘শপথ’ ও ‘সাক্ষ্য’ উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরপরের ‘বিল্লাহু’ শব্দটি ‘শাহাদাতের’ শপথ অর্থকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কারণ শপথ করতে হয় আত্মাহুতই নামে, নিজের নামে বা অন্য কারো নামে নয়। আর নিজের সাক্ষ্য নিজের জন্যও গ্রহণীয় নয়। তবে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের নামেও শপথ করা যায়। আর শরিয়তে এমন কোনো দৃষ্টান্তও নেই যে, একই স্থানে একই সময়ে একই ব্যক্তি বার বার সাক্ষ্যদান করবে। তবে শপথের পুল্লাবৃত্তির দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন কাসামাত, এছাড়া একথাটিও প্রবিধাননীয় যে, সাক্ষ্য দিতে হয় কোনো কিছুকে প্রমাণ করার জন্য, আর শপথ করতে হয় কোনো ধারণাকে অপসারণের জন্য। এটাও আবার অগ্রাহণীয় ধারণা যে, প্রকৃত শাহাদাতের সম্পর্ক হবে কেবল একটি বিষয়ের সঙ্গে। আর অবশ্যস্বাধী একটির প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করতে হবে ঋপক অর্থরূপে। তাই যখন মূল উদ্দেশ্য হবে শপথ করা, তখন ঋপক অর্থই (শপথ) হবে গ্রহণীয়। তখন লেগানের জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন আর পড়বে না।

আমরা বলি, একথা নিশ্চিত যে, নিজের জন্য নিজে সাক্ষ্য দেয়া এবং একই স্থানে বার বার সাক্ষ্য দেয়ার দৃষ্টান্ত শরিয়তে নেই। আবার অন্যের জন্য কসম খাওয়ার দৃষ্টান্তও শরিয়তে অনুপস্থিত। আরো লক্ষণীয়, কোনো বিধানকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য কসম খাওয়ার কথাও কোথাও নেই। কসম তো করা হয়ে থাকে বিধানকে প্রতিহত করার জন্য, বিধানকে স্বীকার করার জন্য নয়। সুতরাং যার উপস্থিত করা, বিদূরিত করা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী ছকুম দেয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যখন একই স্থানে উক্ত কাজকে প্রাথমিক অবস্থায় শরিয়তসম্মত করে দেয়া যার জন্য জায়েয, তখন তার জন্য এটাও জায়েয যে, প্রথমে সে ওই বিধানকে শরিয়তসম্মতই করে দিবে। এর জন্য অন্য দৃষ্টান্ত অবেশ্যেণের প্রয়োজনই নেই।

অবশেষ্ট বইলো স্বয়ং সাক্ষাদানের প্রসঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত তো রয়েছে কোরআন মলীসেই। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘শাহিদায়হু আনুনাহু লাইযাহা ইন্নাহুয়া’ (আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন, তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই)। আবার আজানের দৃষ্টান্তও এখানে টেনে আনা যেতে পারে। মুয়াজ্জিন যখন বলতেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুকাহু’ তখন রসুল স. বলেন ‘আন্না আশহাদু’ (আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি)। এতে করে প্রমাণিত হয় রসুল স. তাঁর রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন নিজে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে কেনো? এর জবাব এই যে, যখন কেউ ব্যক্তিচারের সাক্ষ্য উপস্থিত করতে অসমর্থ হয়, তখন এই চার সাক্ষ্য হয় তার স্থলাভিষিক্ত। কেননা অপবাদের ক্ষেত্রে নিজের সাক্ষ্য (এক সাক্ষ্য) যথেষ্ট নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য এক সাক্ষ্য গ্রহণীয়। আলোচ্য আয়াতে চার বার কসম করার কথা বলা হয়েছে নিজের সত্যতাকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্যের মাধ্যমে মিথ্যা হলে আল্লাহর অভিশাপ শ্রোত্রগোদিত হয়ে চেয়ে নেয়ার জন্য।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর অভিশাপ’।

মাসআলা : যদি কেউ তার জীব নামে ব্যক্তিচারের অপবাদ দেয় অথবা বলে তার জীব পবিত্র তার নয় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি হয় পেয়ানের ঘোষা, এমতাবস্থায় জীব যদি তার উপরে আরোপিত অপবাদের শাস্তির জন্য বিচারপ্রার্থী হয়, তবে স্বামীর উপরে লেয়ান করা হয়ে যাবে ওয়াজিব। তখন স্বামী যদি লেয়ান করতে অসম্মত হয়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে বিচারক তাকে লেয়ান না করানো পর্যন্ত অথবা সে যে মিথ্যাবাদী তা স্বীকার না করানো পর্যন্ত বন্দী করে রাখবে। যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে, তবে তার উপরে প্রয়োগ করবে আশিটি বেত্রাঘাত।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের নিকট এমতাবস্থায় ওই লোককে বন্দী করা যাবে না। বরং লেয়ান করতে অস্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে কার্যকর করতে হবে আশিটি বেত্রাঘাত। কেননা অপবাদ তো শাস্তিই ভেঁকে আনে। লেয়ানের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে কেবল স্বামীর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে। স্বামী এমতাক্ষেপে তার সত্যতা প্রকাশে অক্ষম বলেই তো তাকে নিতে হয় লেয়ানের আশ্রয়। সুতরাং লেয়ানে অস্বীকৃত হলেই বৃকতে হবে সে অপবাদপ্রদাতা। তাই বন্দী করার কথা ভাববার অবকাশই এখানে নেই।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, লেয়ান যে করতে চায় না, সে ফাসেক। ইমাম মালেক বলেন, কেবল লেয়ানে অস্বীকৃতি জানালেই তাকে ফাসেক বলা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, লেয়ান করতে অসম্মত হওয়ার অর্থ নিজের মিথ্যাবাদী হওয়াকে অস্বীকার করা। কিন্তু এমতাক্ষেপে কিছু সম্প্রদায় রয়েছে। কেননা সে যে মিথ্যাবাদী সে কথা সে নিজ ঘুমে স্বীকার করেনি। আর সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে কয়েদ করে রাখা যাবে, যেনো সে লেয়ানের জন্য প্রস্তুত হয়, অথবা প্রকাশ্যে স্বীকার করে তার মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা, যাতে করে পূর্ণ নিঃসন্দেহ অবস্থায় তার উপরে আশি বেত্রাঘাত কার্যকর করা যায়।

স্বামী যদি লেয়ান করে নেয়, তবে স্ত্রীর উপরে লেয়ান করা হয়ে যায় ওয়াজিব। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। তখন স্ত্রী যদি তা না করতে চায়, তবে বিচারক তাকে বন্দী করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে লেয়ান করতে সম্মত হয়, অথবা স্বীকার করে তার স্বামীর কথার সত্যতা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী লেয়ান করে নিলেই ওই স্ত্রী তার জন্য হয়ে যাবে চিরতরে হারাম। ভূমিষ্ঠ সন্তানের সঙ্গেও তার পিতৃদেহ সম্পর্ক আর থাকবে না কেননা রসুল স. বলেছেন, দুই লেয়ানকারী কখনো একত্র থাকবে না।

আমরা বলি, স্বামীর পরে স্ত্রী লেয়ান না করা পর্যন্ত লেয়ান সম্পূর্ণ হবে না কেননা লেয়ান এসেছে বাবে মুফা'আলাত থেকে তাই উভয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া মুফা'আলাত যথার্থ হবে না। সুতরাং কেবল স্বামীর লেয়ানের দ্বারা তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবে না, ঘটবে উভয়ের লেয়ান সম্পন্ন হলে

সূরা নূর : আয়াত ৮, ৯

وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

□ তবে জীব শান্তি রহিত করা হইবে যদি সে চারিবার আল্লাহের নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী,

□ এবং পঞ্চমবার বলে, 'তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহের ক্রোধ।'

প্রথমোক্ত অয়াতে উল্লেখিত 'আলআ'জাব'(শান্তি) অর্থ ব্যতিচারের শান্তি, যেমন বলা হয়েছে 'ফা আ'লাহিহিননা নিসফু মা আ'লাল মুহসানাতি মিনাল আ'জাবি'— এই আয়াতে। রসূল স. হজরত হেলালকে বলেছিলেন, আল্লাহর শান্তি মানুষের শান্তি অপেক্ষা অভ্যস্ত কঠোর। এই শান্তি রহিত করার কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— 'তবে জীব শান্তি রহিত করা হবে যদি সে চারিবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী'।

'স্বামীই মিথ্যাবাদী' অর্থ— স্ত্রী বলবে, আমার স্বামীই আমাকে ব্যতিচারের অপবাদ দিয়েছে, আমার গর্ভ যে তার, সে কথাকে অস্বীকার করেছে। তার এমতো উক্তি মিথ্যা। অথবা অর্থ হবে— তার প্রথমোক্ত উক্তি মিথ্যা, কিংবা মিথ্যা শেখোক্ত উক্তি। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, স্বামী লেয়ান করলেই স্ত্রীর উপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে ব্যতিচারের শান্তি। আবার এই শান্তি রহিত হয়ে যাবে স্ত্রী লেয়ান করলে। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, স্ত্রীর লেয়ানের মাধ্যমে শুধু একটি দ্রবুয়ের সম্পর্ক হয়। অর্থাৎ রহিত হয়ে যায় ব্যতিচারের শান্তি। আর যদি স্বামী চারজন পুরুষ প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে ব্যতিচারকে প্রমাণ করে, তবে লেয়ানের অবকাশ আর থাকে না। এমতাবস্থায় ব্যতিচারের শান্তি রহিত হবে না। আবার স্ত্রী যদি লেয়ান করতে অস্বীকার করে, তবে ব্যতিচারের শান্তি হবে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতাবস্থায় লেয়ানে সম্মত হওয়া অথবা স্বামীর অভিযোগকে স্বীকার না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা যাবে। স্বামীর অভিযোগকে একবার স্বীকার করলে লেয়ানেরও আবশ্যিকতা থাকে না। আবার তার উপরে ব্যতিচারের শান্তিও ওয়াজিব থাকে না। কারণ একবারের স্বীকারোক্তিতে ব্যতিচারের শান্তি দেয়া যায় না। আর এখানে 'আনহাল আ'জাব' (স্ত্রী থেকে শান্তি) অর্থ যে ব্যতিচারের শান্তি তা-ও নয়। এর অর্থ বন্দী করাও হতে পারে। কারণ বন্দীও শান্তি এমতাব্যেক্ষেত্রে যেহেতু সন্দেহ বিদ্যমান, তাই বলতে হয় সন্দেহের স্থলে শান্তি রহিত হয়ে যায়।

মাসআলা : স্ত্রী যদি একথা স্বীকার করে যে, তার গর্ভস্থিত সন্তান তার স্বামীর নয়, তবে তার এ অস্বীকৃতি সত্য হলেও তার উপরে ব্যতিচারের শান্তি

অথবা লেয়ান কোনোটাই প্রযোজ্য হবে না। এমতাবস্থায় গর্ভস্থিত শিশু হবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের। কেননা লেয়ান সম্পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভস্থিত শিশুর পিতৃত্বের সম্পর্ক তার স্বামীর সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু লেয়ান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্ক থাকে অটুট। আর এ হচ্ছে ওই শিশুর বংশগত অধিকার, যে অধিকার স্বামী স্ত্রীর উক্তিতে বিনষ্ট হতে পারে না। এমতৌ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা।

আরি বলি, এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী দু'জনের উক্তিই আমার কাছে বিস্ময় উৎসেকক। ইমাম শাফেয়ীর উক্তিতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁর নিকট লেয়ান হচ্ছে শপথ। তাই তিনি স্বামীর সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেন না। বলেন, সকল পুরুষই লেয়ান করতে পারবে, সে অপবাদকারী গেলার, কাকের, ইত্যাদি পূর্ব অপবাদের শারিগার, যে-ই হোক না কেনো। কেননা এরা সকলেই সাক্ষ্যদানের যোগ্য না হলেও শপথ উচ্চারণের অযোগ্য নয়, প্রকাশ থাকে যে, শপথ আবার সম্পদ প্রত্যাপনের ক্ষেত্রেও কার্যকর নয়। যেমন—কেউ বলগো, আমি অমুকের নিকট এতো টাকা পাই, কিন্তু ওই লোক একথা অস্বীকার করলো, এমতাবস্থায় বাধীর পক্ষে যদি কোনো সাক্ষী না থাকে তবে কেবল তার শপথের মাধ্যমে বিবাদীর উপরে তার সম্পদ প্রত্যাপন ওয়াজিব হয় না যদি তা-ই হয়, তবে স্বামীর শপথের দ্বারা স্ত্রীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তিই (সসেসার) বা কার্যকর হতে পারবে কীভাবে। আর সসেসার তো সকল শাস্তি অপেক্ষা অধিক কঠিন।

ইমাম আবু হানিফার উক্তি আমার কাছে আশ্চর্যজনক একারণে যে, তাঁর নিকট লেয়ান শপথ নয়, সাক্ষ্য। তাই তাঁর হাতে লেয়ানকারীকে হতে হবে সাক্ষ্যদানের যোগ্য। তিনি একথাও বলেন যে, লেয়ানকারীর চারটি সাক্ষ্য ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত আরো বলেন, স্বামীর চার সাক্ষ্য অপবাদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত। আর স্ত্রীর চার সাক্ষ্য স্থলাভিষিক্ত ব্যভিচারের শাস্তির। এটাও বিস্ময়কর যে, স্বামীর চার সাক্ষ্যের পরেও স্ত্রীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হয় না। অথচ আলাচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইয়াদরাউ আনহাল আ'জাবা' (এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে)। এখানকার 'দারউন' সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক। অর্থাৎ শাস্তি রহিত হওয়া এখানে সুনির্দিষ্ট। আর স্ত্রীর জন্য যে লেয়ানকে ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যদি স্ত্রী লেয়ান করে তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। আর লেয়ান করতে অস্বীকৃত হলে আরোপিত হবে ব্যভিচারের শাস্তি। সুতরাং এর মধ্যে আবার বন্দী করে রাখার প্রসঙ্গ আসবে কোথেকে? স্ত্রীর লেয়ান তো ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত, বন্দীদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত নয়। অতএব, লেয়ান অস্বীকার করলেতো ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একটি সন্দেহ : স্বামীর চারটি সাক্ষ্য ব্যতিচারের প্রমাণের চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তার ওই চার সাক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যতিচার প্রমাণিত হয়। বরং তার ওই চার সাক্ষ্যের মাধ্যমে সে-ই কেবল রেহাই পেতে পারে অপবাদে শাস্তি থেকে। সুতরাং তার চারটি সাক্ষ্যের এমতো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক।

সন্দেহজনক : বাদীর চার সাক্ষ্য চারজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি কোরআন, হাদিস ও উশ্মতের ঐকমত্যসমর্থিত। আর বাদীর চারটি সাক্ষ্যের দ্বারা ব্যতিচার প্রমাণিত হয় না সত্য, কিন্তু এ কথাও অসত্য নয় যে, চারজন সাক্ষীর দ্বারাও ব্যতিচার তো সুপ্রমাণিত না-ও হতে পারে। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, চারজন সাক্ষীই হয়তো মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য একজোট হয়েছে। আর এমতো মিথ্যাচারের প্রমাণের সুযোগও তো তেমন নেই। আসল কথা হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারক যে দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তা তো কেবল শরিয়ত পালনাবেই। এতে করে সনিদ্বন্দ্বিতা উত্তরিত হয় দৃঢ়বদ্ধ একটি ধারণায় আর ওই দৃঢ়বদ্ধ ধারণার উপরে ভিত্তি করে বিচারক দিগে থাকেন তাঁর সিদ্ধান্ত আবার এর উদ্দেশ্য এরকমও নয় যে, বিচারক তাঁর সুদৃঢ় কোনো বিশ্বাসকে শরিয়তের বিধানের কারণে রূপ দিতে অক্ষম।

যখন চার পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা শরিয়তসম্মতভাবে ব্যতিচার প্রমাণিত হয়, তখন বাদীর চার বার শপথযুক্ত সাক্ষ্য তো আরো বেশী প্রামাণ্য হওয়া উচিত। কারণ সে এভাবে একথাও স্বীকার করে নেয় যে, তার সাক্ষ্য মিথ্যা হলে তার উপর আত্মাহুত লানত। এরপর সে আবার আদেল (ন্যায়বান) থাকে, ফলেক হয় না। ভবিষ্যতেও বিন্যাস থাকে তার সাক্ষ্য দানের অধিকার এবং যোগ্যতা। স্ত্রী লেওয়ান করতে যদি অস্বীকার করে, তবে তো তার ন্যায়পরায়ণতা হয়ে ওঠে আরো উজ্জ্বল। আবার সেখান চার জন সাক্ষীর মিথ্যার উপর একমত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয় এবং অপবাদপ্রজ্ঞা লেওয়ান করলে শাস্তি থেকে বেহাই পাবে জেনেও যদি তা করতে অস্বীকার করে, তবে তো সে তার স্বামীর অভিযোগ স্বীকারই করে নিলো। এখন অবশিষ্ট রইলো সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত হওয়ার কথা। তবে মনে রাখতে হবে, এমতো সন্দেহের অবকাশ তো সব ক্ষেত্রেই থাকে। সাক্ষ্য, লেওয়ান, লেওয়ানে অস্বীকৃতি কোনো কিছুই তো সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু শরিয়তের শর্তসমূহ পূরণ হওয়ার পর সন্দেহ আর প্রশ্নযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। ইমাম আবু হানিফা স্বামীত জন্য সাক্ষ্য দানের যোগ্য হওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছেন এবং বলেছেন অপবাদ প্রমাণিত হওয়ার অবস্থায় স্ত্রীকে হতে হবে শাস্তি

এহণের যোগ্যতাধারিনী, আমার মতে এই ধারণাটি যথার্থ। আবার ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্ত্রী যদি লেয়ান থেকে বিরত থাকে অথবা লেয়ান করতে অস্বীকৃত হয়, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর একথাও অযথার্থ নয়।

মাসআলা : 'যদি স্বামী লেয়ান করলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে' ইমাম শাফেয়ীর এমতো উক্তি প্রামাণ্য নয়। ইমাম জোফার, ইমাম মালেক এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদেরও অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, বিচারক সিদ্ধান্ত প্রদান না করলেও। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত, বিচারক সিদ্ধান্ত দানের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। উভয়ে লেয়ান করলেও। তবে দু'জনের লেয়ান শেষে তাদের তালাক কার্যকর করা বিচারকের উপর হয়ে যায় ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন, এরকম তালাক হবে এক তালাক বায়েন। আর অন্যরা ইমামগণ বলেন, এমতো তালাককে বলতে হবে বিবাহবিচ্ছেদ। শেষোক্ত উক্তির দলিল এই বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ। দুখপান বিধানের মতো লেয়ানজাত স্ত্রীও চিরতরে হারাম। আর এটাকেই বলা হয় ফিসুখ। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোধগম্য ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স, একবার এক লেয়ানকারী দম্পতিকে বললেন, তোমাদের হিসাব অন্যদের অধিকারে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারপর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন তার সঙ্গে তোমার পুনর্মিলনের সকল উপায় চিরতরে রুদ্ধ। স্বামী বললেন, হে আদ্যাহর রসুল! আমার প্রদত্ত মোহরনার কী হবে? রসুল স, বললেন, যদি তুমি তাকে সত্যি সত্যিই অপরাধিনী মনে করো, তবে তা হয়ে গিয়েছে তোমার ইতোপূর্বের সহবাসের বিনিময়। আর যদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো, তবে তো তুমি তার নিকট আরো অধিক দায়বদ্ধ। সুতরাং তার জিখায় তোমার আর কোনো পাওনা নেই। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে আবু দাউদ কর্তৃক লেয়ানকারী এক দম্পতির কথা বর্ণিত হয়েছে। রসুল স ওই দম্পতির সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঐবিষ্যতে আর কখনো তোমরা মিলিত হতে পারবে না। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে দারাকুতনীও এরকম বর্ণনা করেছেন। শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, হজরত আলী, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আবু হায্জার রায্বাক ও ইবনে শায়বার 'আলমুসল্লিফ' গ্রন্থেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ হজরত ইবনে আক্বাস থেকে হজরত হেলাল ইবনে উয়াইমিরের ঘটনার শেখাংশে উল্লেখ করেছেন, রসূল স, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ক্রীর উপরে আর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া যাবে না এবং তার সন্তানকেও বলা যাবে না ব্যভিচারজাত।

হজরত ইবনে আক্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স, এর যুগে এক লোক তার ক্রীর বিষয়ে লেগাম করেছিলেন। লেগামের পর রসূল স, তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছিলেন এবং সন্তানের সম্পর্ক কবে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে। লেগামকারীকে তার পিতা সবস্তু করেননি এবং সন্তানকেও সবস্তু করেননি ব্যভিচারজাত। এ গ্রন্থে জমহুরের উক্তির পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে রয়েছে হজরত উয়াইমিরের ঘটনাটি, যা হজরত ইবনে আক্বাস থেকে আবু দাউদ তার 'সুনান' গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন এভাবে—রসূল স, লেগাম সম্পন্ন হওয়ার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত দান করলেন যে, তোমরা চিত্ততরে পৃথক। স্বামীর উপরে ক্রীর অশ্রু ও খোরশোধের দায়িত্ব নেই। কেননা এই বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক তালকের মতো নয়, আর ক্রীও এমনতোক্ষেত্রে বরণ করেনি বৈধব্য। অর্থাৎ স্বামী তাকে তালকও দেয়নি, মরেও যায়নি। সুতরাং এমনতোক্ষেত্রে তালক কার্যকর করার দায়িত্বও বিচারকের উপরে বর্তায় না। এমনভাবেই ওই নারী ওই পুরুষের জন্য চিরনিষিদ্ধ। তাই এমতো বিচ্ছিন্ন ফিনুখ, তালকে বায়োন নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হওয়া বিবাহবিচ্ছেদের দাবি করেনা। বেহম জেহাব। জেহাবের দ্বারা ক্রী হারাম হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহ বাতিল হয় না। জেহাবের কাফফার প্রদানের পর পুনরায় ক্রী হয়ে যায় হালাল। তবে হারাম হওয়ার পর যখন তার স্বামী শরিয়ত অনুসারে তাকে কিবাহবদ্ধ রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন উত্তম পন্থায় সমাচরণের মাধ্যমে ক্রীকে তালক দেয়া তার উপরে হয়ে যায় ওয়াজিব। তখন সে যদি এরকম না করে, তবে বিচারক ওই ক্রীকে তার নিকট থেকে তালক করিয়ে দিবেন, যাতে করে ক্রী বেঁচে যেতে পারে জুলুম থেকে। এর প্রমাণ রয়েছে বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায়। হজরত সহল ইবনে সাদিস বর্ণনাটিকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে— উভয়ের লেগাম সম্পাদনের পর হজরত উয়াইমির বললেন, হে আব্বাহর রসূল! এখন যদি আমি তাকে আমার কাছে রাখি তবে আমি তো হয়ে যাবো অপবাদলাভী। একথা বলে তিনি ক্রীকে তালক দিলেন। রসূল স তাঁর এমতো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি।

হজরত ইবনে ওমর থেকে নারাকুতনির বর্ণনায় এসেছে রসুল স. দু'জমকে আলাদা করে দিলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে এরা আর কখনো মিলিত হতে পারবে না। কিন্তু এই নির্দেশটি রসুল স. এর কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এমতো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন শায়েখ আবু বকর স্বামী।

'তানকিহ' রচয়িতা লিখেছেন, হাদিসটির সূত্রপন্থা পরিচয়। তাই নির্দেশটি রসুল স. এরই নির্দেশ। আর এর উদ্দেশ্যই বলে দিচ্ছে, কেবল লেয়ান সম্পন্ন হলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে না। ঘটে বিচারকের নির্দেশে, অথবা স্বামীর তালাক প্রদানের ঘোষণায়। হাদিসটি ইমাম শাফে'র মতের বিপক্ষে একটি উত্তম দলিল। এখন অবশিষ্ট রইলো হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. সিদ্ধান্ত দিলেন; এখন থেকে স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর উপরে শেই, কারণ লেয়ানের কারণে তাদের বিবাহবিচ্ছিন্ন। উল্লেখ্য এমতাবস্থায় স্বামীর উপরে স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণের দায়িত্ব রয়েছে বলে হজরত ইবনে আব্বাস যে অভিমত দিয়েছেন, তা তার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানগত। হাদিসে তো এরকম কিছু বলা হয়নি। আমি বলি, লেয়ানের পর আপনাপ্রাণি বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। ইমাম শাফে'র, ইমাম জেফার ও অন্যান্য ইমামগণের অভিমত তো এ ব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট। তাঁরা লেয়ানকেই বিবাহবিচ্ছেদ বলে মনে করেন। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমতেও স্ত্রী হারাম হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। বিচারকের দায়িত্ব কেবল বিষয়টির ঘোষণা প্রদান। একারণেই তো রসুল স. লেয়ানকারীদেরকে পৃথক করে দিতেন। উল্লেখ্য, এমতো বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী। অর্থাৎ লেয়ানকারীরা আর কখনোই স্বামী-স্ত্রী হতে পারবে না। বিষয়টি জেহারের মতো সাময়িক বিবাহবিচ্ছেদের মতো নয়। সুতরাং লেয়ানের দ্বারাই যখন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখন বিচারকের ঘোষণার আবশ্যকতাই বা রইলো কোথায়?

ইবনে হুমাম স্বাক্ষর লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কখনো হয়, বিচারকের সিদ্ধান্তের উপরে এমতাবস্থায় তালাক নির্ভরশীল নয়। কারণ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, বিচারকের হস্তক্ষেপের পূর্বেই ওই বিবাহ হয়ে যায় বাতিল।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, লেয়ানের পর যেহেতু শরিয়ত মতে স্বামী আর স্ত্রীকে বিবাহে রাখতে সম্মত নয়, তাই বিচারকই তালাকের ঘোষণা প্রদান করবেন। 'তাসরিহু বিল ইহসান' (উত্তমতার সঙ্গে বিদায়) — এই স্ত্রীত অনুসারে বিচারকই তখন হবে স্বামীর পক্ষে তালাকের ঘোষণা প্রদানকারী। তাই নিয়ম

হচ্ছে, লেগানের পর বিচারক স্বামীকে তালাক দিতে বলবেন। যদি সে এ নির্দেশ পালন না করে তবে বিচারকই তাদেরকে পৃথক করে দিবেন। অশীকৃতির পর তালাকের ছকুম বারী রাখার প্রবক্তা কেউই নন। রসূল স.ও তালাকের ছকুম দেননি। তালাক দিয়েছিলেন হজরত উয়াইমির স্বয়ং।

এবার আসা যাক 'স্বামীর দায়িত্ব স্বীর আবাসন ও ভরন পোষণ প্রদান' হজরত ইবনে আব্বাসের এই অভিমত প্রসঙ্গে। তাঁর মতে লেগানের দ্বারাই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। উল্লেখ্য, হাদিসে কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আবাসন ও ভরন পোষণ না দেয়ার কথা। তিনি স, তো এই বিষয়ের সকল কিছুই জানতেন। তবু তিনি আবাসন ও ভরন পোষণ প্রদানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন কেনো? আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, লেগানের দ্বারাই যদি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, তবে হজরত উয়াইমির তালাক দেয়ার আবশ্যকতাই বা বোধ করলেন কেনো? এমতো প্রশ্নের উত্তরে ক্যা যেতে পারে তিনি হয়তো তখন একথা জানতেন না যে, লেগানই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়।

এবার আলোচনা করা যাক ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্যের শর্তের দলিল হওয়ার প্রসঙ্গে। তিনি যাকহুমে শর্তকেই দলিল মনে করেন। কিন্তু এখানে বিবাহ চিরতরে হারাম হওয়ার বিষয়টি যেহেতু সুপ্রমাণিত, সেহেতু যাকহুমে শর্তের অমল করে দেয়া হয়েছে স্থগিত। অথবা বলা যেতে পারে 'আল মুতালাবি'ননি ইজারফতারাকা লা ইয়াজতামীয়াদী আবাদা' এর উদ্দেশ্য— যখন উভয়ে লেগান করে, তখনই উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর কখনো তারা বিবাহবন্ধ হতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে হাদিসে উল্লেখিত 'আলমুতালাবি'নানী বিল বিয়ারি মালাম ইয়াতাকাররাবা' এর উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ইজাব ও কবুল সম্পন্ন না হবে এবং বাচনিকভাবে পৃথক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার অন্য বিক্রয় করার অধিকার আছে। সে কারণেই ইমাম আবু হানিফা মনে করেন পৃথকতা অর্থ বাচনিক পৃথকতা।

মাসআলাঃ লেগান সমাপ্ত করার পর স্বামী নিজেকে যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তবে সে তার বিবাহবিচ্ছিন্ন স্বীকে পুনর্বিবাহ করতে পারবে কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে যথেষ্ট মতপৃথকতা। ইমাম মালেক ও ইরাম শাফেয়ী বলেন, এরকম করলে তার ক্ষতি হবে লাভ অর্থাৎ অপবাদপ্রদাতা হিসেবে জেগ করতে হবে আশিটি বেরাঘাত, কিন্তু সে হবে ওই গর্ভস্থিত শিশুর প্রকৃত পিতা। আর তার স্ত্রী তার জন্য হয়ে যাবে চিরনিষিদ্ধ।

ইমাম আবু হানিফা ও এক বর্ণানুসারে ইমাম আহমদের উক্তি এই, যে তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে অপবাদের শাস্তি এবং যেহেতু অপবাদের স্বীকারোক্তির

পর তার আর লেয়ান করার অধিকার থাকে না, তাই তার লেয়ান হবে পরিত্যক্ত। তখন লেয়ানের সঙ্গে বিবাহের যে নিষিদ্ধতা ছিলো, তাও হয় ফাবে বিস্মৃত। তাই সে তার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। অনুরূপ যদি কেউ অন্য কারো স্ত্রীকে ব্যক্তিচারের অপবাদ দেয় এবং সে জন্য তার উপরে শাস্তিও প্রয়োগ করা হয়, তবে সে আর লেয়ানের যোগ্য থাকে না। এই বিধানটি বলবৎ হতে পারবে তখন, যখন স্ত্রী ব্যক্তিচার করে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন সে-ও আর লেয়ানের অধিকার রাখে না। তাই স্বামী নিজের উত্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে উভয়ের পুনর্বিবাহ হয়ে যায় জায়েয।

আমি বলি, লেয়ানের যোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, লেয়ানই হয়নি। তবে লেয়ানের পুনরাকৃতি অবৈধ। লক্ষণীয়, কেউ যদি কাউকে ব্যক্তিচারের অপবাদ প্রদানের পর তা প্রমাণ করতে সমর্থ না হয়, পরে নিজেই তার উত্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং এজন্য শাস্তিভোগ করে, এরপর যদি কখনো নিজেই ব্যক্তিচার করে ফেলে, তবে সে আর লেয়ানের যোগ্য থাকবে না এবং তার অপবাদদাতার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না।

হানাকীপণ বলেন, ‘আল মুতলাগি’নানি লা ইয়াছতামিয়া’নি আবাদ’ রীতি অনুসারে কাজইয়াগি উরফিয়া এবং আরকাজইয়াগি উরফিয়ায় হুকুমের ভিত্তি হয়ে থাকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। এমতাবস্থায় উদ্দেশ্য হবে, লেয়ানকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না লেয়ানের বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে, ততক্ষণ তারা একত্রিত থাকতে পারবে না। লেয়ানের বৈশিষ্ট্য দূর হওয়ার সাথে সাথে আবার একত্রিত না হওয়ার নিষিদ্ধতাও দূর হয়ে যাবে। কেননা স্বামী নিজেই তার কথাকে মিথ্যা বলে স্বীকার করেছে। আমরা বলি, এটা কাজইয়াগি উরফিয়া নয়। কেননা এর বৈশিষ্ট্য হয় অবিকৃত নহু। আর লেয়ান স্থায়ী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু নয়। তাই এখানে এর বিধান শর্তসাপেক্ষ হতে পারে না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, স্বামী-স্ত্রী কোনো সময় লেয়ান করলে আর কখনোই তারা বিবাহবন্ধ হতে পারবে না। এরকম নয় যে, বিবাহ নিষিদ্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা থাকবে লেয়ানের উপরে বিদ্যমান এবং একে অপরকে সাক্ষ্য করতে থাকবে মিথ্যাবাদীরূপে, আর যে কোনো একজন তার মিথ্যাবাদী হওয়াকে স্বীকার করলেই তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ হবে জায়েয।

মাসআলা : স্বামী যদি বলে, এই সন্তান আমার নয়, তবে তার লেয়ানের পর বিচারক ওই সন্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিবেন, বলবেন, এই সন্তান তার মাতার। যাবা লেয়ানের পর বিচ্ছেদের জন্য মহামান্য আদালতের সিদ্ধান্ত আবশ্যক মনে করে না; তাদের মতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য স্বামীর অস্বীকৃতিই যথেষ্ট। তাঁদের মতে লেয়ানের সময় স্বামীকে বলতে হবে

একথাগুলো— তার গর্ভস্থিত সন্তানকে আমি আমার সন্তান বলে গীকার করি না, আত্মাঃ সাক্ষী, আমার উক্তি সত্য। স্ত্রীও এরকম বলবে। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স, এক দম্পতিকে লেগান করান। স্বামী তার স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি স, ওই দম্পতিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং সন্তানের সম্পর্ক যুক্ত করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে। বোঝারী, মুসলিম।

মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার এ গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি, তবে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম জোফার ও ইমাম আহমদের মতে লেগানের নির্দেশ দেয়া যাবে না, স্বামীর উপরে অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না এবং স্ত্রীকেও দেয়া যাবে না ব্যক্তিচারের শাস্তি। কেননা তার গর্ভ হওয়ার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। এমনো হতে পারে যে স্ত্রী গর্ভবতীই হয়নি। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে এমনভাবে লেগান করা যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে যদি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব হয়, তবে লেগান করাতে হবে। একবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত লেগান করানো যাবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত হেলালের ক্ষেত্রে লেগান করানো হয়েছিলো সন্তান জন্মগ্রহণের পর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোঝারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত হেলালের ঘটনাঃ এসেছে, রসুল স, তখন বললেন, হে আত্মাঃ! সুম্পষ্ট করে দাও। দেখা গেলো সন্তানের সাদৃশ্য রয়েছে কবিত ব্যক্তির সঙ্গে। তখন রসুল স উভয়কে লেগান করালেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী তাদের মতের অনুকূলে উপস্থাপন করেন আবু দাউদের বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স হেলাল ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালেন এবং ঘোষণা দিলেন, সন্তানকে তার পিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না, বলা যাবে না যে, সে ব্যক্তির জাত এবং তার মাতাকেও বলা যাবে না ব্যক্তির গী। যে ব্যক্তি ওই সন্তানকে ব্যক্তির জাত এবং তার মাতাকে ব্যক্তির গী বলবে, তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে ব্যক্তির অপবাদের শাস্তি। ইকরামা বলেছেন, ওই সন্তান পরবর্তীকালে হয়েছিলো মিসরের বিচারপতি। সে জানতো না, তার পিতা কে?

অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, লেগান করানোর সময় হজরত হেলালের স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। নাসাঈ হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স, আজলানী ও তার স্ত্রীকে লেগান করিয়েছিলেন। ওই সময় তার স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। আবুদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন, তখন স্বামীটি বলেছিলো

‘ইফাকুন নাখল’ থেকে আমি তার নিকটে যাইনি। ‘ইফাকুন নাখল’ অর্থ বুকের ঢালপালা ছেটে দেয়ার পর দুইমাস তার কাছে না যাওয়া। রসুল স, তখন বলেছিলেন, যে আগ্রাহ! প্রকাশ করে দাও। সন্তান জনের পর দেখা গেলো শিওটি দেবতে অতি ক্লান্তিত। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভবতী অবস্থাতেও লেয়ান করানো যায়।

বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, হজরত হেলাল তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর অন্তঃসত্তা হওয়ায় অস্বীকার করেননি। লেয়ান করানো হয়েছিলো সেকারখেই। ওয়াকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত হেলাল তার স্ত্রীর গর্ভ নিজের বলে স্বীকার করেননি, তাই তিনি লেয়ান করেছিলেন। ইমাম আহমদ এই হাদিসের সূত্রপেচম্প্রাপ্ত মতামতকে স্বীকার করেননি। বলেছেন, এটাই ওয়াকীর ভুল যে, তিনি গর্ভ অস্বীকারকে লেয়ানের কারণ মনে করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হজরত হেলাল যখন রসুল স, এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করলেন, তখন রসুল স, তাঁকে লেয়ান করলেন। সুতরাং গর্ভ অস্বীকার লেয়ানের কারণ ছিলো না।

আমি বলি, একথা সুস্পষ্ট যে, হজরত হেলাল উভয় অভিযোগই উত্থাপন করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতালান সূত্রে বাগদীর বর্ণনা দৃষ্টে সে ওথাই প্রতীয়মান হয়। যদি হজরত হেলাল কেবল ব্যক্তিগত অভিযোগ উত্থাপন করতেন, তবে রসুল স, তাঁর সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কজিন্মতার কথা বলতেন না। কেননা সন্তান তো হজরত হেলালেরও হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। সুতরাং কেবল গর্ভ অস্বীকারের কারণে লেয়ানের বৈধতা তাঁর ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অনুসৃত হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আজলানী ও তার স্ত্রীর লেয়ানের বিষয়টিও। সেখানেও বলা হয়েছে আজলানীর স্ত্রী তখন ছিলো গর্ভবতী। কিন্তু এতে কবে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আজলানী কেবল গর্ভ অস্বীকার করেছিলো, ব্যক্তিগত অভিযোগ তোলেনি। এবং ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ এতে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বলেছেন, ওয়ায়েল ইবনে হারেজ আজলানী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শরীক ইবনে সামহার ব্যক্তিগত অভিযোগ তুলেছিলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো আমার সামনে। তাঁর স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। ওই গর্ভকে ওয়ায়েল নিজের বলে স্বীকার করেনি। রসুল স, স্বামী-স্ত্রীকে লেয়ান করিয়েছিলেন। তারা দু’জনে মিলের পাশে দাঁড়িয়ে লেয়ান করেছিলো। কিছুদিন পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। ওই নবজাতকের চেহারা ছিলো শরীক ইবনে সামহার মতো। রসুল স, ওই শিশুটির সম্পর্ক করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে।

হজরত উয়াইমির যখন তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলেছিলেন, তখন তাঁর বংশের লোকেরা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। বলাবলি করতে লাগলো, তোমাব স্ত্রীকে তো আমরা ভালো বলেই জানি। কিন্তু যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন সকলে সর্বস্বয় দেখলো মবজাতকের আকৃতি শরীকের মতো। এই সন্তান দু'বছর পর মারা যায়। ওই ঘটনার পর শরীক লোকসমাজে হয়ে যায় অত্যন্ত নির্দিত। এ ঘটনার বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, হজরত উয়াইমির তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ যেমন তুলেছিলেন, তেমনি অধীকার করেছিলেন তার গর্ভকেও।

ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের দলিল এই যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীর গর্ভকে অধীকার করে এবং ছয়মাসের মধ্যে স্ত্রীর সন্তান লাভ হয়, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অধীকৃতের সময়েই তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলো। তাই তার উচ্চাপিত অভিযোগ সত্য। আর অপবাদের শাস্তি থেকে বেহাই পাবার জন্যই সে লেয়ান করেছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, গর্ভের অস্তিত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত নয়। তবে এটা হয়েছে সন্তান অধীকারের শর্ত এবং উদ্দেশ্য হয়েছে একথা বলা যে, যদি তুমি গর্ভবতী হয়ে থাকো, তবে সে গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি। আর অপবাদকে শর্ত করাও ঠিক নয়।

মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ব্যভিচার করেছেো এবং তোমার গর্ভ ব্যভিচারজাত, তবে সর্বসম্মত মতানুসারে তাকে লেয়ান করাতে হবে। কেননা সে প্রকাশ্যে ব্যভিচারের কথা বলেছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থায় বিচারক বাণী সম্পর্কের নিষিদ্ধতার সিদ্ধান্ত দিবেন না। ইমাম শাফেয়ীর উক্তি এর বিপরীত। কেননা রসূল স. এমতাবস্থায় সন্তানের বাণী সম্পর্ক ছিল করে দিয়েছিলেন। হজরত হেলালের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিলো। তাঁর স্ত্রীও তখন ছিলো গর্ভবতী। ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিধান প্রবর্তিত হয়েছিলো সন্তান জন্মগ্রহণের পর। কারণ পূর্বের গর্ভ তো অনিশ্চিত। কিন্তু রসূল স. এক্ষেত্রে নিশ্চিত গর্ভের কথা জানতে পেরেছিলেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তাই তিনি আতাস দিয়েছিলেন বংশগত সম্পর্কজন্মতার।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার এমতো উক্তি দূরদর্শিতাসমূহ নয়। কেননা রসূল স. সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবতেন প্রকাশ্য কার্যকলাপের ভিত্তিতে, যাতে করে সে সিদ্ধান্ত হতে পারে উম্মতের অনুসরণযোগ্য। অপ্রকাশ্য প্রত্যাদেশ তাঁর কয়সালার ভিত্তি ছিলো না। এরকম না হলে তিনি স. একথা বলতেন না যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী।

মাসআলা : সন্তান জন্মের পর যদি স্বামী তাকে তার নিজের সন্তান বলে স্বীকার না করে, তবে ইমাম শাফেরীর মতে তার অস্বীকৃতিকে সঠিক বলে মেনে নেয়া যাবে। কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ শোনার সাথে সাথে যদি অস্বীকার করে, তবে বিষয়টি হবে শর্ত সাপেক্ষ। এমতাবস্থায় তাকে লেগান করাতে হবে আর যদি সে সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে, পরবর্তীতে বংশীয় সম্পর্কের প্রতি অস্বীকৃতি জানায়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ ওই সন্তান বিবেচিত হবে তাবই বংশধররূপে। আর অপবাদ প্রদানের কারণে তাকে লেগানও করাতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, জন্মের সুসংবাদ দানের সময় সম্পর্ককে অস্বীকার করলে সে অস্বীকৃতি হবে সঠিক। এক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে অবশ্য ইমাম আবু হানিফার কোনো অভিযত ঘণিত হয়নি। আবুল শাইখের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা অস্বীকৃতির জন্য তিনদিন সময় প্রদানের পক্ষপাতি। হাসানের বর্ণনায় এসেছে সাতদিনের কথা। সাহেবাইনের মতে নেকাসের পুরো সময়টাই অস্বীকৃতির সময়সীমা। কিয়্যাসের দাবি হচ্ছে, সন্তান জন্মের সংবাদ শুনে যদি অবিলম্বে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তা হবে গ্রহণযোগ্য। আর কিছু সময় ক্ষেপনের পর অস্বীকার করলে তা হবে অগ্রাহ্য। কেননা ওই সময়ের নীরবতা ছিলো তার সম্মতির নিদর্শন। কিন্তু সূক্ষ্মচিন্তাজাত মীমাংসা এই যে, চিন্তা ভাবনার জন্যও তো কিছু সময়ের প্রয়োজন। এরকম চিন্তা ছাড়া কিছু কালে এমনও হতে পারে যে, ওই সন্তান আসলে তারই। যদি তাই হয়, তবে সম্পর্কচিহ্ন করা হবে হারাম। আবার অন্যের সন্তানকেও নিজের বলে স্বীকার করা হালাল নয়।

হজরত আবু হোরায়ারা বর্ণনা করেন, আমি খয়ঃ রসুল স.কে বলতে শুনেছি, অন্য গোত্রের সন্তানকে অর্থাৎ অবৈধসন্তান কোনো মহিলা যদি তার স্বামীর গোত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তবে সে হয়ে যায় আত্মাহূর রহমত থেকে বঞ্চিত। আত্মাহু তাকে জন্মাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ জেনে শুনে আপন সন্তানের পিতা হতে অস্বীকার করে, পরকালে আত্মাহু তাকে দর্শনদান করবেন না, পূর্বাপর সকলের কাছে তাকে করবেন লাঞ্চিত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, নাসাই, শাফেরী, ইবনে হাকবান ও হাকেম। দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্মিলিত

হজরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত আবু বকরা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আপন পিতা নয় জেনেও যে অন্য ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, তার জন্য জাল্লাত হারাম।

মাসআলা : সন্তান জন্মের সময় যদি স্বামী দূরে কোথাও অবস্থান করে, তবে তার স্বীকৃতির সময় ধরতে হবে তার প্রত্যাবর্তনের পর থেকে। সাহেবাইনের মতে

ফেরার পর তাকে দেয়া হবে নেফাসের সমন্বয়ীতার পরিমাণ সময় ইমাম আবু হানিফার মতে চিকিৎসা ভাবনার জন্য সুসংবল প্রদানের সময়ের পরিমাণ অবকাশই যথেষ্ট।

মাসআলা : স্বামীর যদি তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, অথবা সে দৃঢ় ধারণা লাভ করে ব্যাপক জনশ্রুতির মাধ্যমে এবং যদি এমনভোক্তেরে বিদ্যমান থাকে সহায়ক কোনো কারণ— যেমন ভগ্নদেহকে সে দেখেছে তার স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে, এমনভাবেই, সে তার স্ত্রীর নামে ব্যক্তিগতের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে। আবার সহবাস না করা সত্ত্বেও যদি তার স্ত্রীর সন্তান প্রসব হয়, তবে ওই সন্তানের পিতৃত্ব সে অস্বীকার করতেই পারে। তবে সে সহবাস করেছে, কিন্তু তখনো ছয়মাস অতিবাহিত হয়নি, অথচ সন্তান জন্মেছে, এমনভাবেই ও তার জন্য সন্তানকে অস্বীকার করা জায়েয। তবে ছয় মাসের উর্ধ্বে দুই বৎসরের মধ্যে যদি সন্তান জন্মে, অথবা ঋতুগ্রাহ না হওয়ার কারণে গর্ভসঞ্চার ঘটেনি, এমনভাবেই পিতৃত্বের অস্বীকৃতি নাজায়েয। আর ঋতুগ্রাহের সময় থেকে যদি ছয় মাসের অধিক সময়ের পর সন্তান জন্ম নেয়, তবে তা নিজের হওয়াকে অস্বীকার করা জায়েয।

মাসআলা : যদি সহবাস করে অথবা আঙ্গল করে অথবা স্ত্রীর ব্যক্তিগতের কথা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যদি সন্তান তার না অন্যের বলে সন্দেহ করে, তবে এমনভাবেই সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, আপন সন্তানকে অস্বীকার করা হারাম। আদ্যাহুই প্রকৃত তবু অবহিত।

সূরা নূর : আয়াত ১০

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

□ তোমাদিগের প্রতি আদ্যাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে এবং আদ্যাহ তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হইলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইত না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নিঃসন্দেহে আদ্যাহ অনুগ্রহপ্রদাতা, স্বরূপনিধান, তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়। যদি এরকম না হতো তবে পৃথিবীতেই তোমাদের প্রতি নেমে আসতো নাজুনা ও শাস্তি।

‘জাওয়ান’ অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন অপকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আদ্যাহুতায়াল্লা সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। বলা বাহুল্য, এরকম প্রত্যাবর্তনকারীর উপরে আদ্যাহু রহমত করেন, গ্রহণ করেন তাদের প্রত্যাবর্তনকে।

‘হাকীম’ অর্থ প্রজামহ। অর্থাৎ জোমালের উপরে তিনি শরিয়তের যে বিধানাবলী প্রবর্তন করেছেন, সেগুলো তাঁর অপার প্রজার ফল।

বোখারী, মুসলিম প্রমুখ জুহুরী সূত্রে ওরওয়া ইবনে ঘোবারের, সাঈদ ইবনে মুসা ইয়েয, আলকামা ইবনে ওয়াকাস ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওতবা হজরত ইবনে মাসউদের মাধ্যমে জননী আয়েশার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি তিনি প্রকাশ করেন তখন, যখন আব্বাহু প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রমাণ করেন তাঁর নিষ্কলুষতাকে। জুহুরী বলেন, আমার নিকটে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কয়েকজন হাদিসবেত্তা। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, রসূল স. কেমনো সফরে যেতে মনস্থ করলে লটারীর মাধ্যমে সহধর্মিলীগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করতেন তাঁর সফরদলিনী। এক সফরের লটারীতে উঠলো আমার নাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন। ঘটনাটি ছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। আমি উঠে বসলাম একটি পর্দাবৃত হাওদায়। হাওদাটি প্রয়োজনমতো উঠের পিঠে ওঠানো হতো। আর নামানো হতো যাত্রাবিরতির সময়। সফরটি ছিলো একটি যুদ্ধযাত্রা। যথাসময়ে যুদ্ধ শেষ হলো। ফিরতি পথে একস্থানে জামলো আমাদের কাফেলা। ঘোষণা দেয়া হলো, যাত্রা তত্ক্ষণে হবে রাত্রিকালে। যাত্রার সময় সন্নিবিষ্টবর্তী হলে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য একটু দূরে গমন করলাম। ফিরে আসার পর দেখলাম, আমার গলার ইয়ামানী আকিকের হারটি নেই। ক্লেণায় ঘেঁষে ছিড়ে পড়ে গিয়েছে। হারটি খুঁজতে পেলাম তৎক্ষণাৎ। এদিকে আমার হাওদা ওঠানো হলো উঠের পিঠে। লোকেরা মনে করলো আমি হাওদার মধ্যেই আছি। আমি ছিলাম তখন ক্ষীণাদিনী বালিকা। তাই তারা আমার উপস্থিতি-অনুপস্থিতির গজনগত পার্থক্য করতে পারলো না। হারটি আমি খুঁজে পেলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম সেখানেই কেউই নেই। কাফেলা তখন অনেক দূরে। বাধ্য হয়ে আমি সেখানেই বসে রইলাম। ডাকলাম, পরবর্তী যাত্রাবিরতির সময় নিশ্চয় আমার অনুপস্থিতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন অনুসন্ধান করে খুঁজে নেয়া হবে আমাকে। বসে থাকতে থাকতে আমি বার বার নিদ্রাভ্রান্ত হচ্ছিলাম। তাই শুয়ে পড়লাম।

সাকওয়ান ইবনে মু'তাল জাকওয়ানীকে নিহৃত্ত করা হয়েছিলো কাফেলার পশ্চাদবর্তী অনুসন্ধানকারীরূপে। তার দায়িত্ব ছিলো সেনাদলের পরিত্যক্ত জিনিস উদ্ধার করা। সে তার পশ্চাদবর্তী অবস্থান থেকে যাত্রা করেছিলো শেষ রাত্রে। তোরে পৌঁছলো আমার অবস্থান স্থলে। আমি তখনো জুয়েছিলাম। পর্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছিলো। তাই চিনতে পারলো। আমাকে দেখেই চমকিত হয়ে পাঠ করলো, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন’। তাঁর এই আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। তৎক্ষণাৎ উঠে বসলাম আমি।

নিজেকে করলাম চাদরাবৃত্ত। আত্মাহুঁর কসম! সে আমার সঙ্গে কথা বললো না। আমার পাশে বসলো তার উল্টী। আমি উঠে বসলাম। সে উঠের রশি ধরে পল্লবকে এগিয়ে চললো সমুদ্রের দিকে। দ্বিপ্রহরে আমরা পেলাম আমাদের সেনাদলের সাক্ষাৎ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন অপবিত্র লোক আমার নামে অপবাদ রটলো। তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলাল। মদীনায় পৌঁছে আমি পীড়িত হলাম। সে কারণে অপবাদপ্রদাতারা হয়ে উঠলো আরো সমালোচনামুখর। আমি এসব কিছুই জানতাম না। কেবল লক্ষ্য করতে লাগলাম আমার প্রতি রসুল স. এর মনোযোগ শিথিলতর হচ্ছে। তিনি স. কখনো এসে বলতেন 'সালাহুন আলাইকে'। কখনো বলতেন 'এখন কেমন আছো?' এরপর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করেই চলে যেতেন তিনি। কিছু দিনের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু দুর্বলতা তখনো কাটেনি। এক রাত্রে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি উন্মেষ মেস্তাহুকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলাম অশতদূরের এক স্থানে। ফেরার পথে উন্মেষ মেস্তাহু পা তারই চানরে আটকে যায়। ফলে তিনি হেঁচট বেয়ে পড়ে যান। তাঁর মুখ থেকে আপনাতথ্যপনি উচ্চারিত হয় 'মেস্তাহু মক্কক'। আমি বলি, তুমি তোমার ছেলেকেই বদলোয়া করে বসলে? সেতো বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলো। উন্মেষ মেস্তাহু বললো, পুত্ৰী! তুমি কি জানো না, সে কী অপকর্ম করেছে? আমি বললাম, না তো। তিনি তখন সব কথা শুলে বললেন। সব শুনে ক্ষোভে দুগ্ধে আমি পুনরায় পীড়িত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় একদিন রসুল স. আমার ঘরে এলেন। বললেন, কেমন আছো? আমি বললাম, আপনার অনুমতি পেলে আমি কয়েকদিন বাপের বাড়ি থেকে আসতে পারতাম। আমার ধারণা ছিলো মা-বাবার কাছে আমি সবকিছু জানতে পারবো। তিনি স. অনুমতি দিলেন। পিতৃগৃহে গিয়ে আমি মাকে বললাম, মানুষ আমাকে নিয়ে কী সব আলোচনা-সমালোচনা শুরু করেছে? মা বললেন, প্রিয় কন্যা আমার চিন্তিত হয়ো না স্বামীর দৃষ্টিতে যে অধিক প্রিয়, তার দুর্নাম তো তার সপত্নীরা ছড়াবেই। আমি বললাম, সুবহানল্লাহ্! বাইরের লোকেরাও তো কতোকিছু বলছে। রাতভর আমি কেঁদেছি। যাপন করেছি বিনিত্র বজনী এখনো তো কেঁদেই চলেছি।

বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হচ্ছিলো না। রসুল স. তাই আলী ও উসামা ইবনে জারয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। উসামা আমার ও আমার সপত্নীগণের চারিত্রিক পবিত্রতার কথা খুব ভালো করেই জানতো। অপর বর্ণনায় এসেছে, উসামা রসুল স.কে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তাই বললেন, হে আত্মাহুঁর রসুল! তিনি তো আপনার স্ত্রীবনসঙ্গিনী। তিনি তো সাধ্বী! হাজারত আলী বললেন, হে আত্মাহুঁর রসুল! (আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন কেনো) আপনার কী সঙ্গিনীর অভাব?

এরপর তিনি স. ডাকলেন তাঁর পরিচারিকাকে। বললেন, তুমি কি কখনো আয়েশার কোনো সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করেছো? সে বললো, যে আগ্রাহ আপনাকে তাঁর সত্য বচনবাহকরূপে প্রেরণ করেছেন, সেই আগ্রাহর শপথ! আমি সেবকম কোনো কিছুই দেখিনি। তবে সে এখনো সংসারকর্মে অনভিজ্ঞ। তাই দেখা যায়, কখনো হয়তো সে আটার খামির মেখে তয়ে পড়েছে, আর সে আটা খেয়ে গিয়েছে কোনো ছাগল। এভাবে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রসূল স. একদিন মসজিদের মিথরে আরোহণ করলেন। বললেন, হে মুসলিম জনতা! আমি আমার পরিবার পরিজনদের বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই থেকে দুঃখ কষ্ট পেরেছি। তোমরা কেউ কি আমার পক্ষ থেকে তাকে শাস্ত করতে পারো? আগ্রাহর শপথ! আমি আমার পত্নীর মধ্যে অনুতম কোনো কিছুই লক্ষ্য করিনি। আর, অপবাদকারীরা তার সঙ্গে যার নাম সংশ্লিষ্ট করেছে, সে-ও অত্যন্ত সৎ। সে কখনো কখনো আমার গৃহে প্রবেশ করে আমারই সঙ্গে। একাকী কখনোই নয়। সা'দ ইবনে মুহাজ্জ আশহালী দাঁড়িয়ে বললো, হে আগ্রাহর রসূল! আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও এভাবে মনোকটে ভুগবেন কেনো? অপবাদকারীর নামোচ্চারণ করুন। সে যদি আউস গোত্রের হয় তবে আমি এক্ষুণি তার গর্দন উড়িয়ে দিবো। আর সে খাজরাজী গোত্রের হলেও প্রতিপালন করবো আপনার নির্দেশ। সাথে সাথে দণ্ডায়মান হলো খাজরাজ গোত্রের সরদার সা'দ ইবনে উবাদা। হাসানানের মা ছিলো তার চাচাত বোন। গোত্রপৌরবে অন্ধ হয়ে সে সা'দ ইবনে মুহাজকে বললো, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। এরকম ক্ষমতা তোমার নেই। সে লোক তোমার গোত্রের হলে নিশ্চয় তুমি তাকে হত্যা করতে চাইতে না। সা'দ ইবনে মুহাজের চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর খাজরাজী সরদারকে বললো, তুমিই মিথ্যাবাদী। নিশ্চয় আমরা মুনফিককে হত্যা করতাম, সে যে গোত্রেরই হোক না কেনো। উত্তেজিত হয়ে উঠলো সমবেত জনতা। আউস ও খাজরাজ উভয় গোত্রই প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য। রসূল স. মিথরে দাঁড়িয়েই সকলকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টায় প্রশমিত হলো সকলে। তিনিও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

জননী আয়েশা বলেন, ওই দিনও সারাদিন কেঁসেই কাটলাম। মা-বাবা বসেছিলেন আমার পাশে। তাঁরা আশংকা করছিলেন কানতে কানতে কলিজা ফেটে হয়তো আমি মরেই যাবো। এমন সময় এক মহিলা গৃহে প্রবেশের অনুরতি প্রার্থনা করলো। অনুমতি দিলাম। সে-ও ক্রন্দন শুরু করলো আমার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর এলেন রসূল স. স্বয়ং পাশে বসলেন। অপবাদ রটনার পর থেকে তিনি এপর্যন্ত এভাবে আমার পাশে বসেননি। এর মধ্যে গত হয়েছিলো প্রায় পুরো একটি মাস। প্রত্যাদেশও হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ। রসূল স. আমার পাশে বসে

প্রথমে উচ্চারণ করলেন কলম্বায়ে শাহাদাত। তারপর বললেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছ হ'ল এরকম এরকম সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে আত্মাহুত অবশ্যই তা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি তুমি কোনোপ্রকার দোষ করবেই থাকে, তবে আত্মাহুত কাছ ফসাদপ্রার্থী হও। তিনি তোমার তওবা কবুল করবেন। রসুল স. এর কথা শুনে আমার কান্না ধেমে গেলো। রুদ্ধ হয়ে গেলো অশ্রুধারা। পিতাকে বললাম, জবাব দিন। পিতা বললেন, খাঁ বলবো, আমি তো কোনো জবাবই খুঁজে পাচ্ছি না, মাতাকেও একই কথা বললাম আমি। তিনিও বললেন, জবাব যে খুঁজে পাচ্ছি না মা। আমি তখন নয় বছরের বালিকা ছাত্র। কোরআন মজীদও আমি তখন তেমন বেশী পাঠ করিনি। তবু আমি বললাম, আত্মাহুত শপথ! আমি বুঝলাম আপনিও সন্দেহকে প্রশ্ন দিতে চান এখন আমি যদি বলি, আমি পবিত্রা, তবু তা আপনার বিশ্বাস হবে না। অথচ আত্মাহুত জানেন, আমি অবশ্যই পবিত্রা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি ভুট্ট হবেন, এই আশায় আমি কেমন করে বলবো, আমি অপরাধিনী? তাই এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলবো না। আমার অবস্থা তো এখন নবী ইউসুফের পিতা নবী ইয়াকুবের মতো যখন তিনি বলেছিলেন 'সুতরাং পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আত্মাহুতই আমার সাহায্য ছল'। একথা বলেই আমি মুখ ঘুরিয়ে বিছনার পড়ে গেলাম। জননী বলেন, আমি নিশ্চিত ছিলাম, যেভাবেই হোক আত্মাহুত আমার সতীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এমন কখনো মনে হয়নি যে, আমার জন্য এমন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে, যা সর্বযুগে পণ্ডিত হবে কোরআনের আয়াত হিসেবে। আমি মনে করেছিলাম রসুল স.কে হয়তো স্বপ্নযোগে বিষয়টির সত্যাসত্য সম্পর্কে অবগত করানো হবে। আত্মাহুত শপথ! রসুল স. এর উপবিষ্ট অবস্থাতেই অবতীর্ণ হলো প্রত্যাদেশ। প্রত্যাদেশের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে কাটালেন কিছুটা সময়। স্বাভাবিকতা করে পাবার পর সহসা বদনে বললেন, আয়েশা! প্রসন্ন হও। আত্মাহুত তোমার সতীত্বের সাক্ষ্য প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ করেছেন। মা বললেন, এবার ওঠো। আত্মাহুত রসুলের পাশে বসে। আমি উঠলাম না। শুয়ে শুয়েই বললাম, না বসবো না। আর আত্মাহুত হাড়া কাতো কাছ আমি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবো না। কারণ, আমাকে উদ্ধার করেছেন আত্মাহুত।

সূরা নূর : আয়াত ১১

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَهُنَّكَ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلٰ
مَوْحِدٌ لَّكُم لٰكِنْ اَمْرٌۢ مِّنْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلَّى
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

□ যাহারা মিথ্যা অপবাদ ঘটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদিগেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদিগের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর; উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদিগের কৃত পাপকর্মের ফল, এবং উহাদিগের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ইন্নল্লাল্লাহীনা জাউ বিল ইফকি উ‘সবাতুম্ মিনকুম’ (যারা মিথ্যা অপবাদ ঘটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল)। এখানে ‘ইফক’ অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যা। এব শাবিক অর্থ বিপরীতমুখী করে দেয়া উদ্ভট-জননী হজরত আয়েশার উপরে আরোপিত অপবাদকেই এখানে বলা হয়েছে ইফক, চরিত্রবত্তী ও মর্যাদাবত্তী হওয়ার কারণে তিনি ছিলেন আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধায পাত্রী। ছিঘেন সিদ্ধীকদুহিতা, বসুল স, এর প্রিয় পত্নী এবং সকল মুসলমানের জননী। অথচ একদল অপবিত্র মানুষ তাঁর মহান চরিত্রের উপরে আরোপ করেছিলো কলংক। অর্থাৎ উল্টিয়ে দিয়েছিলো তাঁর অধিকারকে তাদের এমতো কর্মকেই এখানে বলা হয়েছে ইফক বা মিথ্যা অপবাদ।

‘উসবাতুন’ অর্থ দশ থেকে চল্লিশ জনের একটি দল। এর কোনো একক নেই। ‘নেহায়্যা’ গ্রন্থের ভাষা এরকমই। ‘মিনকুম’ অর্থ তোমাদেরই। এভাবে ‘উসবাতুম্ মিনকুম’ এর অর্থ নাতায়— তোমাদেরই একটি দল।

বোকারী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলতেন, আমার সপত্নী হজরতব বিনতে জাহাশকে তাঁর ধর্মপরায়ণতার কারণে আত্মাহুপাক রক্ষা করেছেন। উক্তম কথা ছাড়া তিনি অন্য কিছু উচ্চারণ করেননি। কিন্তু তাঁর ভগ্নী হামনা হয়ে গিয়েছিলো অপবাদ আরোপকারীদের সহচরী। মুনাফিক মেন্তাহু, হাসসান ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহু ইবনে উবাই ছিলো অপবাদ আরোপকারীদের প্রধান। আর অপবাদ রচনা করতে আবদুল্লাহু ইবনে উবাই স্বয়ং।

বাগবী লিখেছেন, ওরওয়া কেবল অপবাদ আরোপকারীদের নামের সাথে হাসসান ইবনে সাবেত, মেন্তাহু ইবনে উজ্জাহ ও হামনা বিনতে জাহাশের নামোপ্লেখ করেছেন। অন্যদের নাম আমার স্মরণ নেই। কেবল এতটুকু জানা আছে যে, তাদের ছিলো একটি সংঘবদ্ধ দল। আর ওই দলের লোকসংখ্যা ছিলো দশের অধিক। কারণ দশজনের কমসংখ্যার দলকে ‘উসবাতুন’ বলা হয় না।

ওরওয়া বর্ণনা করেন, জননী আয়েশা হাসসানকে মন্দ বলা পছন্দ করতেন না। কারণ নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেছিলেন তিনিই।

কাইনুনা আবী ওয়া ওযালিদাতী ওয়া ই‘রবি

‘লিই‘রবি মুহাম্মাদিম্ মিনকুম ওয়াব্বা-উ

অর্থ: আমি ও আমার জনক-জননীত মর্যাদা মোহাম্মদের মর্যাদার দ্বারাই মর্যাদায়িত, মোহাম্মদের জন্যই উৎসর্গীকৃত আমার ও আমার জনক-জননীর সম্মান।

এরপর বলা হয়েছে— ‘লা তাহসাবুহ্ শাররাল্ লাকুম’ অর্থাৎ এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কোরো না। এখানে ‘তাহসাবু’ বলে সাহোদন করা হয়েছে রসূল স. ও সাহাবীগণকে তথা সকল উম্মতকে। কারণ জননী অয়েশার উপর মিথ্যা কলংক আরোপ করার কারণে তাদের হৃদয় ছিলো দুঃখ ভারাক্রান্ত। কারণ তিনি ছিলেন সকল বিশ্বাসীর মহাসম্মানিতা জননিত্রী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বাল্ হুয়া খরকল্ লাকুম’ (বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর)। কথাটির মর্মার্থ— হে বিশ্বাসীগণ! এ মিথ্যা অপবাদ খাওয়াও বেদনাদায়ক হলেও অনিষ্টকর কিছু নয়। বরং এতে রয়েছে তোমাদের জন্য মহাকল্যাণ। কারণ এ ঘটনাকে উপলক্ষ করেই তোমরা লাভ করলে আল্লাহর বিধান। তোমাদের জননী ও তোমাদের মর্যাদা হলো আল্লাহর সাক্ষ্যের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এই বিধান সমূহ আরাতগুলো কিরামত পর্যন্ত উচ্চারিত হতে থাকবে বিশ্বাসীগণের নামাজে, মিথরে ও অন্তরে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপকর্মের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি’। একধার অর্থ— অপবাদ রটনার মধ্যে তাদের এক একজনের অংশগ্রহণ একেক রকমের কেউ স্বয়ং অপবাদ রটনাকারী, কেউ রটনা করেছে অন্যের কাছে শুনে, কেউ কেউ আবার ছিলো নিরব সমর্থক। কেউ কেউ আবার রটনাকে পছন্দ করেছে, মিথ্যা জেনেও প্রতিবাদ করেনি। কেউ কেউ মুখে কিছু না কলংকও বলেছে ইশারা ইস্তিতে। এদের সকলেই মিথ্যা রটনাকারী। তাই অপরাধের তারতম্যানুসারে এদের প্রত্যেকেই ভোগ করবে শাস্তি। এ শাস্তি অবধারিত।

বাণবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশাকে যারা অপবাদ দিয়েছিলো, রসূল স. তাদের প্রত্যেকের উপরে কার্যকর করেছিলেন আশি বেল্লামাতের শাস্তি। আমি বলি, ওই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ছিলো জগতিক আবেহরতেও তাদের জন্য শাস্তি সুনির্ধারিত আর যে ব্যক্তি এই মিথ্যা অপবাদের উদ্যোক্তা ও প্রধান হোতা তার শাস্তি হবে আরো অধিক ভয়াবহ। জুহরী লিখেছেন, তাদের প্রধান ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুত্ত। আর এখানে ‘আজাবুন আজীহ’ (কঠিন শাস্তি) বলে বুঝানো হয়েছে আজাব্বামের শাস্তিকে।

ইবনে আবী মালিকা ওরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, ইফকের ঘটনা জননী আয়েশা বলেন, অতঃপর আমি উটে আরোহণ করলাম। আর সাকওয়াম উটের রশি ধরে

চলতে লাগলেন সামনে সামনে। চলতে চলতে সাক্ষাৎ হলো মুনাফিকদের একটি দলের সঙ্গে বাহ্যত তত্তা মুসলমান বলেই পরিচয় প্রকাশ করতো। কিন্তু থাকতো মুসলমান বাহিনীর পিছনে পৃথক অবস্থান নিয়ে। মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ডিজেস করতো, রমণীটি কে? সাফওয়ান জবাব দিলেন, জননী আয়েশা। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, আল্লাহর কসম! তোমাদের দু'জনের কেউ কারো কাছ থেকে বক্ষা পায়নি। হিঃ হিঃ হিঃ তোমাদের নবীর স্ত্রী রাত্রিযাপন করলো এক পরপুরুষের সঙ্গে! কাকোলা আবার চলতে শুরু করলো। উল্লেখ্য, আলোচ্য অধ্যায়ে 'তাদের মধ্যে' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো চারজন— আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলাল, হাস্‌সান ইবনে সাবেত, মিসতাহ্ ইবনে উছাড়া ও হামনা বিনতে জাহাশ। কিন্তু কথাটি দুর্বল। যদি এরকমই হতো তবে 'ওয়াল্লাল্লী তাওয়াল্লু' এর স্থলে এখানে বসতো 'ওয়াল্লাল্লী তাওয়াল্লু'। তাছাড়া মিসতাহ্ ও হাস্‌সান ছিলেন বদরবোকা। আর কোরআন মজীদে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের পূর্বাপর সকল অপরাধ ক্ষমা করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই এখানকার 'আজাবুন আজীম' (কঠিন শাস্তি বা জাহান্নামের শাস্তি) কথাটি তাদের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে না।

রসূল স, স্বয়ং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা খুশী করোনা কেনো, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সকল সাহাবী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন— 'ওয়া কুললৌ ওয়াদাতুল্ল হুনা' (প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন)। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, শাস্তি হবেই না। কারণ কেউ কেউ তো জান্নাতে প্রবেশ করবেন জাহান্নামের শাস্তিভোগের পর। তাঁরাও তো জান্নাতের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ওয়াল্লাল্লী তাওয়াল্লু' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে হাস্‌সানকে। বোধগম্য কর্ণনায় এসেছে, মাসকুক বলেছেন, আমি একদিন জননী আয়েশার বেদমতে উপস্থিত হলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবি হাস্‌সান স্বয়ং। তিনি জননী আয়েশার প্রশংসায় আবৃত্তি করলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা—

হিসানুন ওয়া জান্নুন মা তুজাব্নু বিয়ায়বাতিদ'

তুসবিহ্ গুরহা দিন লুহমিল গওয়াফিল

অর্থ: তিনি অতিশয় পবিত্রা, অতীৰ্থ ধৈর্যশীলা, কারো সন্দেহ তাঁকে অপবাদের পাত্রীতে পরিণত করতে পারে না, তাঁর উদর উদাসীনাদের গোশত থেকে মুক্ত (তিনি পরচর্চিনী নন)

কবিতা শুনে জননী বললেন, তুমি কিন্তু এরকম নও। মাসরুফ বলেন, আমি কললাম, আপনি তাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন কেনো? আত্মাহু তো তাদের সম্পর্কে এরশান করেছেন 'এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি'। জননী বললেন, অক্ষ হয়ে যাওয়া অপেক্ষা অধিক কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? এ লোক তো তার কবিতার মাধ্যমে রসুল স এত প্রতিপক্ষদেরকে প্রতিহত করে থাকে। উল্লেখ্য, মাসরুফের বর্ণনাটির মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, এখানকার 'কঠিন শাস্তি' কথাটির অর্থ জাগতিক কঠিন কোনো শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, প্রথমোক্ত তাফসীরই অধিকতর যথার্থ।

সূরা নূর : আয়াত ১২, ১৩

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَرَأَاهُمْ يَكْذِبُونَ ۝

□ এই কথা শুনিবার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজাদের বিষয়ে সং ধারণা করে নাই এবং বলে নাই 'ইহা তো নির্জলা অপবাদ'।

□ তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই সে কারণে তাহারা আত্মাহের বিধানে মিথ্যাবাদী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অপবাদের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী পুরুষ ও রমণীগণ কেনো তাদের ধর্মীয় ভ্রাতা-ভগ্নি সম্পর্কে সং ধারণা রাখলো না, কেনো স্পষ্ট করে বললো না যে, এটা সম্পূর্ণতই অপবাদ। এখানে 'নিজেদের বিষয়ে' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, সকল বিশ্বাসী এবং মাযহাবের আলেমগণ একক সন্তান মতো, এমতো উল্লেখ রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— ১. 'লা তালমিজু আনফুসাকুম' (তোমরা পরস্পর দোষারোপ করো না) ২. 'লা তাকুলু আনফুসাকুম' (পরস্পর প্রাণসংহার কোরো না)। ৩. 'লা তুখরিজু আনফুসাকুম মিন দিয়ারিকুম' (তোমরা পরস্পরকে দেশ থেকে বহিষ্কার কোরো না)। ৪. 'সাল্লিম আ'লা আনফুসিকুম' (তোমরা পরস্পরে সালাম দাও)। এসকল আয়াতে এই মর্মে সাব্যধান করা হয়েছে যে, ইমানের দাবি হচ্ছে সকল মুসলমান সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখতে হবে। বিবত থাকতে হবে তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা থেকে। আর প্রতিহত করতে হবে

তাকে, যে বিশ্বাসীগণকে অপবাদ দেয়, যেমন প্রতিহত করা হয় নিজের সোচ্ছলটি স্বর্ণনাকারীদেরকে। অর্থাৎ মুসলমান ভ্রাতাকে মনে করতে হবে নিজ সন্তান মতো। এটাই ইমানের দাবী।

ইমানই হচ্ছে প্রশংসা ও মর্যাদার কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমানদারের দোষ বর্ণনা করে, সে প্রকৃত সত্যকেই উল্টে দেয়। অপবাদ ও পরচর্চার কারণে হয়ে যায় ফাসেক। তার ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

মাসআদা : আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না শরিয়তের দলিল তার বিপক্ষে যায়।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘তারা কেনো এই খ্যাণে চায়জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর বিধান মিথ্যাবাদী’। একথাও অর্থ— যেহেতু তারা ব্যক্তিত্বের অপবাদ প্রচার করেছে, সুতরাং হবে তারা সওয়ালের নিয়তেই এরকম করেছে, কারণ আল্লাহর বিধান (অপবাদের শাস্তি) প্রয়োগের প্রচেষ্টা সওয়াল লাভের কারণ, যদি তাই হয়, তবে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে চায়জন সাক্ষী উপস্থিত করলো না কেনো? এরকম যদি তারা করতো, তবে বোঝা যেতো তাদের উদ্দেশ্য উত্তম তারা অব্যাহতরণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু প্রযোজনীয় সাক্ষ্য ব্যক্তিরেকেই যদি তারা এরকম করে থাকে, তবে একথা নিশ্চিত যে, তাদের উদ্দেশ্য অতি মন্দ। অত্যা মুসলমান নর-নারীকে অপদস্থ করতে চায়। সতেরাছার বা শরিয়তের শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর বিধানানুসারে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

বাগধী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল স. চাবজনের উপরে ব্যক্তিত্বের অপবাদের শাস্তি কার্যকর করেন। তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, হজরত হাসান ইবনে সাবিত, হজরত মিসতাহ ইবনে উছাছা এবং হজরত হামনা বিনতে জাহাশ।

সূরা নূর : আয়াত ১৪, ১৫

وَلَوْلَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكُنْتُمْ فِي مَآ
أَفْضَلُكُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنفُسِكُمْ
مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

□ ইহলোকে ও পরলোকে তোমানিগের প্রতি আত্মাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা বাহাতে মগ্ন ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমানিপকে স্পর্শ করিত,

□ যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমানিগের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আত্মাহের দৃষ্টিতে ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের রসুলের সান্নিধ্য হচ্ছে তোমাদের জন্য আত্মাহর সর্বোত্তম অনুগ্রহ। এই অনন্য অনুগ্রহ ও আত্মাহ প্রদত্ত অন্যান্য জাগতিক দয়া ও দানসমূহ যদি তোমাদের সঙ্গে না থাকতো, তবে অপবাদচর্চা ও তার প্রতি মৌন সমর্থনের কারণে তোমাদের প্রতি আত্মাহর আঘাব আপত্তিত হতোই। এরকম হয়নি বলেই তো তোমরা লাভ করলে তওবাব সুযোগ এবং বহাল রইলো আত্মাহ কর্তৃক তোমাদেরকে প্রদত্ত জ্ঞানাত দানের অসীকার

এখানে 'ইফদাহ্' অর্থ মগ্ন হওয়া, কোনোকিছুতে জর্জিত হয়ে যাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ প্রসারিত করা, সংবাদ প্রচার করা।

'লামাস্যাকুম' অর্থ অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ কবতো শাস্তি, যেমন শাস্তি এসেছিলো আদ, হামুদ, হজরত নুতের সম্প্রদায় ও হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়ের প্রতি। সমূলে উৎপাটন করা হয়েছিলো তাদেরকে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসী সম্পর্কে যাঁরা অপবাল আত্মোপকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁরা মুমিনই ছিলেন, মুনাফিক কিছুতেই নন। আর ইতোপূর্বে 'এবং এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ভাব জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি', কথাটি বলা হয়েছে মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে, যাদের মধ্যে ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, জায়েদ ইবনে রেফা'য়া প্রমুখ।

এখানে 'লাওলা' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের সঙ্গে মেলামেশা করা সত্ত্বেও ওই সকল বিশ্বাসীর উপরে আত্মাহর আঘাব আপত্তিত হয়নি। তাঁরা মুনাফিকদের ভিত্তিহীন আলোচনা দীর্ঘবে জেনে গেলেও আন্তরিকভাবে তাদের সমর্থক ছিলেন না। কেননা 'লাওলা' এর উদ্দেশ্য কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব লাভ না করা। সুতরাং যেহেতু বরকত স্বরূপ আত্মাহর করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, তাই আঘাবের অস্তিত্বদ্বয়ন ঘটেনি। আর ১১ সংখ্যক আয়াতে 'লাওলা' না বলে বলা হয়েছে 'তাওল্লাল্লা'। তাই বুঝতে হবে সেখানে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা সুনিশ্চিত।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়চ্ছিলে, এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যাব কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না’। একবার অর্থ— তোমরা অপবাদ প্রচারক না হলেও একে অপসংবাদে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, এভাবে মুখে মুখে এই অপসংবাদ নিজেনদের অজান্তেই ছড়িয়ে দেয়ার কাজে সাহায্য করে যাচ্ছিলে। কলাম্বী বলেছেন, তাঁদের কথা ছড়ানোর প্রকৃতি ছিলো এককম— তারা একজন অন্যজনের সঙ্গে সাফাৎ করে কৌতূহল প্রকাশ করে বলতেন, আমি তো এরকম শুনেছি। ব্যাপার কী বলোতো? এভাবেই মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো এই অপসংবাদটি। উল্লেখ্য, এখানকার ‘ইজ’ (যখন) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের ‘মাস্‌সাকুম’ (তোমাদেরকে স্পর্শ করতে) অথবা ‘আফাঘ্‌তুম’ (যাতে জড়িত হিন্দে তোমরা) এর সঙ্গে। ‘ওয়া তাকুনূনা বি আফওয়াহিকুম’ অর্থ— তোমরা কেবল বলে যাচ্ছিলে মুখে মুখে, অথচ তার সত্যাসত্য সম্পর্কে বাস্তব কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে’। এখানে ‘হায়্যানা’ অর্থ তুচ্ছ, অনুল্লেখ্য, যার গুরুত্ব সহজবোধ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যদিও আদ্যাহুর দৃষ্টিতে তা ছিলো গুরুতর বিষয়’। একবার অর্থ— অথচ তোমরা যাকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিলে, আদ্যাহুর কাছে তা ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং অনুধাবন করো, সত্যী শরীর প্রতি ব্যক্তিচরিত্রের অপবাদ কতো গুরুতর ও ভয়াবহ। আর এ অপবাদ তো আরো অধিক ভয়াবহ। কারণ এব সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তোমাদের পবন শ্রদ্ধেয়া জননী ও তোমাদের মহামান্য রসূল শরয়ং।

হজরত মুরাজ ইবনে জাবাল বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আদ্যাহুর বার্তাবাহক! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং রক্ষা করবে দোজখ থেকে। রসূল স. বললেন, তুমি উত্থাপন করেছো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তবে আদ্যাহু যদি কারো জন্য সহজ করেন, তবে তা সহজ। আদ্যাহুর ইবানত করো। তাঁর উপাসনায় ও হুকুম প্রতিপালনে অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে শরীক করো না। নামাজ কয়েম করে। জাকাত দিয়ে। রমজানে রোজা রেখো। আর হজ করো কাবাশুহুরে। শেষে বললেন, আমি কি তোমাকে মহাকল্যাণের কথাটি জানাবো না? শরবে রেখো, রোজা হচ্ছে আদ্যাহুর গজব থেকে রক্ষা পাবার চাল। আর দান-খরচায় পাপের আগুনকে নির্বাপিত করে এমনভাবে যেমনভাবে পানি নিভিয়ে দেয় আগুনকে। গভীর রাতের গোপন নামাজও নিভিয়ে দেয় পাপানল। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন ‘তাভাজ্জাকু জুনুহুম আনিল মাখাজিরি’ থেকে ‘ইয়া মালুন্ পর্যন্ত। তারপর

বললেন, আমি তোমাদের ধর্ম্যাচরণের মস্তক, স্তম্ভ ও শিখর সম্পর্কে কি বলবো না? শোনা, ইসলাম হচ্ছে মস্তক, নামাজ হচ্ছে স্তম্ভ, আর জেহাদ হচ্ছে তার শিখর। এবণর বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না, যা এসকল কাজের ভিত্তি? আমি বললাম, হে আত্মাহুত রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি স, তাঁর পবিত্র রসনা স্পর্শ করে বললেন, একে সংঘত রাখবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আত্মাহুত বাণীবাহক! কথা বলা থেকেও কি আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে? তিনি স, বললেন, দুয়াজ তোমার মা তোমার জন্য রোদন করুক। রসনার অসংযমের কারণেই তো মানুষকে অধোমুখী করে মোজাখে নিক্ষেপ করা হবে। তাহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

সূরা নূর ৪ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ثَلَاثٌ مِّمَّا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَكْفُرَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ
هَذَا بَهْتَاكٌ عَظِيمٌ ۖ يَعْزَّكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۖ وَيَسِّرَنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيْتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

□ এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নহে; আত্মাহুত পবিত্র, মহান' ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ।'

□ আত্মাহুত তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও এইরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না।'

□ আত্মাহুত তোমাদিগের জন্য তাঁহাব অয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আত্মাহুত সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেনো বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়'। একবার অর্থ— এবং তোমরা এমতো মিথ্যা অপবাদের কথা যখন শুনে তখন একথা কেনো বললে না যে, এরকম অসুপার উক্তি উচ্চারণ আমাদের জন্য বৈধ নয়। সাধারণ চরিত্রবতী রমণীকে অপবাদ দিলেই তো শাস্ত্রিগণ হতে হয়, হতে হয় ফাসেক, আর হারিয়ে যায় সাক্ষ্যপ্রদানের অধিকার। আর তিনি তো সিন্দীকতনয়া, রসূল স, এষ পবিত্র সহধর্মিণী, আর বিশ্বাসীগণের পরম সম্মানার্থ জননী। সূত্রায় তাঁর প্রতি অপবাদের কথা আমরা সহ্য করি কীরূপে? এখানে 'মা ইয়াকুনু জানা' অর্থ— এরকম বলা আমাদের জন্য জায়েয নয়। নয় শোভন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটাতো এক গুরুত্বপূর্ণ অপবাদ’। একথাই অর্থ— আল্লাহর রসুলের স্ত্রী ব্যভিচারিণী হতে পারে এধরনের অপধারণা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান। ব্যভিচারিণীরা স্বামীর সম্মান খুঁজিসাং করে দেয়। নবী-রসুলগণ তো মানুষের সংশোধনকর্মে সতত নিয়োজিত। সুতরাং তাঁদের যাতে কি ব্যভিচারিণীর অবস্থান শোভন? সম্ভব? এরকম হলে তাঁরা আর অনুসরণীয় থাকেন কী করে? স্বর্ণনাসপ্পাত ও বুদ্ধিগত কোনো প্রকার প্রমাণই যে এর নেই, থাকতে পারে না। উল্লেখ্য, নবীর স্ত্রী কাফের হতে পারে, কিন্তু ব্যভিচারিণী কদাচ নয়। কারণ তাঁর স্ত্রীর অবস্থান বিশ্বাসীদেরকে নবীর সান্নিধ্যে আসতে বাধা প্রদান করে না, এতে করে নবীর সম্মানহানি হয় না। কিন্তু ব্যভিচার সংশোধন কর্তার এক অনড় অন্তরায়। তাই নেপা যায় কোনো নবীরই স্ত্রী ব্যভিচারিণী নন। কিন্তু তাদের কারো কারো স্ত্রী কাফের যেমন, হজরত নুহের এক পত্নী ছিলো কাফের।

‘হাজা বৃহত্তমুন আ’জীম’ অর্থ এটা তো এক গুরুত্বপূর্ণ অপবাদ। অর্থাৎ এতো বড় অপবাদ যে, যে এরকম শোনে সে হয়ে যায় হতভম্ব। উল্লেখ্য, অপবাদের গুরুত্বের ভারতম্য ঘটে অপবাদপ্রস্তার মর্ফাদার তত্ত্বতম্যের উপর।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না’ এখানে ‘ওয়াজ’ অর্থ তীতিপ্রদর্শক প্রকাশ্য সতর্কবাণী, উপদেশ। বলিল বলেন, ‘ওয়াজ’ অর্থ কল্যাণজনক কথা এমনভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করা, যাতে করে শ্রোতার অন্তরে সৃষ্টি হয় বিনয় ও ভয়। এভাবে এখানে ‘উপদেশ দিচ্ছেন’ কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, প্রদর্শন করছেন তীতি।

‘আন তা’উ’দু লিমিছলিহী আবাদা’ অর্থ জীবনে কখনোই এমতো অপউক্তি কখনো না ও বলবে না, পুনরাবৃত্তি করবে না এমতো অপবাচ্যচরণের। অথবা কথাটির অর্থ— আল্লাহ তোমাদেরকে এই মর্মে সাবধান করে দিচ্ছেন, যেনো তোমরা এমতো অপআচরণের পুনরাবৃত্তি আর না করো। কারণ এমতো কর্ম আল্লাহর পরিতোষানুকূল নয় মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ তোমাদেরকে এরকম গর্হিত কর্ম পুনরায় করতে নিষেধ করছেন।

‘ইন কুনতুম মু’মিনীন’ অর্থ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ বিশ্বাসীই যদি তোমরা হয়ে থাকো, তবে আর কখনো এরকম করো না। কারণ এটা ইমানের দাবির পরিপন্থী। আমি বলি, একথায় প্রমাণিত হয় যে, যে সকল শিয়া জননী আয়েশার পবিত্র চরিত্রে কলংক লেপন করে, তারা মুমিন নয়।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন’। একধার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের জন্য প্রবর্তন করেন তাঁর আদেশ ও নিষেধাবলী, যা সনুপদেশ ও শিক্ষণীয় আদেশে সমৃদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’। একধার অর্থ— এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ বলেই তোমাদের জন্য প্রদান করেন শুভ কর্মের আদেশ এবং বিরত থাকতে বলেন অশুভ কার্যাবলী থেকে। উত্তর কর্মের পরিণতিই তাঁর জানা। কারণ তিনি যে সর্বজ্ঞ। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— এবং অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন নিষীদ্ধকর্মান্বিতীয় গতীত্বকে এবং তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা রটনাকে। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

‘হাকীম’ অর্থ প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্‌র এই অতুলনীয় গুণটির উল্লেখের মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— তাঁর সকল কার্যের আদি অন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। তাই তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে মন্ব কোনোকিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করাকে বৈধ জ্ঞান করেননি।

সূরা নূর : আয়াত ১৯, ২০

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
كَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا تَضَلُّ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَعُوفٌ رَجِيمٌ

□ যাহারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদিগের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মস্বল্প শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, ‘তোমরা জান না’।

□ তোমাদিগের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে এবং আল্লাহ্ দয়ত্র ও পরম দয়ালু না হইলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইত না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা কামনা করে, বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তারা শাস্তি পাবে যেমন পৃথিবীতে, তেমনি পরবর্তী পৃথিবীতে। এ শাস্তি সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ্ জানেন, কাদের উদ্দেশ্য উত্তম এবং কাদের উদ্দেশ্য অশ্লীল।

‘ওয়া আনতুম লা তা’লামুন’ অর্থ— তোমরা জানো না। অর্থাৎ তোমরা যেহেতু বিষয়টির সভ্যাসভ্য সম্পর্কে অবগত নও সেহেতু তোমাদের উচিত ছিলো অপবাদনাতাদেরকে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য হাজির করতে বলা। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, সেরকম কোনো সাক্ষীই তাদের নেই। অতএব বুঝতে হবে, পুণ্ডপবিদ্যা রমণীর চরিত্রহীনই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের উপরে এবার প্রয়োগ করো অপবাদের শাস্তি। এভাবে তোমরা হও প্রকাশ্য শরিয়তের অনুগামী। আত্মাহূর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই সর্বশেষ শরিয়তের বিধানানুসারে ফয়সালা করো সকলের এবং সকলকিছুর। এভাবে তোমাদের জানকে করো আত্মাহূর অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুকূল। কারণ তোমরা জানো না। আর আত্মাহূর সবকিছুই জানেন।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— ‘তোমাদের প্রতি আত্মাহূর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আত্মাহূর দয়ার্দ্ৰ ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতো না’। এখানে ‘তোমাদের প্রতি’ বলে সন্মোদন করা হয়েছে ওই সকল সাহাবীকে যারা অপ্রত্যক্ষ ও বাহ্যিকভাবে হলেও ওই অপবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কর্মগত শৈথিল্য থাকলেও বিশ্বাসগত কোনো ঐতি ছিলো না। তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে— তোমরা আত্মাহূর অনুগ্রহ ও দয়া পেয়েছো, আর আত্মাহূর তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ। যদি এরূপ না হতো, তবে আত্মাহূর শাস্তি থেকে তোমাদের পরিত্রাণ ছিলো অসম্ভব, দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। উল্লেখ্য, এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে আত্মাহূর আবারের ভয় এবং রহমতের আশার কথা। তাই বুঝতে হবে, অপবাদের এই ঘটনাটি ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরাধও ছিলো অত্যন্ত গুরুতর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, ‘যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অঙ্গীলতার প্রসার কামনা করে’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীদেরকে। ‘তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মভ্রম শাস্তি’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই ফুনাফিকদের দুনিয়ার অপবাদের শাস্তি ও আখেরাতের অনন্ত দোষাবাসের কথা। আর ‘তোমাদের প্রতি আত্মাহূর অনুগ্রহ ও দয়া থাকলে’ বলে বুঝানো হয়েছে হজরত হাস্‌সান, হজরত মিসতাহ ও হজরত হামনাকে।

সূরা নূর : আয়াত ২১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُورَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُورَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

□ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। কেহ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আত্মাহুত অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদিগের কেহই কখনও পবিত্র হইতে পারিতে না, তবে আত্মাহুত যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন, এবং আত্মাহুত সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

‘আলফাহ্‌শা’ অর্থ সীমাতিরিক্ত মন্দ, চরম পর্যায়ের অশ্লীলতা— ধর্মীয় ও বুদ্ধিগত উভয় দিক থেকে। ‘আলমুনকার’ অর্থ এই কাজ, যা শবিসহতের বিধানে অবৈধ। আর ‘আত্মাহুত দয়া ও অনুগ্রহ না থাকিলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতো না’ কথাটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে ওই সকল সাহাবীর কথা যারা অনবধানতা ও অজ্ঞতাবশতঃ মুনাফিকদের ভিত্তিহীন ঘটনাবলি সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা নিজের অজান্তে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে শুরু করেছিলে। এরকম কখনোই কোরো না। কারণ, শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ পথে নিয়ে যায়। তোমাদের প্রতি রয়েছে আমার অপার অনুগ্রহ ও দয়া। তাই আমি পাপমোচনের জন্য ক্ষমার প্রবর্তন করেছি। আর দান করেছি তওবার সৌভাগ্য। যদি এরকম না করতাম তবে তোমরা কিছুতেই পাপমুক্ত হতে পারতে না। এভাবে আমি আমার অভিপ্রায়ানুসারে যাকে পছন্দ কবি তাকে পবিত্র করে থাকি। আর আমি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

শায়খাউন (বোখারী, মুসলিম) ও কতিপয় বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে, অপবাদের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হজরত মিসতাহু ছিলেন হজরত আবু বকরের একজন দরিদ্র আত্মীয়। তিনি তাঁকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন কিন্তু তাঁর অপস্রাচরণে দুঃখিত হলেন হজরত আবু বকর। বললেন, আত্মাহুত কসম! এখন থেকে আমি তাকে আর কিছুই দিবে না। তাঁর একজার পরিলেপ্তিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর : আয়াত ২২

وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ أُولُو الْأَفْضَالِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

□ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে ও আত্মাহের রাক্ষস যাহার গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না; তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদিগের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাহ না যে, অগ্নিই তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং আত্মা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

‘ওয়া লা ইয়া’তালি’ অর্থ যেনো শপথ গ্রহণ না করে, কসম না যায়। শব্দটি বাবে ইফতিয়ালের অন্তর্ভুক্ত যা পরিপাঠিত হয়েছে ‘আলইয়াহ্’ থেকে। ‘আলইয়াতুন’ অর্থ শপথ। অথবা শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে ‘আজউন্’ যার অর্থ কম করা বা হ্রাস করা। এভাবে ‘ওয়া ইয়া’তালি’ কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—হ্রাস কোরো না, কম কোরো না। হজরত আবু বকর হজরত মিস্তাহকে কিছুই না দেবার শপথ করেছিলেন। তাই এখানে বলা হয়েছে—‘তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেনো শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে ও আত্মাহের রাক্ষস যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না’।

এখানে ‘আল ফাবলি’ অর্থ ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা এরপরে উল্লেখিত হয়েছে ‘আসুসায়াত’, যার অর্থ সম্পদগত প্রাচুর্য। আলফাবলু’ দ্বারা সম্পদের প্রাচুর্য অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্রয় দেয়া হবে পুনরাবৃত্তিকে। সেকারণেই কথাটির মর্মার্থ নীভাবে এককম— তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান এবং সম্পদগত প্রাচুর্যে প্রাচুর্যসম্পন্ন। উল্লেখ্য আত্মীয়-স্বজনের আচরণে দুঃখ পেয়ে তাদেরকে কিছু না দেয়া সাধারণ বিশ্বাসীগণের জন্য হারাম নয় কিন্তু হজরত আবু বকর ছিলেন অসাধারণ এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সেকারণেই এখানে ‘মিনকুম’ (তোমাদের মধ্য হতে) বলে তাঁর বিশেষ মর্যাদাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথবা কথাটির উদ্দেশ্য হবে এককম— তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় ও জাগতিক বিত্তে বিত্তবান, তারা কেনো আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুহাজিরগণকে দান না করার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করবে? একি তাদের জন্য শোভন, না সমীচীন?

‘আত্মাহের রাক্ষস যারা গৃহত্যাগ করেছে’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হজরত মিস্তাহকে। কারণ তিনি ছিলেন মুহাজির। অভাবগ্রস্তও ছিলেন। ছিলেন বদরেকাফা। আরো ছিলেন হজরত আবু বকরের আত্মীয়—খালাতো ভাই।

এরপর বলা হয়েছে—‘তারা যেনো তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে’। একধার অর্থ—মানুষের ভুল তো হতেই পারে। সে ভুল ক্ষমা করা যায় না এমন তো নয়। সুতরাং মর্যাদাবানগণের উচিত তাদেরকে ক্ষমা করা এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ একথার অর্থ— হে সম্মানিত ব্যক্তিগণ! তোমরা কি চাওনা যে, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন? জেবে দেখো, তোমরাও মানুষ। তোমাদেরও রয়েছে কোনো না কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা, যা আল্লাহ্‌তায়ালার অপার নেয়ামতের যথাযথ ও পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। আর আল্লাহ্ তো তাঁর যথাঅধিকার যথাপরিপূরিত না হওয়ার কারণে সকলকেই অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু। অতএব, হে আল্লাহ্‌প্রেমিকগণ! তোমরাও তোমাদের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত করো আল্লাহ্‌তায়ালার এ দু’টো মহৎ গুণ— ক্ষমা ও দয়া।

শায়খাঈন গ্রন্থের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো এটাই চাই যে, আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর কখনোই মিসতাহর খরচ বন্ধ করবো না।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে বিনিময় কামনা করে। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে-ই, যে সম্পর্কহীনকারীদের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখে।

হজরত ইবনে আকাস ও কুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর ও কতিপয় সাহাবী শপথ করলেন, অপবাদে অংশ গ্রহণকারীদেরকে তাঁরা কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না। তাঁদের এমতো কথা পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর : আয়াত ২৩

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

□ যাহারা সাফী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মহাশাস্তি।

‘আল মুহসানা’ অর্থ সাফী রমণী। ‘গফ্লাত’ অর্থ ব্যতিচার সম্পর্কে বেববর, ব্যতিচারের কল্পনাও যাদের অন্তরে নেই। অর্থাৎ নিরীহ নারী। ‘মু’মিনাত’ অর্থ বিশ্বাসবতী। আর ‘আজাবুন আ’লীম’ অর্থ দোজবের শাস্তি, মহা শাস্তি। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ লাঁড়িয়েছে— যারা কোনো সতীসাফী, সরলমনা

ও বিশ্বাসিনীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তারা পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে আত্মাহুঁর অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে নরকাগ্নির লেলিহান শক্তি ।

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি সাধারণ । অর্থাৎ যে কোনো সতী, সরলপ্রাণা ও বিশ্বাসবতী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ নিলে হতে হবে আত্মাহুঁর অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং গ্লোণ করতে হবে নোজখের মহাশক্তি । আর ৪ সংখ্যক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে সতী অসতী, ব্যভিচারপ্রবণা— অপ্রবণা সকল প্রকার রমণীর উপরে ব্যভিচার আরোপের বিধান । বলা হয়েছে, যে কোনো নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলতে হবে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যসহযোগে । এরকম না করলে অভিযোগ উত্থাপনকারীর উপরে প্রয়োগ করতে হবে আশিটি কশাঘাতের শাস্তি । তবে শাস্তিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সত্য হয়, তবে সে অভিশাপগ্রস্ত হবে না । অভিশাপগ্রস্ত হবে কেবল মিথ্যাবাদীরা । উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে এধরনের মিথ্যাবাদীদের কথাই বলা হয়েছে । বিশ্বাসিনী সতী ও নিরীহারা ব্যভিচারের কল্পনাই করে না । তাই তাদেরকে প্রদত্ত অপবাদ অধিকতর নিন্দনীয় । সে কারণেই এখানে বলা হয়েছে, তারা ইহ পরকালে অভিশপ্ত, আর তাদের জন্য অবধারিত মহা শাস্তি । আরো উল্লেখ্য, এধরনের অপবাদ অনেক বড় পাপ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কুফরী নয় । সুতরাং তারা গোনাহ্গার বলেও কাফের নয় । যেমন হত্যারক অভিশপ্ত বটে, কিন্তু কাফের নয় ।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে অভিশপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে কপটচারী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করে । তার ধারণা ছিলো একমাত্র অবিশ্বাসীরাই হয় অভিশপ্ত ।

তিবরানী লিখেছেন খসিফ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার সাঈদ ইবনে যোবায়েরকে বিজ্ঞেস করলাম, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদারোপ— এ দু'টোর মধ্যে কোন পাপটি বড়? তিনি বললেন, ব্যভিচার । আমি তখন পঠ করলাম এই সুরার আলোচ্য আয়াত । তিনি বললেন, এই আয়াত তো অবতীর্ণ হয়েছে জননী আয়েশা প্রসঙ্গে । উল্লেখ্য, এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরানুসৃত ইয়াহুইয়া হাসানী কিন্তু বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল । বাগবীও খসিফের এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ।

কাহিল গোত্রের জনৈক বৃদ্ধের বরাত দিয়ে আ'য়াওয়াম ইবনে হাওশাম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে জননী আয়েশা ও অন্যান্য উম্মতজননীকে লক্ষ্য করে । তাই এখানে তওবার কোনো উল্লেখ নেই । তওবার সুযোগ রয়েছে অন্যান্য নারীর অপবাদের

বেলায়। একথা বলে হাজারত ইবনে আব্বাস পাঠ করলেন ৫ সংখ্যক আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে 'তবে যদি এর পর তারা তওবা করে'। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে তওবার কথা নেই। অনুরূপ তিব্বানীর বর্ণনায় এসেছে, জুহাক ইবনে মুজাহিম বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কেবল জননী আয়েশা সম্পর্কে।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এই আয়াত প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে বসুল স. এর প্রিয় সহধর্মিণীগণকে লক্ষ্য করে। এর পর অবতীর্ণ হয় ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াত। আমি বলি, এ প্রসঙ্গের মতপৃথকতাটির ভিত্তি দু'টো বিষয়— ১. এর প্রেক্ষাপট হচ্ছে ওই অপবাদের ঘটনা। ২. কৃকর ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গোনাহকারীর উপরে অভিশাপের কথা পরিণতসম্মত নয়। প্রথমোক্ত উক্তি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত অবতীর্ণ হলেও আয়াতের সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো অন্তরায় নেই। আর আলোচ্য আয়াত সেবকর্মই একটি আয়াত। তাই এখানে বিশেষ কোনো ঘটনার উল্লেখও নেই।

দ্বিতীয় উক্তি সম্পর্কে বলা যায়, অভিশাপ কৃকরীর (অবিশ্বাসের) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কোনো বিষয় নয় যেমন হত্যাও কবীরা গোনাহ। অথচ হত্যাকারীকেও অভিশপ্ত বলা হয়েছে। অতএব বুঝতে হবে, কোনো কোনো কবীরা গোনাহু অভিশাপের উপযোগী করে। আর একটি কথা এই যে, এখানে 'তওবার' উল্লেখ না থাকার কারণে একথা বলা যাবে না যে, উম্মত জননীর প্রতি অপবান আরোপকারীদের জন্য তওবার সুযোগই নেই। অথবা তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তি অসম্ভব। কারণ এক আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা জালিকা লি মাইয়াশাত' (এবং মুশরিক ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে আন্তাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দিবেন)।

সূরা নূর : আয়াত ২৪, ২৫

يَوْمَ نَسْفِدُ عَنْهُمْ آلَيْهِمْ آلَتَهُمْ وَأَيْنِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
يَوْمَ لَا يُؤْمِنُ الَّذِينَ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

□ যে দিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগের রসলা, তাহাদিগের হস্ত ও তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সংক্ষে—

□ সে দিন আন্তাহ্ তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আন্তাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক;

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হজরত আবু মুসা আশযাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে বিশ্বাসীগণকে একজন একজন করে হিসাব গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হবে। তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে তাদের কৃত পাপরাশিকে। বিশ্বাসীরা স্বীকার করবে তাদের অপরাধ আত্মাহুত্বাক তখন পাপসমূহকে আড়াল করে দিবেন। তখন দৃশ্যমান হবে কেবল তাদের পুণ্যসমূহ। লোকেরা তাই দেখে তাদের সুখ্যাতি করতে থাকবে। এরপর উপস্থিত করা হবে মুনাফিকদেরকে। তাদের পাপগুলো তাদের সামনে উপস্থিত করা হলে তারা তা অস্বীকার করে বলবে, হে আমার প্রভুপালক! তোমার সম্মানের শপথ! এগুলো আমি করিনি। মিছামিছি ফেরেশতারা এগুলো আমার আমলনামায় লিখে রেখেছে। সংশ্লিষ্ট কেরেপতা বলবে, তুমি কি অমুকদিন অমুক জায়গায় একাঙ করেনি? সে বলবে, আমার প্রভুপালকের কসম করে বলছি, আমি একাঙ করিনি এবং তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে (তখন সাক্ষ্য দিবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ)। এরপর হজরত আবু মুসা পাঠ করলেন গ্রন্থমোক্ত আয়াতটি পাঠ শেষে বললেন, আমার ধারণা সর্বপ্রথম কথা বলবে তার ডান রান।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়া'লী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিতক্ত আখ্যায়িত এক হাদিসেও অনুক্রম বিবরণ এসেছে। হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীর

যখাসুত্রে আহমদ ও তিবরানী হজরত উকবা ইবনে আমেরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যেদিন মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, সেদিন সর্ব প্রথম কথা বলবে তাব বাম উরু। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জারিদাহ থেকে আহমদ, নাসাই, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিতক্ত আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মুনাফিকদের মুখ থাকবে বন্ধ। তখন কথা বলবে তার উরুদেশের অস্থি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, তখন মানুষের মন আমলের সাক্ষ্য দিবে তার উরুদেশের গোশত ও হাড়। ওই সকল লোক হবে মুনাফিক। তাদের উপরে পতিত হবে আগ্নেয় গজব।

একটি সন্দেহ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দিব। এই দ্বন্দ্বায়নের নিরসন কী?

নিরসন : মুখে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ— সে তখন খেচ্ছায় কিছু বলতে পারবে না। এরকম অর্থ নয় যে, তার ইচ্ছার বিপরীত কোনো কথা তার মুখে উচ্চারিত হতে পারবে না এবং রহিত হয়ে যাবে তার বাকশক্তি।

আমি বলি, এমতো ভাফসীরের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করে। কাতাদা এরকমই ধারণা করেছেন।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘সেদিন আত্মাহুঁ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে আত্মাহুঁই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক’। এখানে ‘দীন’ অর্থ প্রাণা বা বিনিময়। ‘হক’ অর্থ আবশ্যকীয় প্রতিফল। আর ‘আল হাক্কুল মুবীন’ অর্থ স্পষ্ট প্রকাশক, তাঁর অস্তিত্বের প্রতিবিম্বের স্পষ্ট প্রকাশক, অথবা প্রতিবিম্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির রক্ষক। উল্লেখ্য, সমগ্র সৃষ্টি আত্মাহুঁর নাম-গণাবলীর দ্বারা বা প্রতিবিম্ব আর প্রতিবিম্ব কখনো মূলের অংশ নয়। তেমনি সৃষ্টির কেউ বা কোনোকিছুই আত্মাহুঁতায়ালার অংশীদার নয়। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির স্পষ্ট প্রকাশয়িতা। সকলের পুরস্কার ও তিরস্কারের একক নির্ধারণয়িতা।

অথবা ‘আলহাক্ক’ অর্থ জুলহাক্ক (সত্যের অধিকারী), আর ‘মুবীন’ অর্থ ‘বায়ানুন’ (প্রকাশ্য)। অর্থাৎ তিনি সুবিচারের বা সত্যের প্রকাশ্য প্রকাশক কিংবা ‘আল মুবীন’ অর্থ প্রকাশকারী। অর্থাৎ তিনি দুনিয়াতে যে অসীকার প্রদান করেছেন আখেরাতে তার প্রকাশকারী বা বাস্তবায়ক।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আক্বাস বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ঘীন ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো। কিয়ামতের সময় তার সন্দেহ চিরতরে হয়ে যাবে অন্তর্হিত। কারণ আত্মাহুঁতায়ালাই তখন চিরস্থায়ীরূপে সুস্পষ্ট করে দিবেন সত্যের স্বরূপ। সে কথা বুঝাতেই এখানে বলা হয়েছে ‘ওয়াল হাক্কুল মুবীন’ (তিনি স্পষ্ট প্রকাশক)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আক্বাস বলেন, ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। কিয়ামতের সময় সে বুঝতে পারবে— আত্মাহুঁই সত্য, সত্যের স্পষ্ট প্রকাশক।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হজরত ইবনে আক্বাসের বক্তব্যের মর্ম এরকম— অবিশ্বাসীরা ও ধর্মবোধহীন জনতা মনে করে, আত্মাহুঁর অস্তিত্ব কল্পনাপ্রসূত। এই মহাবিশ্ব স্বতোৎসারিত ও স্বতঃপরিচালিত, বিভিন্ন প্রকার, প্রক্রিয়া, ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রকাশ। আর কর্মই মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নির্ধারণয়িতা। তাই তাবা সন্ধ্যাটিকে ভয় করে ঘটে, কিন্তু ভয় করে না সন্ধ্যাটের সৃজনয়িতাকে। মহাবিশ্বের দিবসে তাদের এমতো অপবিশ্বাস অন্তর্হিত হয়ে যাবে চিরতরে। কারণ সেদিন আত্মাহুঁ পরিপূর্ণরূপে উন্মোচিত করবেন সত্যের স্বরূপ। সকলেই সবিশ্বয়ে দেখবে, আত্মাহুঁই সত্যের স্পষ্ট উন্মোচক এবং প্রকাশ্য ন্যায়বিচারক।

الْعَمِيئَاتُ لِلْعَمِيئِينَ وَالْعَمِيئُونَ لِلْعَمِيئَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّكَوْنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَكَرِيمٌ

□ দুচ্চরিত্রা নারী দুচ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুচ্চরিত্র পুরুষ দুচ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; ইহাদিগের সম্বন্ধে লোকে যাহা বলে ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার অভিमत হচ্ছে— এখানকার ‘আল খবীছাত’ অর্থ অপকৃষ্ট বাক্য, অবমাননা ও অসম্মানতা প্রকাশক শব্দাবলী। যে সকল লোক নীচ ও হীন, এ ধরনের অপবাক্য উচ্চারিত হয় তাদের মুখেই। আলোচ্য আয়াতে সে সকল নারী-পুরুষকেই বলা হয়েছে দুচ্চরিত্রা ও দুচ্চরিত্র। নিম্নলিখিত এই নিদর্শ। আর সম্মানাই হচ্ছেন তাঁরা, যাদের মুখে উচ্চারিত হয় শুভ, সুন্দর ও সং বাক্যাবলী। এদেরকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে ‘সচ্চরিত্রা’ ও ‘সচ্চরিত্র’ বলে। এরা পবিত্র, ক্ষমার এবং সম্মানজনক জীবনোপকরণের অধীকার প্রাপ্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহাসম্মানিতা উম্মত জননী হজরত আয়েশা সচ্চরিত্রা রমণীগণের নেত্রী। তিনি সত্যী-সামর্থী পুত্রপবিত্রা, মহাপুণ্যবতী ও চির-সত্যধিক্তিতা। তাই তাঁর পবিত্র চরিত্রের কলংকায়ন অশোভন, অসঙ্গত— নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ, মহাপাপ।

জুজাফ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— ‘আলখবীছাত’ অর্থ অপবিত্রবচন। যেমন অবিখ্যত বাক্য (কুফরীকালাম), অসত্য-ভাষণ, রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ ও তাঁর মহাকল্যাণপ্রাপ্ত বংশধরগণের নিন্দাচার, তাঁর পরিবার পরিজনভূত নারীগণের উপরে অপবাদ আরোপণ ইত্যাদি। যে মাটি দিয়ে তাদেরকে গঠন করা হয়েছে, সেই মাটিতেই ছিলো তাদের এসকল অসৎগুণ। আর ‘আহুদুইয়োবাত’ অর্থ পবিত্র বচন। যেমন, অফ্রাহুর জিকির, রসুল স. এর প্রতি দরদ ও সালাম পাঠ, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত, বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীদের ক্ষয়প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি। এসকল সদ্গুণ তাঁরা সৃষ্টির সূচনাগমের মৃত্তিকা থেকেই প্রাপ্ত। এদের বসনা অপবাদারোপকারীদের অপবাক্যসমূহ থেকে পবিত্র। এদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার প্রতিশ্রুতি।

ইমানে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'স্বীছাত' ও 'স্বীছীন' ছায়া বুঝানো হয়েছে দু'চরিত্রা নারী ও দু'চরিত্রা নরকে। অর্থাৎ এটাই সাধারণ বিধান ও বাস্তব যে, দু'চরিত্রা পুরুষ ও দু'চরিত্রা নারী সমমানসিকতাসম্পন্ন। আর সমসংবেদনশীলতা-সম্পন্ন হচ্ছে সচরিত্রা নারী এবং সচরিত্রা পুরুষ। আর জননী আয়েশা যেহেতু সচরিত্রা রমণীগণের মস্তক-মুকুট, তাই আল্লাহুতায়ালার তাকে নির্বাচন করেছেন শ্রেষ্ঠতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুলের ধর্ম ও কর্মসহচরীরূপে। তাই তিনি ও তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণকারীরা অপবান আরোপকারীদের জঘন্য মানসিকতা ও অপবচন থেকে অবশ্যই পবিত্র। জননী আয়েশা সচ্চরিত্রা না হলে নিচের শ্রেষ্ঠতম রসুলের সহধর্মিণী হতে পারতেন না।

হজরত হিব্ব ইবনে আবী হালা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর পছন্দ নয় যে, আমি জান্নাতী রমণী ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করি। ইবনে আসাকের।

বাণশ্রী লিখেছেন, কতিপয় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য জননী আয়েশা প্রকাশ করতেন কৃতজ্ঞায়িত গৌরব। যেমন—

১. তাঁর বিবাহের পূর্বে একদিন হজরত জিবরাইল রসুল স. সাক্ষে এসে তাঁর দু'টির সামনে মেলে ধরলেন বেশীকালে জড়ানো একটি রমণীপ্রতিকৃতি। বললেন, ইনি আপনার স্ত্রী। আমি বলি, জননী আয়েশা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন তিবমিজি। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জিবরাইল ওই প্রতিকৃতিটি রসুল স. এর হাতে দিয়েছিলেন।
২. তিনিই ছিলেন রসুল স. এর একমাত্র কুমারী সহধর্মিণী।
৩. তাঁর পবিত্র কোলে মস্তক রেখেই তিনি স. চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন এই মর্ত্যলোক থেকে।
৪. রসুল স.কে সমাধিস্থ করা হয়েছে তাঁরই পবিত্র প্রকোষ্ঠে।
৫. তাঁর সঙ্গে একই বস্ত্রাবৃত অবস্থাতেও রসুল স. এর উপর অবতীর্ণ হতো প্রত্যাদেশ, অন্য কোনো সহধর্মিণীর সাহচর্যে থাকার অবস্থায় এরকম ঘটতো না।
৬. তাঁর সচরিত্রতায় সাক্ষ্য নেমে এসেছে আকাশ থেকে কোরআনের বাণীরূপে।
৭. তিনি রসুল স. এর প্রথম খলিকার কন্যা।
৮. তিনি সিন্ধীকা (সত্যবাদিনী), তাহেরা (পবিত্রিণী)।
৯. তাঁকেই বিশেষ করে দেয়া হয়েছে মার্জনা ও সম্মানজনক জীবিকার অঙ্গীকার।

তঁার নিকট থেকে শ্রুত হাদিস বর্ণনা করে হাসরুফ বলতেন, এই হাদিস আমি খুঁজেছি সিদ্দীকুনন্দিনী সিদ্দীকা থেকে, তিনি ছিলেন রসুল স.এর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী যার সত্যব্রততার প্রমাণ রয়েছে আকাশগজ বানীবৈভবে ইত্যাদি।

বায়মারী লিখেছেন, এখানে জননী আয়েশার উপরে অপবাদ আরোপকারীদের যেভাবে ধমক ও হুমকি দেয়া হয়েছে, সে রকম কঠোর হুঁশিয়ারী কোরআন মজীদেদের অন্যত্র নেই।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, তোমার প্রতিকৃতি আমাকে তিন বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। ভ্রাতা জিবরাইল ওই প্রতিকৃতি একটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এবং বলেছিলেন, আমি আপনার স্ত্রী। আমি রেশমী আলরণ উন্মোচন করে দেখলাম প্রতিকৃতিটি তোমার। তাঁকে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আত্মাহুত পক্ষ থেকে হয়, তবে এর বাস্তবায়ন ঘটবেই।

জননী আরো বলেছেন, লোকেরা আমার পালার দিন রসুল স. এর খেলমতে আমার প্রকোষ্ঠে হাদিয়া প্রেরণ করতো। রসুল স. এর সন্তাটি অর্জনই ছিলো তাদের এমতো আমলের উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স.এর সহধর্মিণীগণ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন দু'টি দলে। এক দলে হিলাম আমি, হাফসা, সুফিয়া ও সাওদা। অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালামা ও অন্যান্যরা। একদিন উম্মে সালামার দলের সপত্নীরা তাকে বললেন, তুমি রসুল স.কে বলো, তিনি যেনো লোকদেরকে এমতো নির্দেশ দেন, যেনো তিনি স. যখন যার ঘরে অবস্থান করেন সেখানেই যেনো তারা তাঁর নিকট হাদিয়া পাঠায়। উম্মে সালামা একথা রসুল স.কে বললেন। তিনি স. বললেন, আয়েশা প্রসঙ্গে আমাকে কষ্ট দিয়ে না। আয়েশা ছাড়া অন্য কারো চান্দরে আবৃত অবস্থায় আমার নিকট ওহী আসে না। উম্মে সালামা বললেন, আত্মাহুত রসুলকে কষ্ট দেয়া থেকে আমি আত্মাহুত নিকট আত্মরক্ষা প্রার্থনা করি। এরপর তঁারা ধরে বসলেন রসুলজনা কাতমাকে। তিনি তাঁদের প্রস্তাব রসুল স. সকাশে পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, প্রিয় পুত্রী! আমার পছন্দ কি তোমার পছন্দ নয়? ফাতেমা বললেন, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, তবে তুমিও আয়েশাকে ভালোবাস। বোখারী, মুসলিম,

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী ও মুসলিম, কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, অন্যান্য আছাব্য বস্তুর তুলনায় ছরিদ যেমন গনন্য, আমার সহধর্মিণীগণের তুলনায় আয়েশার অনন্যতাও তেমনি। হজরত আবু মুসা আশয়ারী আরো বলেন, সাহাবীগণ কোনো হাদিস বুঝতে অসমর্থ হলে মাতা আয়েশার দ্বারস্থ হতেন। তিনি আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তিরমিযি।

হজরত মুসা ইবনে তালহা বলেছেন, আমি জননী আয়েশা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জল স্বর্ণনাকারিণী দেখিনি। তিরমিযি। বাগবী লিখেছেন, আল্লাহুতায়লা চারজন অসাধারণ মানুষকে অপবাদ মুক্ত করেন চারজনের দ্বারা। যেমন— ১. হজরত ইউসুফকে কল্যাণবাহী অপবাদ থেকে রক্ষা করেছিলেন এই গৃহেরই একটি শিশু দ্বারা। ২. ইহুদিদের অপবাদ থেকে হজরত মুসাকে মুক্ত করেছিলেন একটি পাখর দ্বারা (পাখরটি পলায়ন করেছিলো তাঁর পরিধেয় বসন নিয়ে)। ৩. ইহুদীর অপবাদ থেকে হজরত মরিয়মকে মুক্ত করেছিলেন তাঁরই শিশু পুত্র হজরত ইসার সাক্ষ্যের মাধ্যমে। ৪. বুখারিদের অপবাদ থেকে জননী আয়েশাকে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, প্রকৃতপক্ষে রসুল স. এর মহান মর্যাদা ও মহিমাকে সম্বলিত করার জন্যই কোরআনের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর চরিত্রকে এভাবে প্রমাণ করা হয়েছে শাখত-সাক্ষী ও মহিমায়ীকরণে।

আমি বলি, এর দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দৃষ্টে জননী আয়েশার মহান মর্যাদার প্রকাশ ঘটানোই ছিলো মূল উদ্দেশ্য।

আলী কারইয়ানী ও ইবনে জারীর হজরত ইবনে সাবেত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.এর মহান দরবারে হাজির হয়ে একবার এক আনসারী রমণী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি আমার ঘরে একলা এমন অবস্থায় থাকি যখন আমি চাইনা যে কেউ আমাকে দেখে ফেলুক। কিন্তু বাড়ীর লোকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্বিধায় কখনো কখনো আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে দেখে ফেলে অসংবৃত্ত অবস্থায়। এখন আমি কী করবো? তাঁর এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত এভাবে—

সূরা নূর : আয়াত ২৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

□ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজদিগের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া ও তাহাদিগকে সালাম না কবিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা সতর্ক হও।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যে গৃহে বসবাস করো, সেই গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে এবং ওই গৃহবাসীদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য শোভন ও অবশ্যাপ্রকরণীয়। অতএব তোমরা এই উপদেশ মেনে নাও।

বিনা অনুমতিতে রসুল স. এর গৃহে গমন করলাম। তিনি স. বললেন, বাইরে যাও এবং বলো— আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? আবু দাউদ, তিরমিযি।

হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম বলবে না, তাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়ো না। বায়হাকী।

বাগবী লিখেছেন, এক লোক হজরত ইবনে ওমরের গৃহে গমন করে বললেন, আমি কি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি? হজরত ইবনে ওমর বললেন, না। ওই লোকের সঙ্গী বললো, প্রথমে সালাম বলো, তারপর প্রার্থনা করো প্রবেশের অনুমতি লোকটি তাই করলো। তখন হজরত ইবনে ওমর প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, যদি আপত্তকের দৃষ্টি গৃহবাসীদের কারো উপরে পড়ে, তবে প্রথমে তাকে লক্ষ্য করে সালাম বলবে, আর কাউকে দেখতে না পেলে প্রথমে চাইবে অনুমতি।

হজরত আবু মুসা ও হজরত হজায়ফা গৃহাভ্যন্তরের মুহরিম নারীগণের নিকটে গমনকালেও অনুমতি প্রার্থনা করতেন। অপরিণত সূত্রে আভা ইবনে ইয়াসার থেকে হাসান বর্ণনা করেন, এক লোক একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আব্দুল্লাহ রসুল! আমি কি আমার জননীর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আমি তো তার সঙ্গেই থাকি। রসুল স. বললেন, তবুও। লোকটি বললো, আমি তো তার সেবক। তিনি স. বললেন, তবুও তুমি কি তোমার আশ্রয়কে বিকৃত দেখতে চাও। লোকটি বললো, না। তিনি স. বললেন, তবে তার কাছেও অনুমতি প্রার্থী হতো। মালেক।

মাসআলা : যদি সংবাদবাহকের মাধ্যমে কাউকে ডেকে আনা হয় তবে সংবাদবাহক ও তার প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে ডাকে এবং সে যদি সংবাদবাহকের সঙ্গে চলে আসে, তাহলে ধরতে হবে সে অনুমতিপ্রাপ্ত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কাউকে ডাকার জন্য সংবাদবাহক প্রেরণ করার অর্থই তাকে অনুমতি প্রদান করা।

‘জালিকুম খইরুল্ লাকুম’ অর্থ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ মূর্বতার যুগে প্রচলিত বিনা অনুমতিতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করার নিয়ম অপেক্ষা এখনকার এই অনুমতি প্রার্থনার বিধান অনেক উত্তম।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, মূর্বতার যুগের লোকেরা সালামের বদলে বলতো ‘আনগা’মাত্রই বিকা আইনান্’ (আল্লাহ্ তোমার চক্ষু শীতল করুন) কখনো বলতো ‘ইন্যা’ম সাবাহান্’ (শুভপ্রভাত)। ইসলামের আগমনের পর এই অশ্রুবা তিরোহিত হয়। শুরু হয় সালাম আদান প্রদানের নিয়ম। আবু দাউদ।

সূরা নূর : আয়াত ২৮

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ائْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

□ যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে তোমাদিগকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয় ততক্ষণ উহাতে প্রবেশ করিবে না; যদি তোমাদিগকে বলা হয় ‘সিরিয়া যাও’ তবে তোমরা কিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যাহা কর সে সৎক্ষে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তা হলে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয়, ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না।’ একবার অর্থ গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে অথবা তার বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা যাবে না। কারণ এতে করে হয়তো সম্মুখীন হতে হবে অসংবৃত অথবা শিথিলবসনা গৃহবাসীদের কারো। আবার হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা। এটা নিশ্চয় মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ, যা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে কতকগুলো ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজনই নেই। যেমন অগ্নিকাণ্ড, গৃহখস, অথবা গৃহভ্যস্তরে চুরি, হত্যা কিংবা মদ্যবিক্রম ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যদি তোমাদেরকে বলা হয় ‘ফিরে যাও’ তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম’। একবার অর্থ— অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে, অথবা দাঁড়িয়ে থাকে বা জেল করে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাবে না। এরকম করার অর্থ গৃহবাসীকে বিব্রত করা, যা একেবারেই অনুচিত উল্লেখ্য, প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে তিনবার। এরপরেও অনুমতি না मिलলে বিনা কাকাব্যারে ফিরে আসাই বাঞ্ছনীয়।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার আমার কাছে আবু মুসা আশরাঈ এসে বললেন, খলিফা ওমর লোক মারফত আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তাঁর গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম বললাম। কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না।

তাই ফিরে এলাম। পরে ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তোমাকে তো আমি ভেবেছিলাম। এলেনা কেনো? বললাম, আমি তো গিয়েছিলাম। তিনবার সালামও বলেছিলাম। কিন্তু কোনো জবাব না পাওয়াতে ফিরে এসেছি। কেননা রসুল স বলেছেন, কারো নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে তিন বার। জবাব না পেলে ফিরে আসতে হবে। ওমর বললেন, সাক্ষ্য উপস্থিত করো। এখন তো আমাকে সাক্ষ্য উপস্থিত করতেই হবে। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি তখন আবু মুসা আশরাযীর সঙ্গে ওমরের নিকটে গেলাম এবং এব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করলাম। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে সুত্রসহযোগে বর্ণিত হয়েছে, কারো গৃহে প্রবেশের আগে তিনবার বলতে হবে আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? এরপর অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে, নতুবা ফিরে আসতে হবে। ইবনে মাজা।

বাগবী লিখেছেন, এই হাদিসটি আবার বাশার ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে।

হাসান বলেছেন, প্রথমে প্রদান করবে আপননের সংবাদ পরে করবে সালাম ও অনুমতি প্রার্থনা। সালাম ও অনুমতির পর প্রার্থনা করতে হবে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স, হজরত সাঈদ ইবনে উবাদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করলেন। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে চাইলেন প্রবেশের অনুমতি। বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। ভিতর থেকে হজরত সাঈদ সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু রসুল স, তা শুনতে পেলেন না। এভাবে মোট তিন বার সালাম দিলেন রসুল স। তিনবারই ভিতর থেকে জবাব এলো। কিন্তু রসুল স, কোনোবারই তা শুনতে পেলেন না। তাই ফিরে এলেন। একটু পরেই পিছনে পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে এলেন হজরত সাঈদ। বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান। আমি তো আপনার প্রতিটি সালামের জবাব দিয়েছি। আমি অপেক্ষায় ছিলাম আপনার পক্ষ হতে আমার প্রতি আরো অধিক সালাম বর্ষিত হোক। তাই আমি জবাব দিয়েছি নিম্নকণ্ঠে। রসুল স, ধামলেন। গমন করলেন হজরত সাঈদের গৃহে। হজরত সাঈদ উপস্থিত করলেন কিসমিস। রসুল স, তা থেকে কিছু খেলেন। তারপর বললেন, তোমার আহ্বার্থ তক্ষণ করেছে পুণ্যবানেরা। আর রহমত বর্ষণের দোয়া করেছে ফেরেশতারা। আর রোজাদারেরা তোমার সামনেই তপ করেছেন তাদের রোজা। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর শরণে সুন্নাত্‌য়্য।

মাসআলা ২: যদি কেউ কারো বসতবাড়ির সামনে যেয়ে প্রবেশের অনুমতি না চেয়ে পৃথকর্তার বাহিরে আসার অপেক্ষায় বসে থাকে, তবে তা সিদ্ধ। হজরত

ইবনে আকাস জনৈক আনসারী সাহাবীর নিকট থেকে হাদিস শ্রবণের আশায় তাঁর গৃহের সামনে বসে থাকতেন। অপেক্ষা করতেন তাঁর বহিরাগমনের। প্রবেশের অনুমতি চাইতেন না। ওই সাহাবী বলতেন, হে রসুলের পিতৃব্যপুত্র! আপনি আমাকে ডাকলেই তো পারতেন। হজরত ইবনে আকাস বলতেন, আমাকে এভাবেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, আন্তাহুত্তারালার প্রত্যাশেপিত আলোচ্য আয়াতই একধার প্রমাণ।

মাসআলা : কারো গৃহদ্বারে গিয়ে কেউ যদি প্রবেশের অনুমতি চায়, আর যদি সে দরজায় পর্দা না থাকে, তবে সেদিকে খুঁচ করে দাঁড়ানো যাবে না এবং উঁকি মারা যাবে না কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বাশার বর্ণনা করেন, রসুল স. কারো গৃহের সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতেন না। দাঁড়াতেন ভান অথবা বাম চৌকাঠের কাছে। তিনবার বলতেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। ওই সময় অবশ্য বেশীরভাগ গৃহের দরজায় পর্দা থাকতো না। আবু দাউদ।

হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, একবার এক লোক রসুল স. এর গৃহের পর্দা উত্তোলন করে রসুল স.কে দেখলো। ওই সময় রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি চুঁচালো লৌহদণ্ড। তিনি স. পরে লোকটির কথা জানতে পেরে বললেন, আমি টের পেলে তখনই এটা দিয়ে তার চোখে ঝঁতো দিতাম। অনুমতি প্রার্থনা তো করতে হবে পর্দার বাইরে থেকে (পর্দা উত্তোলন করে নয়)। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিনা অনুমতিতে কেউ তোমাদেরকে পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখলে তোমরা যদি তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারো, আর তাতে করে যদি তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে তোমাদের কোনো পাপ হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত'। একধার অর্থ— আল্লাহ্ ভালো করেই একথা জানেন যে, তাঁর নির্দেশিত বিধান তোমরা সঠিকভাবে প্রতিপালন করো কি না।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে হাক্কান বলেছেন, যখন গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! তাহলে মক্কা মদীনা ও সিরিয়ায় গমনাপ্রদানকারী কুরায়শ ব্যবসায়ীদের কী হবে, যারা পথিপার্শ্বের বিভিন্ন খালি গৃহে অবস্থান করে। সেগুলোতে গৃহকর্তা বলে তো কেউ থাকেই না। তারা সালাম দিবে কাকে, অনুমতিই বা চাইবে কার কাছ থেকে? তার একধার পরিশ্রেক্ষিত অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ
لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

□ যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদিগের জন্য উপকার থাকিলে সেখানে তোমাদিগের প্রবেশে কোনও পাপ নাই এবং আগ্রাহ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কোন কোন গৃহে উপকৃত হওয়ার নিমিত্তে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনাপূর্ণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন কাতাদা বলেছেন, ওই গৃহগুলো হচ্ছে পাহালা, যেগুলো প্রস্তুত করা হয় পথিকদের বিশ্রামগ্রহণ ও মালামাল রক্ষণের জন্য। পাহালা ও এধরনের অন্যান্য বিশ্রামাগারগুলোকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'যে গৃহে কেউ বাস করে না'। আর 'উপকার থাকলে' বলে বুঝানো হয়েছে অবস্থান গ্রহণ ও শ্রান্তি নিবারণের কথা, অত্যধিক শীততাপ থেকে আত্মরক্ষার কথা।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, বাণিজ্যিক কুটির, গুদাম ঘর ও বাজারের দোকানগুলোর কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হওয়াই হচ্ছে এখানে উপকার।

ইব্রাহিম নাখসী বলেছেন, বাজারের দোকানগুলোতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। ইবনে সিরীন বাজারের কোনো দোকানে গেলে বলতেন, আসসালামো আলাইকুম, প্রবেশ করবো? এরপর জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রবেশ করতেন দোকানে। আতা বলেন, জমশূন্য জীর্ণশীর্ণ গৃহ বা পোড়োবাড়ীই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'যে গৃহে কেউ বাস করে না' কথাটির উদ্দেশ্য। আর সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোই হচ্ছে উপকার।

কেউ কেউ বলেছেন, যে গৃহে জনমানবের উপস্থিতি নেই, সে গৃহের কথাই বলা হয়েছে এখানে। এ ধরনের গৃহে প্রবেশ করতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই দেয়া হয়েছে অনুমতি গ্রহণের বিধান। সুতরাং মানুষই যেখানে নেই, সেখানে আর অনুমতির প্রয়োজনই বা কী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আগ্রাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো'। এই সত্যস্বীকরণমূলক বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল নির্লজ্জ ও দুর্বৃত্তদের জন্য, যারা মানুষকে বিব্রত অবস্থায় দেখার জন্য অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করে।

كُلِّمُوا مَن يَعْزُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرَجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

□ বিশ্বাসীদেরকে বল, তাহারা যেন জাহানগিরের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের যৌন অংগের হিফাজত করে; ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে আত্মাত্ম সে বিষয়ে অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— “বিশ্বাসীদের বলা, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিন যে, তারা যেনো তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। হাসান রসুলী কর্তৃক একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স, বলেছেন, আত্মার অভিপাত ওই সকল পুরুষের প্রতি যারা দৃষ্টিপাত করে নিষিদ্ধ নারীদের প্রতি এবং ওই সকল নারীদের প্রতিও যারা দেখা দেয়। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর ‘শো’হুল ইমান’ গ্রন্থে।

এখানে ‘ইয়াতু’ (সংযত করে) কথাটি নির্দেশসূচক। এখানে ‘লাম’ অক্ষরটি রয়েছে উহা। আর ‘মিন আবসর’ এর ‘মিন’ এখানে আবকাশের মতানুযায়ী অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। তিনি বলেন, ইয়া বাচক বাক্যে ‘মিন’ এর অতিরিক্ত ব্যবহার সিদ্ধ। আর সিবিওয়াইহ এর মতে এখানকার ‘মিন’ তাব্বী’জীয়া (আংশিক অর্থ প্রকাশক)। কেননা এখানে বিশ্বাসীদেরকে এমতো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা কাউকেই দেখতে পারবে না। বলা হয়েছে দেখা যাবে না কেবল তাদেরকে যাদেরকে দেখা নিষেধ। অবশ্য অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ নয় এতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু পরের দৃষ্টিপাত অবশ্যই পাপ। হজরত বুখাইদা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসূল স, একবার হজরত আলীকে আজ্ঞা করলেন, আলী! প্রথমবার হঠাৎ কোনো নিষিদ্ধ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করো না। প্রথম দৃষ্টি জায়েয। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি নাজায়েয। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, পারেমী।

হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি একবার রসূল স,কে নরনারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে কী করবো সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি স, বলেছিলেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে। মুসলিম।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসূল স, বলেছেন, যে ব্যক্তি পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরক্ষণেই দৃষ্টিকে সংযত করে, আত্মাত্ম তার ইবাদতকে করেন আশ্বাদপূর্ণ। আহমদ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবগত’। একথার অর্থ— দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা অত্যন্তম কর্ম। আর আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন, কারা এরকম করে এবং কারা করে না। তিনি যে সর্বজ্ঞ। এখানে লজ্জাস্থানের হেফাজত করার অর্থ আপন স্ত্রী এবং বৈধ দাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত না হওয়া।

আবুল অলীয়া বলেন, অন্যান্য আয়াতে লজ্জাস্থানের হেফাজত করার অর্থ ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকা। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ লজ্জাস্থান আবৃত রাখা, পর্দা করা বাহ্যিক ইবনে হাকিমের পিতামহ বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা অবশ্যই নিজ পত্নী ও ঐতিহাসী ছাড়া অন্য নারীদের নিকট থেকে লজ্জাস্থানকে আবৃত রাখবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল। একাকী থাকলে কী হুকুম? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ই সর্বাপেক্ষা বড় হকদার, তাকেই লজ্জা করতে হবে। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা নগ্নতা থেকে নিজসেবকে রক্ষা করো। তোমাদের সঙ্গে সর্বাবস্থায় এমন সত্তা বিদ্যমান যিনি তোমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও স্ত্রী সন্তোষের সময় ছাড়া অন্য সময় বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তোমরা তাঁকে লজ্জা করো ও সম্মান জানাও

মুকাতিল সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, একবার হজরত আসমা বিনতে মুরসাদ তাঁর বেজুব বাগানে বসেছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো কয়েকজন শিখিলবসনা রমণী। তাদের বক্ষদেশ ও কেশ ছিলো আবৃত পরনে তাদের ইজারও ছিলো না। তাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো তাদের পায়ের অভরণ। হজরত আসমা তাদের এমতো অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, হায়। একি বীভৎস অবস্থা। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর : আয়াত ৩১

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرُنَّ عَلَىٰ جُفُوهِنَّ
وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانَهُنَّ أَوِ التَّمِيعِينَ غَيْرِ أُولَى لِزَيْنٍ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَنَزَيْتُمْ عَنْهُنَّ مُطَهَّرًا وَتَوَيَّأَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَبَةً
 الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ نُفُوحُونَ ۝

□ বিশ্বাসী নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের যৌন অংগের হিফাজত করে; তাহাদের যাহা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে তাহারা যেন তাহাদিগের স্বামী, পিতা, স্বতর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, ভগ্নিপুত্র, সেবিকা যাহারা তাহাদিগের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহারা আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদিগের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজ্ঞার পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আত্মাহের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘বিশ্বাসী নারীদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে’। একবার অর্থ হে আমার রসূল! আপনি রমণীদেরকেও একথা জানিয়ে দিন যে, তারা যেনো পরপুরুষ দর্শন থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত রাখা এবং সুসংরক্ষিত রাখে তাদের লজ্জাহানকে। একবার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রমণীদের জন্য পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণতই নাজায়েয। ইমাম শাফেয়ী একথাই বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কামতাব জারুত হওয়ার আশংকা না থাকে, তাহলে রমণীরা পুরুষের ওই অঙ্গসমূহ দেখতে পারে, যা দেখতে পারে অন্য পুরুষ। ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের পরিপোষকরূপে উপস্থাপন করেন একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একবার রসূল স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর দু’জন সহধর্মিণী হজরত উম্মে সালামা ও হজরত মায়মুনা। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম। রসূল স. বললেন, তোমরা দু’জন আড়ালে চলে যাও। হজরত উম্মে সালামা বলেন, আমি তখন বললাম, হে আত্মাহের রসূল! উল্লিতো দৃষ্টিহীন। তিনি স. বললেন, তোমরাও দৃষ্টিহীন? আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি।

ইমাম আবু হানিফা দলিল গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আক্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি এই— বিনায় হজের বৎসর খাছরাম গোত্রের এক রমলী রসুল স, সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার শিকার উপরে হজ করজ। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ কোনো বাহনে আরোহী হওয়ার সামর্থ্যও তার নেই। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ করি তবে কি তার হজ আদার হবে? রসুল স, বললেন, হ্যাঁ। হজরত ইবনে আক্বাস বলেন, ওই সময় রসুল স, এর সঙ্গে এক বাহনে আরোহণ করেছিলো ফজল। সে ওই রমলীর প্রতি তাকিয়েছিলো। রমলীটিও তাকিয়ে ছিলো তার দিকে। রসুল স, ফজলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। বোঝারী। হজরত আলী থেকে এই হাদিসটি আবার বর্ণনা করেছেন তিরমিযি। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাগুলো— হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, তখন রসুল স, তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্রের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন অন্য দিকে। বললেন, আমি এক যুবক ও এক যুবতীকে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে দেখছি। আমার আশংকা হয় তাদের উপরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করবে। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্মিলিত। এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে কাস্তান অভিমত প্রকাশ করেন, ফেখনার আশংকা না থাকলে নারীরা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। কেমনা রসুল স, তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্রের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই রমলীকে কিছু বলেননি। আর হজরত ইবনে আক্বাস যা বুঝেছিলেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। আর তার ধারণা সঠিক না হলে রসুল স, নিশ্চয়ই তাঁকে সাবধান করে দিতেন। অপর এক হাদিসে এসেছে, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন, যখন তাঁর শামী তাঁকে ডালাক দেন, তখন রসুল স, তাঁকে ইচ্ছতের সময় অতিবাহিত করতে বলেছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমের গৃহে। এ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুরক্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে নারীরা পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারে।

মাসআলা ৪: মহিলাবা মহিলাদের এবং পুরুষেরা পুরুষদের নাজি থেকে উরুদেশ দেখতে পারবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স, বলেছেন, পুরুষেরা পুরুষদের ও নারীরা নারীদের সত্তর (লজ্জা স্থান) দেখতে পারবে না এবং পুরুষ পুরুষের সঙ্গে ও নারী নারীর সঙ্গে বিবস্ত্র অবস্থায় এক বস্ত্রের নিচে শয়ন করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে, তা ব্যতীত তাদের আবভব প্রকাশ না করে’। এখানে ‘স্বীনাত’ অর্থ সৌন্দর্য, আভরণ। কোনো কোনো তাকসীবকার বলেন, এখানে স্বীনাত’ অর্থ সৃষ্টিগত সৌন্দর্য।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'রী ও ইমাম আহমদের মতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের পাঞ্জা 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কনজ পর্যন্ত দুই হাত আবরণীয় (সতর) নয়। সাঈদ ইবনে যোবারের সূত্রে তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' (যা জাহারা) অর্থ মুখাবরণ ও উভয় হাতের তালু ও পিঠ। জামনী আগোশা থেকে আতাও এরকম বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় মুখ ও হাতের পাঞ্জার সঙ্গে দুই পা-কেও অনাবরণীয় অঙ্গ বলা হয়েছে।

ইমাম শাফে'রীর প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, কেবল মুখমণ্ডল অনাবরণীয়। অবশ্য মুখমণ্ডল যে আবরণীয় নয়, সে ব্যাপারে ইমাম চতুইয় একমত। তবে এক বর্ণানুসারে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের নিকট কবজি পর্যন্ত দুই হাতও অনাবরণীয়। 'কাজীখান' গ্রন্থে রয়েছে মেরেদের উভয় হাতের তালু ও পিঠ আবরণীয় অঙ্গ নয়। অপর এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে, হাতের তালু আবরণীয় নয়, কিন্তু তার পৃষ্ঠদেশ আবরণীয়। ইবনে হুন্সামও এরকম বলেছেন। উভয় পায়ের পাতাও আবরণীয় অঙ্গ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মত এর বিপরীত।

জামনী উম্মে সালামা বলেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আব্দুল্লহ রসুল' কোনো স্ত্রী লোক যদি ইজার না পরে কেবল কামিজ ও ওড়না পরে নামাজ পড়ে, তবে কি তার নামাজ হবে? তিনি স, বললেন, এতে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু কামিজ হতে হবে এমন লম্বা যাতে করে দুই পা আবৃত থাকে। আবু দাউদ, হাকেম। শায়েখ আবদুল হক হাদিসটির সুত্রপরম্পরাকে ক্রটি মুক্ত মনে করেন না। কেননা ইমাম মালেক প্রমুখ এই হাদিসকে বর্ণনা করেছেন পরিণত সূত্রে। সুতরাং বর্ণনাটি পরিণত শ্রেণীর, সুপরিণত শ্রেণীর নয়। ইবনে জাওজী বলেছেন, একে সুপরিণত শ্রেণীভূত করার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা ইয়াহইয়া এর সুত্রপরম্পরাভূত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে চিহ্নিত করেছেন। আবু হাতেম রাজী বলেছেন, তার বর্ণনা গ্রাহ্য্য নয়।

পায়ের উপরি অংশ যে আবরণীয় তার প্রমাণ রয়েছে অন্য এক আয়াতে। যেমন— 'পদযুগল এমনভাবে সঞ্চালন করবে যেমন গোপন থাকে পায়ের অলংকার'। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, পায়ের অলংকার আবরণীয়। অর্থাৎ পায়ের পাতার উপরের অংশও আবরণীয়।

বায়াবাণী শিবেছেন, এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে অঙ্গ আবরণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সম্পর্ক কেবল নামাজের সঙ্গে, সার্বজনিক পর্দার সঙ্গে নয়। স্বাধীন

নারীর জন্য সমস্ত শরীরই আবরণীয়। তাই স্বামী ও মুহরির পুরুষ ছাড়া অন্য কাউকে তারা শরীরের কোনো অংশ দেখাতে পারবে না। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কথা স্বতন্ত্র। যেমন— চিকিৎসা, সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি। হানাকী মাঘহাবের গ্রন্থসমূহে মুখমণ্ডলকে আবরণীয় অঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে। আর এই বিধান কেবল নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, পুরুষ বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ দেখতে পারবে না। কেননা অষ্টাঙ্গপাক এরশাদ করেছেন ‘তালা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে’। অর্থাৎ এই নির্দেশনার মাধ্যমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের তালু ও তার পৃষ্ঠদেশকে আবরণীয় অঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে। তাছাড়া মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা সুকঠিন। তাই প্রয়োজন বশতঃ এ দুটো অঙ্গ অনাবৃত থাকাই স্বাভাবিক। তবে প্রবৃত্তির তাড়না ও পদাঙ্কনের ভয় যদি থাকে, তবে নিরুপায় হয়ে মুখমণ্ডলকেও আবৃত করে নিতে হবে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম করা সম্ভবই নয়। যেমন সাক্ষ্য প্রদান করা, বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিকার অভিমতও এরকম। আর এই আয়াতই তাঁর অভিমতের প্রমাণ। পরিণত সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার মুখমণ্ডল এবং কবজি পর্যন্ত হাতের তালু ছাড়া অন্য কিছু দেখা জায়েয নয়। আমি আরো বলি, অতি বৃদ্ধের সম্মুখে মেয়েদের আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন করা জায়েয। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কোরআন মজীদেব প্রত্যয়নও এমতের পূর্ণ অনুকূল। কেননা এমতোক্ষেত্রে ফেৎনার কোনো আশংকা নেই। এভাবে অতি দুর্বল পুরুষের সামনেও আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন সিদ্ধ। তবে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি নিক্ষেপ নাজায়েয, যদি সামান্যতম ফেৎনার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। হেদায়া রচয়িতা এরকমই বলেছেন। ইবনে হুন্হাম লিখেছেন, বেগানা বমণী ও শূক্রেবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে তাকানো নাজায়েয, যদি কপ্তবৃত্তি প্রবল হওয়ার আশংকা থাকে। এমতো আশংকা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নারীও তার চেহারা বেগানা পুরুষকে দেখাতে পারবে না। কারণ এতে রয়েছে ফেৎনার সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং অতি বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে পর্দার বিধান অবশ্যপালনীয়। তাই আমরা বলি, স্বাধীনা রমণী তার স্বামী ও মুহরির পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তার অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন করতে পারবে না। একথাও মনে রাখতে হবে যে, মুখমণ্ডলই সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল। তাই অনাবশ্যকভাবে মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখার মধ্যেও রয়েছে ফেৎনার বিঘাত বীজ।

রসূল স, বলেছেন, নারীর আপাদমস্তক আবরণযোগ্য। তারা যখন বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তাদের দিকে উঁকি খুঁকি মারতে থাকে। হজরত ইবনে মাসউদ

থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযি। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর আপাদমস্তকের আবৃত্তায়ন ওয়াজিব। কেবল নিত্যন্ত প্রয়োজন পূরণ এ হুকুম থেকে পৃথক। উম্মতের ঐকমত্য এটাই। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার মতো কেউ না থাকলে মেয়েরা পর্দাবৃত হয়ে বাজারে যেতে পারবে। এক চোখ খোলা রাখবে। আপাদমস্তক আবৃত করার মতো কাপড় না থাকলে যে কাপড়েই হোক আবৃত করতে হবে সারা শরীর। এভাবে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট এবং সাক্ষ্যদানের জন্য বিচারকের নিকট গমনও সিদ্ধ।

আমরা ‘বীনাভ’ বা অভরণ কথাটির অর্থ করেছি দু’রকমের। ১. কাপড় চোপড়, অলংকার ও সাজসজ্জা এবং অন্যান্য উপকরণ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন বীনাভ অর্থ বস্ত্রবৈভব। এক আয়াতে শব্দটির এরকম অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন— ‘যুজু বীনাভাকুম ইন্না কুল্লি মাসজিদ’ (প্রত্যেক নামাজের সময় অভরণ গ্রহণ করো)। এখানে বীনাভ অর্থ বস্ত্র এবং মাসজিদ অর্থ নামাজ। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে কাপড় চোপড়ের সৌন্দর্য প্রকাশ করতেই নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য যে কাপড় দ্বারা পর্দা করা হয়, সেই কাপড় কথিত ‘বীনাভ’ বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বুঝতে হবে, বস্ত্রবৈভব প্রদর্শন করাই যখন নিষিদ্ধ তখন অঙ্গ প্রদর্শন তো আরো বেশী নিষিদ্ধ।

আর যদি ‘বীনাভ’ অর্থ এখানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে মুখমণ্ডল ও হাত অনাবৃত রাখা জায়েয করা হয়েছে তখন, যখন সমাধা করতে হয় জরুরী কোনো সাংসারিক কাজ, চিকিৎসা, সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি। আর এই অনাবৃততা কেবল নামাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এ বিধান সকল সময়ের জন্য।

এবং বলি হয়েছে— ‘তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে’। উল্লেখ্য, এ ধরনের নির্দেশ রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— ‘হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ ও কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুসলমানের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন, তারা যেনো চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে নেয়’। এই আয়াতের আক্ষরিক করতে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু উবায়দা বলেন, মুসলিম রমণীকুল যেনো মাথা ও চোখের চাদর দ্বারা আবৃত করে নেয়, যাতে করে বুঝা যায় যে, তারা স্বাধীনা। খোলা রাখবে কেবল এক চোখের দৃষ্টিপাতের জারণ। এখন আলোচনা করা যেতে পারে স্বাছরাম গোহরী ওই রমণীর প্রসঙ্গ, যিনি রসুল স.কে তাঁর বৃদ্ধ পিতার বদলী হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন হজরত ফজল ইবনে আকাস। এই ঘটনার দ্বারা অবশ্য মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখার বৈধতাকে প্রমাণ করা যায় না। কারণ ওই রমণী তখন রসুল স.কে ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এমন অবস্থায়

সাধারণতঃ মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকাই স্বাভাবিক। আর ওই ঘটনায় রসূল স. কর্তৃক হজরত কজ্জলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া একথাই প্রমাণ করে যে, গায়ের মুহুরিম রমণীর দিকে এক নৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নাজায়েয।

মাসআলা : আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াতের বিধান প্রয়োজ্য কেবল স্বাধীনা রমণীদের জন্য। আর মুকাতিব, মুদাব্বির, উম্মে ওয়ালাদ ইত্যাদি প্রকারের সকল ক্রীতদাসীর জন্য বিধান হচ্ছে, তারা তাদের মাথা, মুখমণ্ডল, হাতের পাঞ্জা ও পা অনাবৃত রাখতে পারবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, ক্রীতদাসীদেরকেও পুরুষের মতো নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত আবৃত রাখা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ক্রীতদাসীদের জন্যও পিঠ ও পেট আবৃত রাখা ওয়াজিব। শাফেয়ী হতাবলম্বীগণ বলেন, ক্রীতদাসীদের বিধানও স্বাধীনা রমণীদের মতো। ক্রীতদাসীদের মাথা, পা ও হাতের পাঞ্জা কেবল অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. যখন হজরত সাক্ষিয়াকে গ্রহণ করলেন তখন সাহাবীগণ কলাবলি শুরু করলেন, যদি রসূল স. তাঁকে পর্দা করান তবে বুঝতে হবে তিনি তাঁর সহধর্মিণী। আর যদি তা না করান তবে বুঝতে হবে, তিনি উম্মে ওয়ালাদ (ক্রীতদাসী বিশেষ)। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীর বিধান পৃথক। হজরত আনাস বলেছেন, একবার এক ক্রীতদাসী স্বাধীনাপণের মতো পর্দা করে বাইরে বের হলো। রসূল স. ছড়ি নিয়ে তার সামনে গিয়ে কললেন, হতভাগিনী! স্বাধীনাদের মতো কষ্টদায়ক আমলকে গ্রহণ করেছে কেনো?

এছাড়া 'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও অন্যান্য মুসলমানের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন.....' এই আয়াতের শেষাংশও একথা প্রমাণ করে যে, স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীদের পর্দার বিধান পৃথক। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ক্রীতদাসীদের মাথা, হাত ও পা অনাবৃত রাখার বিধানও অন্তর্নিহিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' কথাটির মধ্যে। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের বিধান স্বাধীনা-ক্রীতদাসী সকলের জন্য। উল্লেখ্য, ক্রীতদাসীকে ঘরে-বাইরে তার প্রভুর বেদমত করতে হয় বিভিন্নভাবে। তাই তার বস্ত্র হ্রস্ব হওয়াই স্বাভাবিক। সেকারণে ক্রীতদাসীর মাথা, মুখমণ্ডল, হাত ও পা-কে অবশ্যআবরণীয় সাব্যস্ত করা হয়নি।

'ওয়াল ইয়াহরিরনা' অর্থ যেনো কাপড় দ্বারা বা ওড়না দ্বারা আবৃত করে। যেমন 'দ্বারা'বাল ইয়াদাহ্ আ'লাল হারিতি' অর্থ দেয়ালে হাত রেখেছে। স্বগম্বী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেন, মুহাজির রমণীগণের উপরে যখন আব্রাবুতায়লা 'তাদের গ্রীবা ও হৃৎদেশ যেনো মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে' অবতীর্ণ করলেন, তখন তারা তাদের চাদর চি্রে বানিয়ে নিলো ওড়না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা যেনো তাদের স্বামী, পিতা, শতর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, ভগ্নপুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বাণক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আন্তরগ প্রকাশ না করে’।

স্বামীই স্ত্রীর সর্বত্র দেখার একমাত্র অধিকারী। স্ত্রী তার সকল সৌন্দর্য দেখাতে পারে কেবল স্বামীকেই। এমনকি লজ্জাস্থানকেও। কিন্তু লজ্জাস্থান দেখা হাকমত। বসুল স, আজ্ঞা করেছেন, সহবাসের সময়েও পর্দা করে নিয়ে। পর্দাভেদ ঘটো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ো না। শাফেয়ী, তিবরানী ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে, তিনি হজরত উত্বা ইবনে আদব থেকে, নাসাঈ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস থেকে এবং তিবরানী হজরত আবু উমামা থেকে। জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি ওবনো বসুল স. এর লজ্জাস্থান দর্শন করিনি।

নারীরা তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে আরো কতিপয় পুরুষের সামনে। যেমন— পিতা, পিতামহ, মাতামহ, অর্থাৎ পিতা ও মাতার সকল উর্ধ্বতন পুরুষ।

শতরের সামনেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করাতে কোনো বাধা নেই। তেমনি বাধা নেই শতরের পিতা, শতরের ভ্রাতা, তাদের ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে, স্বামীর পুত্রগণ। অর্থাৎ স্বামীর জন্মজাত সূত্রে একই বিধান। এভাবে ভ্রাতাপণ, অর্থাৎ আপন ভাই, সৎ ভাই, আত্মীয়্যি ভাই (যাদের পিতা ভিন্ন কিন্তু মাতা এক), ভাতিজার পুত্র, ভাতিজির পুত্র— এদের সামনেও পর্দার প্রয়োজন নেই। এভাবে ভ্রাতার সকল শাখার বিধান একই রকম। এরকম আরো যাদের সঙ্গে পর্দা নেই, তারা হচ্ছে ভগ্নির পুত্র, ভগ্নির পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র। এ সকল নিকটজন নারীদের কাছে যাতায়াত করা স্বাভাবিক। আর এদের মাধ্যমে কোনো ফেলো সংঘটনের অবকাশ নেই। তাই আত্মাহ্বাপক এদের সামনে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশকে বৈধ করে দিয়েছেন। আর এসকল পুরুষের জন্যও বৈধ করে দিয়েছেন যে, তারা এসকল নারীর ওই সকল অঙ্গ দেখতে পারবে যেগুলো খেদমতের সময় সাধারণতঃ বোলা থাকে। অর্থাৎ তারা দেখতে পারবে এ সকল নারীর মাথা, হাঁটুর নিম্নাংশ, বাহ ও বুক। পেট ও পিঠ দেখা এদের জন্যও জায়েয নয়। আরো জায়েয নয় নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত। এসকল অঙ্গ কাজের সময়েও সাধারণতঃ আবৃত থাকে। আর এ সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা কটদায়ক কিছুও নয়। অর্থাৎ যাদের মধ্যে চিরতরে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের ক্ষেত্রেই রয়েছে পর্দার এই শিথিলতা। এ নিষিদ্ধতা যেমন বংশীর সূত্রে, তেমন দুধ পান সম্পর্কীয় সূত্রেও। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে পিতার ভাইয়ের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে অকাটা দলিলের মাধ্যমে তারা এবং ভাতিজা-ভাতিজারাও এই বিধানের

অন্তর্ভুক্ত। এব্যাপারে আলেমগণ একমত। কেননা যুহু যদি তার আভরণ ভাইয়ের ছেলের সামনে প্রকাশ করতে পারে, তবে ভাতিজির জন্যও চাচার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয। উভয় সম্পর্ক সমতুল অনুরূপ খানা সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে তার বোনের ছেলের সামনে এবং ভাতিজিও তার মামার সামনে।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, চাচা ও মামার কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ না করে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এমতোক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। সম্ভবতঃ এরা ভাতিজি বা ভাতিজির রূপ সৌন্দর্যের কথা বলতে পারে তাদের আপনাপন পুত্রকে, যার ফলে উন্মুখ ঘটতে পারে পরোক্ষ কোনো ফেনার।

মাসআলা : মুহরিম নারীদের যে সকল অঙ্গ দর্শন জায়েয, ওই সকল অঙ্গ হাত দ্বারা স্পর্শ করাও জায়েয চন্দা ফিরা বা ভ্রমণে অনেক সময় এরকম হয়েও থাকে কারণ চিরতরে বিবাহ হাবাম হওয়ায় ফেখনার আশংকা এসকল ক্ষেত্রে নেই। তবে এমতোক্ষেত্রেও যদি প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশংকা থাকে তবে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। রসুল স, বলেছেন, চোখও ব্যভিচার করে। আর চোখের ব্যভিচার হচ্ছে কামনার দৃষ্টিতে দেখা এভাবে ব্যভিচার করতে পারে হাত। আর হাতের ব্যভিচার হচ্ছে কামভাবের সঙ্গে স্পর্শ করা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ব্যভিচার করে চোখ, হাত, পা ও লজ্জাস্থান। আহমদ ও তিবরানী সুপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। মুহরিম নারীর সঙ্গে ব্যভিচার অত্যন্ত গুরুতর পাপ। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে যদি কখনো প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তবে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে দর্শন ও স্পর্শন থেকে।

নারীরা নারীদের সম্মুখে নিজস্বেরকে অনাবৃত রাখতে পারবে সে নারী বিশ্বাসিনী হোক অথবা হোক অবিশ্বাসিনী স্বাধীনা অথবা ক্রীতদাসী। এভাবে নারীদের সামনে নারীদের নিরাবরণ কামোত্তেজক কোনো অবস্থার সৃষ্টি সাধারণতঃ করে না। তাই এমতোক্ষেত্রে আবরণ অত্যাবশ্যক নয়। তবে ন্যতি শু উরুদেশ নারীবাও একে অপরের সামনে অনাবৃত করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত মুহরিম নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিপাতের মতো।

কতিপয় কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানে ‘নিসারিহিন্‌না’ অর্থ মুসলিম রমণীকুল। অর্থাৎ স্বধর্মীয় ভগ্নিবৃন্দ। এই তাকসীর অনুসারে মুসলিম রমণীরা অমুসলিম রমণীর সামনে তাদের আবরণ উন্মোচন করতে পারবে না। তাবা মুসলমানদের আপলজন নয়। আর তারা তাদের পুরুষদের সামনে মুসলিম নারীদের গোপন সৌন্দর্যের কথা প্রকাশও করে দিতে পারে।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসূল স. নির্দেশ করেছেন, নারী নারীদের সামনে নগ্ন হবে না কারণ তারা তাদের আপনাপন পুরুষের সামনে অন্য নারীর গোপন সৌন্দর্যের কথা বলবে। ফলে পুরুষের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ওই নারীর নগ্নরূপ।

বাগবী লিখেছেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয হজরত উবাইদাহ ইবনেল জাররাহ এর নিকট এইমর্মে ফরমান জারী করেছিলেন যে, মুসলিম নারীদেরকে কিতাবী রমণীদের সঙ্গে এক গোসলখানায় যেতে নিষেধ করে দেয়া হোক।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ‘নিসায়িহিন্না’ দ্বারা এখনো বুঝানো হয়েছে স্বাধীনা রমণীকুলকে। আর ‘মালাকাত আইমানুল্লা’ বলে বুঝানো হয়েছে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে, ক্রীতদাসদেরকে নয়। অংশীবাদিনী ক্রীতদাসীদের সামনেও নিরাবরণ হওয়া দৃশ্যীয় নয়। তবে যদি ‘মা-মালাকাত’ অর্থ আপন ক্রীতদাসী হয়, তা হলে ওই ক্রীতদাসীও মালিকের ক্রীতদাসের সামনে তার আভরণ প্রকাশ করতে পারবে না। ক্রীতদাসও দেখতে পারবে না তার প্রভুপত্নীর এমন গোপন সৌন্দর্য যা দেখা অন্য পুরুষের জন্য হারাম। ইমাম আবু হানিফা এবং কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম এরকমই বলেছেন। শায়েখ আবু হামেদ শাফেয়ী বলেছেন, আমাদের বিশিষ্ট বক্তৃৎকার অভিমত এটাই যে, ক্রীতদাস তার প্রভুপত্নীর মুহুরিম নয়। ইমাম নববী লিখেছেন, এটাই নিষিদ্ধ অভিমত। এতে মতেবিরোধের কোনো স্থান নেই। কারণ গোলাম যে তার মালিকপত্নীর মুহুরিম হবে তার কোনো দলিলই নেই তাই ‘মা-মালাকাত’ অর্থ এখনো বাদী। হেদায়্যা রচয়িতা বলেন, আমাদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ এই যে, গোলাম পুরোপুরি পুরুষ নয়, স্বামী নয়, আবার মুহুরিমও নয়। এমতাবলম্বীরা কামনা বাসনার সম্ভাবনা বিন্যাস। মুক্ত হলে তারা স্বাধীনা রমণীদেরকে বিয়ে করতেও সক্ষম। সুতরাং গোলামের সামনে মেয়েদেরকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। গোলামেরা করে সাধারণতঃ বহির্বীচির কাজ। আর অন্দরমহলের কাজ করে বাদীরা। তাই বুঝতে হবে এখানে বলা হয়েছে কেবল বাদীর কথা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, হাসান ও অন্যান্যরা বলেছেন, তোমরা সূরা নূরের ‘মা-মালাকাত’ কথাটির ভুল অর্থ কোরো না। কথাটি বলা হয়েছে কেবল নারীদের সম্পর্কে, পুরুষদের সম্পর্কে নয়।

অবশ্য এরকম তাকসীর ওই সময় যথার্থরূপে গণ্য হবে যখন ‘নিসায়িহিন্না’ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ‘স্বাধীনা রমণী, মুসলিম রমণী নয়। নতুবা ‘মা-মালাকাত আইমানুল্লা’ কথাটি হয়ে পড়বে একটি নিরর্থক পুনরাবৃত্তি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফার অভিমতানুসারে মুসলিম রমণীরা স্বাধীনা কাকের রমণীদের সামনে তাদের আভরণ প্রকাশ করতে পারবে না।

ইমাম মালেক বলেন, ‘মা-মালাকাত আইমানুহুনা’ কথাটির মধ্যে আপন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রভূপত্নীর নিকটে তার ক্রীতদাস মুহরির পুরুষদের মতোই। সুতরাং মুহরির পুরুষের সামনে যে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা যায় সে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা যাবে আপন ক্রীতদাসের সামনেও। ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। গ্রন্থিদ্ধ শাফেয়ী মতাবলম্বীরাও এই মতের প্রবক্তা। এরকম বলার কারণ এই যে, গোলাম গৃহকর্মের প্রয়োজনে সাধারণতঃ বিনা অনুমতিতে অন্দরমহলে যাতায়াত করতে পারে।

বাগবী লিখেছেন, জননী আরেশা এবং জননী উম্মে সালমা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স, একবার তাঁর প্রিয় ভ্রাতৃত্বকে একটি গোলাম দান করলেন। গোলামটিকে নিয়ে তিনি যখন হজরত ফাতেমার নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন হজরত ফাতেমার পরনে ছিলো একটি খাটো কাপড়, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে নগ্ন হবে পড়তো পা, আবার পা ঢেকে নিলে নগ্ন হয়ে পড়তো মস্তকঃ রসুল স, বিষয়টি অবলোকন করে বললেন, কোনো অসুবিধে নেই। এখানে তো কেবল তোমার পিতা এবং তোমার গোলাম। আবু দাউদ। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ ওই গোলাম ছিলো অপ্রাপ্তবয়স্ক। ‘গোলাম’ এর আর এক অর্থ বালক।

জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, রসুল স, বলেছেন, তোমাদের মুকাতাব ক্রীতদাসের টাকা উত্তল হলে তাব সঙ্গে পর্দা রক্ষা করা তোমাদের পত্নীদের জন্য নিত্যমুখ্যই সমীচীন। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজ।

‘বৌন কামনা রহিত পুরুষ’ অর্থ অতিবৃদ্ধ। তাদেরকে এখানে ‘তাবেয়ীন’ বলা হয়েছে একারণে যে, তারা উপার্জনক্ষম নয়। তারা অব্যবহার উপার্জননির্ভর ও অধীন।

হাসান বলেছেন, এখানকার ‘গহরি উলিল ইয়বরিত’ কথাটির অর্থ দারী নারীর গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবগতই নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ খোজা।

সাসিদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কথাটির অর্থ অজ্ঞ, উন্মাদ। ইকরামা বলেছেন, নপুংসক। কেউ কেউ বলেছেন, হিজড়া। মুকাতিল বলেছেন অতিবৃদ্ধ, যৌনশক্তিরহিত, শিথিল গোপনাবিধিষ্ট।

বিষয়ক অভিমত এই যে, খোজা ও শিথিল গোপনাবিধিষ্ট ব্যক্তিরও নারীদের নিকটে সক্ষম পুরুষের মতো। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, কোনো কোনো সময় পুরুষ খোজারও সহবাস করতে সক্ষম হয়। আর শিথিল যৌনাবিধিষ্ট পুরুষদের ঘর্ষণে ও স্পর্শে শীর্ষস্থলন হয়ে যেতে পারে। তাই এধরনের লোকও ‘কুলিল মু‘মিনীনা ইয়াওদু মিন আবসরিহিম’ এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে,

এধরনের সকল লোককে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'আত্মত্যাগিনী' গয়বি উলিল ইরবাতি'। 'কিফাইয়া' রচয়িতা লিখেছেন, হিজড়া বলে তাকে, যে কুকর্মে লিপ্ত হয়, সে নয় যে অঙ্গশৈল্যের কারণে জন্মাবধি যৌন-অগ্রহশূন্য। এধবনের যৌন-অগ্রহশূন্যদেরকে আমাদের মাশায়েখবন্দ নারীদের নিকটে গমনাগমনের অনুমতি দিয়েছেন। এবাই 'গইরি উলিল ইরবাতি'।

আমি বলি, প্রকৃতিগতভাবে যে হিজড়া, যার নারীদের মতো যৌনাঙ্গ, শুণ,নারীসুগত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, মেয়েরা তার সামনে তাদের আভরণ উন্মোচন করতে পারবে। কারণ তারা নারীদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অন্য সকল হিজড়ার প্রতি প্রযোজ্য হবে পুরুষের বিধান। নারীরা তাদের সামনেও পার্নি করবে।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স, তাঁর প্রিয় পত্নী হজরত উম্মে সালমার ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক হিজড়া। সে হজরত উম্মে সালমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে বললো, আবদুল্লাহ্! আগামীকাল যদি আবদুল্লাহ্ তোমাদেরকে তারোফ বিজয় দান করেন, তবে আমি তোমাদেরকে শোনারো গাইলানের কন্যার সংবাদ। সে সম্মুখবর্তিনী হলে সাথে আসে চার, আর পশ্চাৎবর্তিনী হলে সাথে যায় আট। অর্থাৎ সে এমনই দৃষ্টি নন্দিতা যে সম্মুখে অগ্রসরমানে হলে উদ্ভিন্ন যৌবনের চারটি ঢেউ জাগে তার দেহে আর প্রত্যাবর্তনকালে দৃশ্যমান হয় আটটি ঢেউ। দক্ষিণ পন্থরে চারটি আর বাম পন্থরে চারটি। তার কথা শুনে রসুল স, বললেন, একে আর অন্যর মহলে আসতে দিযো না।

কঠিনয় আলেম বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, হিজড়ারা নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না। কিন্তু সিদ্ধান্তটি দুর্বল। কারণ এখানে দেখা যায়, রসুল স, ওই হিজড়াকে ঘরে আনতে নিষেধ করেছিলেন ঐরা গাইলান কন্যার রূপ-বর্ণনা করার পর। তার আগে তিনি স, তার সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এভাবে নারীর রূপ বর্ণনার দ্বারা অন্য পুরুষকে প্রলুব্ধ করাই ছিলো তার পূহাপমন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে ইতোপূর্বের হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসে।

'আত্মত্যাগিনী' শব্দটি এখানে জাতিবাচক নামপদ কেননা এর বিশেষণকে এখানে দেয়া হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ। 'লাম ইয়াজহার' অর্থ অগ্রাঙ্গবরাক্ষ, অথবা যৌনযোগ্যতাহীন বালক। যেমন 'জাহারা আ'লা যাইদিন' অর্থ সে জন্মের উপরে বিজয়ী হয়েছে, হয়েছে ক্ষমতাবিকারী। অথবা 'লাম ইয়াজহার' অর্থ তারা নারীদের গোপনাস সম্পর্কে জানেই না, নারীদের আবরণ-নিবারণ সম্পর্কীয় জ্ঞানই তাদের নেই।

মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ এতো ছোট বালক, যার নিকট নারীজাতির তপ ও প্রকাশ্য লিঙ্গের কোনো পার্থক্য নাই। অর্থাৎ পর্দা কী জিনিস তা সে জানেই না। অবশ্য এখানে প্রথমতঃ অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন অর্থাৎ নারীদের গোপনাবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পার্থক্যজ্ঞান যার নাই, তার সামনে নারীরা অনাবৃত হতে পারবে, তবে এমতাবস্থাতেও আবৃত রাখতে হবে নাতি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত। ‘ইয়াসজা’জিনুকুচুল্ নাজীনা মালাকাতে আইমানুকুম ওয়াল্লাজীনা খাম ইয়াবলুগল হুলামা মিনকুম ছালাছা হাররাতিন’— এই আয়াতও একধর গ্রমাণ অর্থাৎ ছোটো বালক, অজ্ঞতার দিক থেকে চতুষ্পদ জন্তু, বৃক ও প্রস্তরের মতো। তাই তার সামনে নারীবা যদি সম্পূর্ণ উলঙ্গও হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু বালক যদি এতদ্বয়স্ব অবস্থার কাছাকাছি পৌছে যায়, তবে তাকেও গণ্য করতে হবে যুবকরূপে। আর তার সঙ্গে পর্দাও পালন করতে হবে।

এবং বলা হয়েছে— ‘আর তারা যেহেতু তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে’। হাজরামী সূত্রে ইবনে জরীর বর্ণনা করেছেন, এক রমণী পায়ে পরতো দু’টি চাঁদির নূপুর এবং পথ অতিক্রমের সময় করতো সজোরে পদবিক্ষেপ; ফলে শোনা যেতো তার স্তম্ভর স্তম্ভর আওয়াজ। তার এমতো অপআচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো মহিলা পথ চলার সময় নুপুরের আওয়াজ শোনানোর উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পা ফেলে। তাদের বিরত রাখাই আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য। তাই বায়যাবী তাঁর আননাওয়ারীতে উল্লেখ করেছেন, নারীদের কণ্ঠস্বরও পর্দা। সুতরাং নারীদের নিকট থেকেই তাদের কোরআন শিক্ষা করা উত্তম। একারণেই রসুল স. বলেছেন, পুরুষেরা বলবে সুবহানাল্লাহু এবং নারীরা তালি লাগাবে হাতে। বোখারী, মুসলিম।

ইবনে হুযায় লিখেছেন, এজন্যই বলা হয় নারীরা নামাজে সশব্দে কোরআন পড়লে তাদের নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই মনে রাখতে হবে নামাজ পাঠকালে ইমামের ভুল হলে পুরুষেরা বলবে সুবহানাল্লাহু এবং নারীরা তালি দিবে হাতে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো’। একধর মর্মার্থ— তোমরা সকলে তওবা করো। কারণ তোমাদের কারোবাই জীবনযাপন ও আমল সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তাই তওবা করাই সমীচীন। এটাই সফলতার পথ। এক হাদিসে এসেছে, সকল আদম সন্তান পাপী। উত্তম তারাই, যারা তওবা করে তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্‌তায়ালার সুবা নূরে তোমাদের জন্য যে সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা প্রদান

করেছেন, সে সকলের দিকে কায়মনোবাক্যে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমরা ফিরে এসো তোমাদের মূর্খতার জীবনের সকল গ্লানি থেকে। ইসলামের কারণে সে সকল গ্লানি অপনোদনিত হয়ে গেলেও সে সকল অপশ্রুতির কথা মনে করে মনে মনে লজ্জিত হও এবং এটাই নিজেদের উপরে অত্যাবশ্যক করে নাও যে, তোমরা আর কশ্মিনকালেও ওগুলোর দিকে গমন করবে না।

‘লয়া’ল্লাকুম তুফ্নিহন’ অর্থ ‘যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো’। একবার মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে, সফলতার সম্পত্তি রয়েছে তওবার সঙ্গে। রসুল স. বলেছেন, আনন্দিত হবে ওই ব্যক্তি, যে তার আমলনামায় পাবে অধিক পরিমাণ ইন্তেগফার।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, আমি শয়খ রসুল স.কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! আপন প্রভুপালয়িতার দিকে ফিরে এসো (তওবা করো)। আমি নিজেও প্রত্যাহ একশত বার ইন্তেগফার করি।

হজরত আবু হোরাযরার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক আল্লাহর সর্বশে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও তওবা করি। বোখারী।

আরাবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় আমারও হৃদয় কখনো কখনো অন্ত্র হয়। আর আমি প্রত্যাহ একশত বার আল্লাহ সর্বশে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও প্রত্যাবর্তনকারী হই। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, আমি গণনা করে দেখলাম, রসুল স. এক বৈঠকে বিবতিহীনভাবে একশত বার বলতেন ‘রক্বিগফিরলি ওয়াতুব্ব আলাইয়া ইন্নাআ আলতাৎ তাওযাবুর রহীম’। তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।

সূরা নূর : আয়াত ৩২

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

□ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ‘আইয়িম’, তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদিগের দাস ও দাসীদিগের মধ্যে যাহারা সং তাহাদিগেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আচ্ছাঃ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাকুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

পূর্ববর্তী আয়াতে বাড়িচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরো দেয়া হয়েছে বাড়িচক্রগ্রবণতাকে দমন করার জন্য পর্যাণ নির্দেশ। আর আলোচ্য

আগাতে দেখা হয়েছে বিবাহের নির্দেশ, যাতে করে মানব-মানবী বৈধ উপায়ে মেটাতে পারে তাদের স্বাভাবিক যৌন বৃত্তি। বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং রক্ষা করে ব্যক্তিত্ব থেকে।

এখানে ‘আনকিহ’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবকদেরকে যারা সাধারণতঃ বিবাহকর্ম সম্পাদন করতে সহায়তা করে। বলা হয়েছে— ‘তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম, তাদের বিবাহ সম্পাদন করো’। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ‘আয়্যামা’। এর প্রকৃত রূপ ‘আইয়িম’, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে বসানুবাদে এরকম শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যত্রও, যেমন ‘ইয়্যাতামা’ শব্দটির আসল রূপ ‘ইয়্যাতাইম’। উল্লেখ্য, ‘আইয়িম’ একবচন এবং এর বহুবচন হচ্ছে ‘আয়্যামা’। এর অর্থ ওই পুরুষ যার স্ত্রী নোই এবং ওই স্ত্রী যার স্বামী নেই। উল্লেখ্য, এখানকার ‘সম্পাদন করো’ নির্দেশটি অত্যাৱশ্যক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সং, তাদেরকেও’। উল্লেখ্য, বিবাহের জন্য সং হওয়ার শর্তটি আবশ্যিক নয়। অসং লোককে বিবাহ দেয়াও মোক্তাহাব। কিন্তু ঐতিহ্যদাস ও ঐতিহ্যদাসী যদি সং হয়, তবে তাদের ধর্মপরায়ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাৱশ্যক। তাই বিশেষভাবে এখানে সং দাস-দাসীদেরকে বিবাহ দেয়ার নির্দেশ এসেছে। অবশ্য কোনো কোনো তাকসীরকার বলেছেন, এখানে ‘সলিহীন’ (সং) বলে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বিবাহ করার এবং বিবাহের হক আদায় করার যোগ্য।

মাসআলা : যৌনউত্তেজনা যদি অসহ্য হয় এবং অবৈধতার দিকে ধাবিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে বিবাহ অত্যাৱশ্যক। ‘সেহায়া’ রচয়িতা লিখেছেন, ব্যক্তিত্বের লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকলে বিবাহবন্ধ হওয়া ফরজ।

ইবনে হুমাম লিখেছেন, হারাম কাজে প্রলিপ্ত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা দেখা দিলে বিবাহ করা ফরজ। আর হাবামের আশংকা বিদ্যমান থাকলে ওয়াজিব। কিন্তু এই ওয়াজিব পালন করা যেতে পারবে তখন, যখন বিবাহের হক আদায় করার যোগ্যতা থাকবে। অর্থাৎ যখন থাকবে স্ত্রীর পরিতৃপ্তি বিধান ও ভরণপোষণের উপযুক্ততা। এ যোগ্যতা না থাকলে বিবাহ করা মাকরুহ। ইবনে হুমাম একথাও লিখেছেন, হক রক্ষার বিষয়টিও ব্যাখ্যাস্যাপেক্ষ। মূল হক বিনষ্ট হওয়ার আশংকা যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে বিবাহ করা হারাম। আর যদি আশংকা নিশ্চিত না হয়, তবে বিবাহ করা মাকরুহে তাহরীমা

‘বেদায়া’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যৌন-উত্তেজনা প্রবল হলে বিবাহ ফরজ। কিন্তু এমতাক্ষেপে তার জন্য ‘মোহরে মুয়াফাফ’ (তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ্য

মোহর) প্রদানের যোগ্যতা ও ভবনপোষণের সামর্থ্যও অত্যাবশ্যক। এ শর্ত দু'টো পরিশূরণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি যৌনভাঙিত ব্যক্তি বিবাহ না করে, তবে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে।

যে ক্ষেত্রে বিবাহ করা না করার উপরে গোনাহগার হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল নয়, সেক্ষেত্রে দাউদ জাহেরী এবং তাঁর সতীর্থদের মত হচ্ছে এরকম নারী পুরুষের জন্য বিবাহবন্ধ হওয়া ফরজে আইন। কিন্তু শর্ত হচ্ছে পুরুষকে জীবনে অন্ততঃ একবার সহবাসক্ষম হতে হবে এবং হতে হবে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগ্য। কেননা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন ‘ফলকিহ্ যা ত্ববা লাকুম’ (নারীদের মধ্যে যাকে পছন্দ হয় তাকে বিবাহ করো)। হজরত সামুরা বর্ণনা করেন, রসুল স. অবিবাহিত অবস্থায় জীবন বাপন করতে নিষেধ করেছেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার উকাফকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না, বানীও নেই। রসুল স. বললেন, তুমি তো বিস্তানও। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রসুল স. বললেন, তাহলে তুমি তো দেখছি শয়তানের সহোদর। রসুল স. একথাও বলেছেন, বিবাহ আমার আদর্শ (সুন্নত)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে না, সে মন্দ। আর যে এমতাবস্থায় মারা যাবে, সে অত্যন্ত নিম্নস্তরের মৃত। আহমদ।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. সকলকে বিবাহের নির্দেশ দিতেন এবং অবিবাহিত জীবন বাপন থেকে বিরত থাকতে বলতেন। আরো বলতেন, ওই রমণীকে বিবাহ করো, যে তার স্বামীকে ভালোবাসে এবং জননী হয় অধিক সজ্ঞান-সত্ত্বির। মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ-ভীরুদের তুলনায় আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করবো। আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

সুন্না নিসার তৃতীয় আঘাতে বলা হয়েছে— ‘ফাইন বিফতুহ আল্লা তা’দিলু ফা ওয়াহিদাতান আও মা মালাকাত আইমানুকুম’। এই আয়াতের তাফসীরের সঙ্গে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে এরকম অনেক হাদিস। কোনো কোনো হাদীসে আলেম বলেন, বিবাহ ওয়াজিব বিল কিফায়া, অর্থাৎ সকলের উপরে ওয়াজিব কিন্তু সকলের জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ কেউ বিবাহ করলেই এই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বিবাহের বিধান প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্য হলো কিছু লোকের মাধ্যমে হলেও যেনো মুসলমানদের প্রজন্মপ্রবাহ প্রবহমান থাকে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিবাহ ফরজে আইন (মৌলিক ফরজ) নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। দাউদ জাহেরী ও তাঁর সতীর্থদের অভিমত তাই ঐকমত্যবিরোধী। কোনো কোনো আলেম বিবাহ ওয়াজিব বিল কিফায়া হওয়াকে

প্রমাণ করেন ‘ফানকিহ্ মা তুবা লাকুম মিলান্ নিসায়ি’ আয়াতের মাধ্যমে। অথচ এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে কাকে কাকে এবং একসঙ্গে কতজনকে বিবাহ করা যাবে তাদের কথা। আরো বলা হয়েছে ক্রীতদাস বিবাহ করতে চাইলে তাকে যেনো বাধা দেয়া না হয়। এখন অবশিষ্ট রইলো বর্ণিত হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, বিবাহ আমার আদর্শ। উল্লেখ্য, হাদিসটি একক বর্ণনায় (খবরে ওয়াহিদ)। এ ধরনের হাদিস দ্বারা ফরজ প্রত্যয়িত হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহ সুন্নতে মোয়াদ্দাস। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মোস্তাহাব। তবে সুন্নত-মোস্তাহাব যাই হোক না কেনো, সহবাসক্ষম হওয়া, গুরুত্বপোষণের সামর্থ্য, হক বিনষ্ট হওয়ার আশংকা— এগুলো শর্তও প্রতিপালিত হতে হবে। এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি শর্ত পরিপূরিত না হলে বিবাহ হয়ে যাবে মাকরুহ্ অথবা হারাম।

বিবাহ ছিলো রসুল স. এর সার্বজনিক আদর্শ। আর বাচনিক সুন্নত প্রমাণার্থে এই হাদিসটি যথেষ্ট যে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, হে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে দ্বারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা বিবাহবদ্ধ হও আর যার আর্থিক সঙ্গতি নেই সে যেনো রোজা রাখে। রোজাই তার কামনা বিনাশক প্রতিষেধক। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

জননী আরেশা থেকে ইবনে মাজা লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার এ সুন্নত পালন করবে না, সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অন্যদ্য উম্মতের তুলনায় তোমাদের সংবাদিক্য নিয়ে আমি গর্ব করবো। সুতরাং যে সক্ষম সে বিবাহ করবে, আর যে সক্ষম নয় সে রাখবে রোজা। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত ইসা ইবনে মাতমুন অবশ্য বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি রোজা রাখি, রোজা ভঙ্গও করি, তাব বিবাহ করি রমযীকে। এগুলোই আমার রীতি। সুতরাং যে আমার রীতির অনুগত নয়, সে আমার নয়।

আইয়ুব সুহ্রে তিরমিযি লিখেছেন, আব্বাহ্ বানীবহনকারীগণের প্রতিপালিত বিশেষ রীতি চারটি— ১ ক্রীড়া ২ সুবাস ও. মেসওয়াক ৪. বিবাহ। ইবনে মাজা লিখেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় আব্বাহ্ মিলন লাভ করতে চায় তার উচিত বিবাহবদ্ধ হওয়া।

বিবাহ সম্পর্কীয় বর্ণিত আলেচনার মধ্যেই রয়েছে হানাফীগণের অভিমত। ইমাম আহমদের অভিমতও এককম। ইমাম শাফেয়ীর নিকট বিবাহ সর্বাবস্থায় মোস্তাহাবের অধিক কিছু নয়। আর মোস্তাহাবও হবে ওই সময় যখন বিবাহেজু ব্যক্তি হবে সহবাসক্ষম, গুরুত্বপোষণে সমর্থ এবং হক নষ্ট করার আশংকামুক্ত। এই শর্তসমূহের বিদ্যমানতায় যদিও বিবাহ মোস্তাহাব, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতলিপ্ত

ধাক্কায় সংকল্প করলে বিবাহ না করাই বরং উত্তম হবে। আর বর্ণিত তিন শর্তের যে কোনো একটির অনুপস্থিতিতে বিবাহ করা হয়ে যাবে হারাম অথবা মাকরুহে তাহরিমা। হারাম কর্মে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা দেখা দিলে অবশ্য বিবাহের এই মোস্তাহাব বিধানটি হয়ে যায় আরো অধিক শক্তিশালী। এমনভাবেই নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল হজ্জ এবং নফল জেহাদ অপেক্ষা বিবাহবন্ধ হওয়া উত্তম। ইমাম মালেকের অভিমত এরকমই।

উভয় দলের মতানৈক্যের সারসর্ম্মঃ যে ব্যক্তির হুক আদায়ে অক্ষমতার আশংকা রয়েছে, অথবা বিবাহ করার কারণে সম্ভাবনা রয়েছে হারাম কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার, তার জন্য বিবাহবন্ধ হওয়া হারাম অথবা মাকরুহে তাহরিমা। আর যে ব্যক্তির কামোত্তেজনা প্রবল এবং আশংকা হয় যে বিবাহ না করলে ব্যক্তিচা্রে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং যার বৈবাহিক হুক আদায় করার ক্ষমতাও বিদ্যমান, ইমাম আবু হানিফার মতে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেরীর মতে গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাহাব।

আমি বলি, ব্যক্তিচা্র হারাম, আর হারামের বিপরীত হচ্ছে ওয়াজিব। অধিকন্তু মধ্যবর্তী অবস্থায় যদি কামোত্তেজনা না হয়, ব্যক্তিচা্রলিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে এবং বিবাহিত জীবনের অধিকার খর্ব হওয়ার আশংকাও না থাকে, তবে এমন ব্যক্তির জন্য বিবাহ যদিও মোস্তাহাব, তবুও ইবাদত বন্দেগী নির্বিঘ্ন রাখার জন্য তার বিবাহ না করাই উত্তম, অথবা উত্তম বিবাহ করা। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইবাদত নির্বিঘ্ন রাখার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। আর ইমাম শাফেরীর মতে উত্তম, বিবাহ না করা। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন নবী ইয়াহুইয়ার দৃষ্টান্ত। আত্মাহুপাক তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন নারীসংস্পর্শ থেকে, যদিও তাঁর ছিলো নারীসম্মোহনের ক্ষমতা। আত্মাহুপাক তাঁর প্রশংসা করেছেন এভাবে— ‘সাল্লাদীও ওয়া হাসুলা’ (ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ও নারী সম্মবির্জিত)। ইবনে হুমাম বলেন, তাঁর শরিয়তে বিবাহ না করাই ছিলো প্রশংসিত। আর আমাদের শরিয়তে বিবাহবন্ধ হওয়াই প্রশংসনীয়। তাই দেখা যায়, তিনি কোনো রমণীকে বিবাহ করেননি, কিন্তু আমাদের রসুল স. বিবাহ করেছিলেন কয়েকজনকে। সুতরাং বুঝতে হবে, আমাদের জন্য আমাদের রসুলের আদর্শই গ্রহণীয়। বিবাহ বর্জন যদি উত্তম হতো, তবে নিশ্চয় আমাদের রসুল সমগ্রজীবন বিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন না।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, কতিপয় সাহাবী উম্মত-জননীকে রসুল স. এর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, তিনি স. শয়ন করতেন এবং ইবাদতও করতেন। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, তোমাদের

মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁর মতো হতে পারে? আর এক ঘটনার এসেছে— একবার জনৈক সাহাবী বললেন, আমি খ্রীস্টম বর্জন করবো। আর এক জন বললেন, আমি গোপিত ডক্ষণ করবো না। এ রকম আরো একজন বললেন, আমি কখনো শয্যাগ্রহণ করবো না। তাঁদের এমতো আলোচনার সংবাদ পৌঁছলো রসুল স, এর কানে। তিনি স, তখন লোকজনকে একত্র করে একটি ভাষণ দিলেন। আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি বর্ণনার পর বললেন, আমি তনতে পেলাম, কিছুসংখ্যক লোক এরকম এরকম বলাবলি করছে। কিন্তু আমিতো নামাজ পড়ি, আবার শয্যাগ্রহণও করি। রাজা বাধি, আবার রোজা পরিত্যাগও করি। আবার আমি বিবাহও তো করি। এগুলো আমার আদর্শ। সুতরাং যে এগুলোকে পরিত্যাগ করবে সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

ষোড়শীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা বিবাহ করো। কারণ সর্বোত্তম ও মহাসম্মানিত রসুল বিবাহ করেছেন। তাঁর সহধর্মিণীও ছিলেন অনেক। আর অধিক খ্রী রাখা সত্ত্বেও তাঁর কোনো সম্মানহানি হয়নি। এছাড়া ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স, অবিবাহিত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আমার মতে প্রকৃত কথা এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করা ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও নিজের ইবাদত ও জিকির আজকারকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পারে, তার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। রসুল স., অধিকাংশ নবী, সাহাবী ও পুণ্যবান আলেম এই আদর্শের উপরেই জীবনযাপন করেছেন। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁদের সাধনা ছিলো নিরবচ্ছিন্ন ও সমল। সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। জ্ঞান-গবেষণার নিক বেকেও তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু যারা সাংসারিক জীবনে এমতো দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারবে না বলে আশংকা করে, সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুনিয়ার দিকে খুঁকে পড়ার সম্ভাবনা বাদের রয়েছে, তাদের জন্য বিবাহবন্ধ না হওয়াই উত্তম। তবে এই উত্তমতা গ্রাহ্য হবে তখন, যখন তাদের ব্যভিচারনিগ্ৰহ ওয়ার আশংকা থাকবে না। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা, জিকির-জোহাদে জীবনতিপাত করা— এ সকল কিছুই হচ্ছে আত্মাহুপাক প্রদত্ত শিক্ষা। যেমন তিনি এরশাদ করেন— ১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়। যারা এরকম করবে তারা নিপত্তিত হবে ক্ষতির মধ্যে। ২. হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রসন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের স্বজনগণ এবং তোমাদের সম্পদ, যা

তোমরা অর্জন করেছে এবং তোমাদের ব্যবসায়, যা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা তোমাদের হয় এবং তোমাদের পছন্দনীয় স্থান, যা তোমাদের আবাসস্থল— এ সকল কিছু যদি আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসূল ও আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষায় থাকো, আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশসহ আগমন করবেন। ৩. হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমাদের কিছু ভ্রী ও সন্তানেরা তোমাদের শত্রু; তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকবে।

একথা সুপ্রমাণিত যে, নফল ইবাদত একটি প্রকাশ্য ইবাদত। আর বিবাহ মৌলিকভাবে একটি জায়েয কাজ, ইবাদত নয়। তাই বিবাহকে ইবাদত বলা যায় না। যদি ইবাদতই হতো, তবে বিবাহ করার জন্য মুসলমান হওয়া হতো একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কারণ মুসলমান হওয়া ছাড়া ইবাদতের যোগ্যতাই অর্জিত হয় না। হিজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বোখারী ও মুসলিম স্বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, যার হিজরত পৃথিবী অর্জন অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্য হয়, তার হিজরত ওইতলোর জন্যই (আল্লাহ্‌র জন্য নয়)। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ ইবাদতরূপে গণ্য নয়। যদি সেরকম কিছু হতো, তবে রসূল স. বিবাহের জন্য দেশত্যাগকে আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত বলে সাব্যস্ত করতেন।

রসূল স. একথাও বলেছেন যে, পৃথিবীর সামগ্রীর মধ্যে নারী ও সুগন্ধকে আমার প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর নামাজ আমার চোখের প্রশান্তি। নাসাই, তিবরানী। হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীকে বিবাহ করা সুশক্তি স্রব ব্যবহারের মতো একটি জাগতিক অনুমোদিত কর্ম। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিবাহের দ্বারা যে উপকার লাভ হয় এবং দৈহিক ও আত্মিক শক্তি যেহেতু এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই বিবাহকে বড় জোর মোত্তাহাব বলা যাবে। নতুবা মৌলিকভাবে বিবাহ অনুমোদিত (মোবাহ) কাজ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপালী কিছু নয়।

রসূল স. বিবাহবদ্ধ হওয়া ও সুরতি ব্যবহারকে নবীগণের সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, এমতো কর্ম হেনায়েতের অন্তর্ভুক্ত। বরং এ হচ্ছে সুন্নতে যায়েদা বা অতিরিক্ত সুন্নত। সুনানে হদা বা হেনায়েত তো বলে ওই সকল কর্মকে, যা রসূল স. সর্বদা ইবাদত হিসেবে প্রতিপালন করতেন।

একটি সন্দেহঃ বিবাহ আমার সুন্নত। যে এই সুন্নত পরিচ্যাগ করবে সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়— এই হাদিস প্রমাণ করে যে, বিবাহ সুন্নতে হদা।

সম্মেলনের নিরসনঃ না, এ হাদিস দ্বারা একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। বিষয়টি আসলে এরকম— যে কাজ রসূল স. স্বয়ং করেছেন এবং পছন্দ করেছেন, সে কাজ থেকে দূরে থাকা এবং তাকে মন্দ মনে করা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু মন্দ মনে না করে তা পরিহার কখনোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। হাদিসে ‘ইরাজ’ দ্বারা উদ্দেশ্য অস্বীকৃতি। অর্থাৎ বীতশ্রদ্ধ হওয়া, মন্দ মনে করে পরিহার করা। কিন্তু সুন্নতে হদা পরিত্যাগ করাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই বুঝতে হবে বিবাহ সুন্নতে হল। নয়।

একটি দৃষ্টান্ত : হাদিস শরীফে এসেছে, দুনিয়ার তিনটি বিষয় আমার প্রিয়— পুশুর, আওরত ও নামাজ। আর নামাজ আমার নয়ন শান্তি। এই হাদিস দ্বারা নামাজও তো পার্থিব বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়।

দৃষ্টান্তের উত্তর : হাকেম ইবনে হাজার এই হাদিসকে যথাসূত্রপরম্পরাগত বলে মেনে নেননি। বলেছেন, যথাসূত্রে আমাদের নিকট তিনটির কথা পৌঁছেনি। বরং সুপরিণত সূত্রে হজরত আমর ইবনে আস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের মধ্যে পুণ্যবতী নারী হচ্ছে সর্বোত্তম। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ জাগতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন ও হাদিসে বিবাহের যে সকল নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেগুলো অনুমোদনমূলক অথবা মোস্তাহাব স্বাধীন, আদেশসূচক নয়।

রইলো উকাফ সম্পর্কিত হাদিস। স্ত্রী ও ক্রীতদাসী কোনোটিই ছিলো না বলে তিনি স. তাকে শয়তানের সহোদর বলেছিলেন। রসূল স. এর এমনতো মন্তব্য সম্পৃক্ত ছিলো একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে। হয়তো তাঁর মধ্যে কামোত্তেজনাবশতঃ ব্যক্তিত্বলিঙ্গ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিলো। তাই তিনি স. তাঁকে ওরকম করে বলেছিলেন। তাই বুঝতে হবে তাঁর মতো অবস্থা যদি কারো হয়, তবে বিবাহ করা অবশ্যই অভ্যস্ত জরুরী বলে বিবেচিত হবে।

বিবাহ যদিও মোবাহ, ইবাদত নয়, তবুও তা উত্তম উদ্দেশ্যসম্বলিত হলে পরিণত হয় ইবাদতে। যেমন বিবাহের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যদি দৃষ্টি সংযত রাখা এবং মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয় তবে তা হবে ইবাদত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম হওয়া সম্ভব। যেমন পানাহার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য মোবাহ কাজও যদি উত্তম উদ্দেশ্যসম্বলিত হয়, অর্থাৎ ইবাদতের শক্তি অর্জন, হালাল রিজিক অনুসন্ধান ইত্যাদি উদ্দেশ্য হলে পানাহার, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য মোবাহ কাজও হয়ে যায় সওয়াব অর্জনের মাধ্যম।

রসুল স. বলেছেন, আত্মা কৰ্তৃক নির্ধারিত ফরজ দায়িত্ব পালনের পর হালাল উপার্জন অবৈধ ও ফরজ। তিবরানী ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হালাল জীবিকা অনুসন্ধান সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। প্রজন্মপরম্পরা প্রবহমান রাখা যেমন ফরজে কেফায়া, তেমনি জীবনধারণ পরিমাণ পানাহার ফরজে অহিন। কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য হালাল পেশা অবলম্বনও ফরজে কেফায়া। সকল মুসলমান যদি উপার্জনবিমুখ হয়ে পড়ে তবে ধর্মকর্ম সবকিছু হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। তখন সকলেই হয়ে যাবে গোনাহগার। রসুল স. বলেছেন, সং ব্যবসায়ীরা মহাবিচারদিবসে থাকবে নবী, সিন্ধীক ও শহীদগণের সঙ্গে। তিররিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাদ্দ খুদরী থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। আর ইবনে মাজা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। বাগদী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ'র হজরত আনাস থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, পার্শ্ব প্রয়োগের পূরণের মাধ্যমগুলো উত্তম নিয়তের কারণে ইবাদতরূপে পরিগণিত হলেও কিন্তু সন্তোষভাবে এগুলো ইবাদত নয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কেবল আত্মার স্বরণে ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকা সন্তোষভাবেই ইবাদত।

হজরত আবু হোরায়া থেকে বোখারী কৰ্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আত্মা বলেন, আমার বান্দা নকল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এমন নৈকট্যে পৌঁছায় যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। বোখারী। এই হাদিসে এমন কথা বলা হয়নি যে, আমার বান্দা পানাহার বা বিবাহশালীর মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে। রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, আমার উপরে এইমর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করি, ব্যবসায়ী হই, বহু প্রত্যাদেশিত হয়েছি আমি আত্মার শ্রব-স্মৃতি বর্ণনা ও সেজদাবলত হওয়ার জন্য বাগদী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুরা ছুজুরার তাফসীর ব্যপদেশে।

নবী ইয়াহুইয়ার অবিবাহিত জীবনযাপন সম্পর্কে একথাও বলা যায় যে, তাঁর শরিয়তে এরকম করাই ছিলো উত্তম। আর আমাদের শরিয়তে যেহেতু বৈরাগ্য অনতিশ্রেষ্ঠ, তাই আমাদের জন্য বিবাহ উত্তমতর। আর রসুল স. যে চারটি বিষয়কে নবীগণের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে বিবাহ একটি সর্ব হজরত আদম, নুহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন, আইয়ুব, দাউদ, সুলায়মান, জাকারিয়া সকলেই বিবাহ করেছিলেন। আর তাঁরা

সকলেই ছিলেন নবী ইয়াহুইয়া অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নবী ইয়াহুইয়া সম্ভবতঃ বিবাহ করাকে নিজের জন্য সমীচীন মনে করেননি। হয়তো তাঁর এমতো আশংকা ছিলো যে, এতে করে বিয়িত হবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ। আবার একথা বলাও ঠিক হবে না যে, হজরত ইসা এবং হজরত ইয়াহুইয়ার শরিয়তে বৈরাগ্য ছিলো উত্তম এবং ইসলামী শরিয়তে তা তিরোহিত করা হয়েছে। প্রকৃত কথা এই যে, খৃষ্টানেরা যে বৈরাগ্যকে উত্তম বলে জেনেছে, তা বেনাদ। আত্মাহ্বানক এরশাদ করেছেন 'ওয়া রহবানিয়া তাক্বাউ'..... (আর বৈরাগ্য তাদের নব অবিষ্কার)। আর হাদিস শরীফে যে বৈরাগ্য পরিত্যাগের নির্দেশনা এসেছে, সে বৈরাগ্য হচ্ছে খৃষ্টীয় বৈরাগ্য। কিন্তু আত্মাহ্বান 'মরলো-ধ্যানে নির্জনতা অবলম্বন, সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কহীন করে আত্মাহ্বান উপাসনামগ্ন হওয়া'কে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের জন্য উত্তম সম্পদ ওই ছাগল যা সে ইকিয়ে নিয়ে যায় নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় এবং তার ধর্মচরণকে রক্ষা করে ফেলা থেকে। সুতরাং বৈরাগ্য অর্থ ওই সকল জায়েয কাজ, যেগুলো পরিত্যাগ করার মধ্যে কোনো সওয়াব নেই। যেমন অবিবাহিত থাকা, শয্যাগ্রহণ না করা, গোশত ভক্ষণ পরিত্যাগ করা ইত্যাদি, যেমন করে থাকে খৃষ্টান পুরোহিতেরা। আত্মাহ্বানরালা এরশাদ করেন 'তুল মান হাররামা ফীনাঅল্লাহিল লাতি আখরজা লিইবাদিহী ওয়াতত্বিয়াবাতি মিররিয্‌হি' (আপনি বলুন, কে নিষিদ্ধ করেছে ওই শোভন বস্ত্র যা আত্মাহ্বান উদ্ভাবন করে দিয়েছেন তার বান্দাদের জন্য, আর পবিত্র উপজীবিকা। সুতরাং বুঝতে হবে শরিয়তে এরকম স্বকপোলকল্পিত বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাহাবীগণের প্রশংসায় হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে— তারা রাতে রাহেব (সংসারবিরাগী) দিলে বাহানুর (বীর)

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকূলে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিও তাদের অধীনস্থ বিধবাদেরকে বিবাহ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মালিককেও দেয়া হয়েছে তার এতীতদাস-ক্ৰীতদাসীকে বিবাহ দেয়ার অধিকার। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুঝতে হবে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনা, জ্ঞানসম্পন্না ও প্রাপ্তবয়স্কা মুসলিম রমণীর বিবাহ সিদ্ধ নয়। সূরা বাক্বারার তাফসীরের যথাহাদে আমি আলোচনাকালে মতপ্রভেদসমূহে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং বাগবীর বক্ষমান ব্যাখ্যা ভুল। কেননা এখানে 'আযাহা' অর্থ কেবল বিধবা নয়। 'অইত্বিম' বলে পত্নী বিবর্জিত

ও পতিবিবর্জিতাদেরকে, অবিবাহিত-অবিবাহিতা তাল্যাকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। মৃত্যুর কারণে বিপত্নীক ও বিধবা— যে কোনো অবস্থায় হোকনা কেনো। শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে প্রাপ্তবয়স্ক-প্রাপ্তবয়স্ক, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের ক্ষেত্রে। অতএব ‘আযাম’ দ্বারা এখানে শুধু নারী অথবা শুধু বিধবা অর্থ গ্রহণ করার বিষয়টি নির্ভুল নয়।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে ‘বিবাহ সম্পাদন করো’ কথাটির অর্থ হবে ‘বিবাহে বাধা দিয়ো না’। এভাবে এখানে যেনো এইসম্মে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী যদি তার মালিককে এবং স্বাধীন রমণী তাদের অভিভাবককে যদি বিবাহ সম্পন্ন করার আবেদন জানায়, তবে মালিক ও অভিভাবকের উপরে তাদের বিবাহ সম্পন্ন করা হবে ওয়াজিব। আর এমতো অর্থ ইমাম শাফেরীর অভিমত্যের অনুকূলও।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য কেবল এই নির্দেশনায় দেয়া যে, অভিভাবক বা সহায়তাকামী তাদের অধীনাদের বিবাহে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। এমতো উদ্দেশ্য অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে— ‘ওয়াল্লা তা’দুলু হুননা আইয়্যানকিহুনা আযওয়াজাহুননা ইজা তারায়্‌উ খইনাহুম বিল মা’বুহ’ (আর তোমরা বাধা দিয়োনা তাদেরকে বিয়ে করতে তাদের স্বামী। যখন তারা উভয়ে সম্মত হবে সম্মতভাবে)।

হজরত আবু হোয়ায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের নিকটে যদি এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে, যার ধর্মপরায়েনতা ও চরিত্রমাহাত্ম্য তোমাদের প্রিয়, তবে তার সঙ্গে তোমরা তোমাদের বোন, কন্যা অথবা প্রিয়জনদের বিবাহ দিয়ে দিয়ো। এএকম না কবলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি।

হজরত ইবনে খাতাব ও হজরত আনাস ইবনে মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, শুওরাত কিতাবে লিখিত রয়েছে, বারো বৎসর বয়সে পদার্পন করার পর কোনো কন্যাকে যদি তার অভিভাবক বিবাহ না দেয়, আর সে কন্যা যদি কোনো পাপকর্ম করে ফেলে, তবে সে অভিভাবক হয়ে যাবে পোনাহুগার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ভালো নাম রেবা, গড়ে তুলো চরিত্রবানরূপে, আর বিবাহ দিয়ো যুবক হলে। যুবক হওয়ার পর অবিবাহিত অবস্থায় যদি সে গর্হিতকর্ম করে বসে, তবে তার পাপ পতিত হবে পিতার উপর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা অভাবগ্রস্ত হলে আদ্বাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আদ্বাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ’। একধার অর্থ— তোমরা অভাব-অনটনকে কখনো বিবাহের অন্তরায়রূপে গণ্য কোবো না আদ্বাহ সর্বজ্ঞ, তাই তিনি ভালো করেই জানেন, কে অভাবগ্রস্ত, কে নয়। সুতরাং অভাবগ্রস্তদেরকে আদ্বাহই তাঁর আপন অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন। অভাব মোচনের ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে তো কেবল তাঁর। কারণ প্রকৃত অর্থে তিনিই একমাত্র প্রাচুর্যধিকারী। উল্লেখ্য, আদ্বাহ্‌তায়ালাই সকলের এবং সকলকিছুর রিজিকের একমাত্র জিম্মাদার। আর রিজিক তো একটি অনিশ্চিত ও প্রবহমান প্রক্রিয়া। সুতরাং সর্বাবস্থায় নির্ভর করতে হবে কেবল রিজিকদাতার উপর, রিজিকের উপরে নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, ‘এখানে অভাবমুক্ত করবেন’ কথাটির অর্থ হবে— দান করবেন অথচ তুটী হওয়ার মন-মানসিকতা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— দান করবেন স্বচ্ছলতা, রিজিক তখন হয়ে যাবে খিওণ, স্বামী ও স্ত্রীর প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত। আলোচ্য আয়াতে বিবাহকারীর জন্য আদ্বাহ্‌পাক এই প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিয়েছেন যে, বিয়ে করার পর তিনি তিরোহিত করবেন তাদের অভাব-অনটন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, ওই ব্যক্তির আচরণ বিস্ময়কর, যে বিবাহ না করেই প্রাচুর্যের প্রত্যাশী হয়। অথচ আদ্বাহ্‌তায়ালো জানিয়েছেন ‘তারা অভাবগ্রস্ত হলে আদ্বাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন’। ‘ইইয়াকুন্ ফুকারাআ ইউগুনি-হুমুদ্বাহ মিন ফাখনিহি’।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, বিবাহ প্রসঙ্গে আদ্বাহর নির্দেশ প্রতিপালন করে আদ্বাহ তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করাব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করবেন। আর তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূরণকর্তা। তিনি এরশাদ করেছেন তারা অভাবগ্রস্ত হলে আদ্বাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। কাতানার কর্ননার এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি ওই লোকের কথা ভেবে আশ্চর্য হই, যে বিবাহ না করেই স্বচ্ছলতাপ্রত্যাশী হয়। অথচ বিবাহের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা অশ্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আদ্বাহ্। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে দাম্পত্য জীবনে পদার্পনের পর। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

বায়হার, বতিব ও দারাকুতনী জননী আয়েশা থেকে কর্না করেছেন, বসুল স, আজ্ঞা করেছেন, তোমরা নাবীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। তারাই সম্পদ নিয়ে আসবে (তাদের মাধ্যমেই বিবাহের পর আদ্বাহ্ তোমাদের প্রতি উনুজ করে দিবেন ঐশ্বর্যের দুয়ার)। পরিণত স্ত্রী আবু দাউদ হাদিসটি গিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ‘মারাসিল’ পুস্তকে।

সা'লাবী, এবং 'মসলাদুল ফিরদাউস' রচয়িতা দায়লামীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, তোমরা বিবাহের মাধ্যমে রিজিক অর্জন করো।

আমি বলি, — সম্ভবতঃ এ প্রতিশ্রুতি ওই সকল লোকের জন্য যারা শালীনতা রক্ষার্থে বিয়ে করে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় পরিতৃপ্ততা অর্জন। রিজিকের জন্য তারা নির্ভরশীল হয় একমাত্র আত্মার উপর।

সূরা নূর : আয়াত ৩৩

وَلَيْسْتَغْفِي الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ زِكَاةَ حَتَّىٰ يُوَفِّقَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ عَلَىٰ غَلَبَةٍ فِيهِمْ خَيْرٌ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فِي إِلَهُكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَكَيْتُمَكُمْ عَلَى الْبِعَازِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرْهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

□ তাহাদিগের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আত্মা তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের মধ্যে কেহ তাহাব মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করিতে চাহিলে, তাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান তাহাদিগের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আত্মা তোমাদিগকে যে-সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা তাহাদিগকে দান করিবে। তোমাদিগের দাসীগণ সততা রক্ষা করিতে চাহিলে পার্শ্ব জীবনের ধন-দানসায় তাহাদিগকে ব্যতিচারিণী হইতে বাধ্য করিও না; তবে কেহ যদি তাহাদিগকে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাহাদিগের উপর দ্বন্দ্বভক্তির পর, আত্মা তো তাহাদিগের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এখানে যল্লা হয়েছে— 'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আত্মা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেনো সংযম অবলম্বন করে'। একথার অর্থ— যাদের যোহরানা পরিশোধ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, বিবাহের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় উপকরণ ইত্যাদির ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষমতা নাই, তারা যেনো রাজা প্রতিপালনের মাধ্যমে কামভাব অবদমনের চেষ্টা করে, জীবনযাপন করে

সংযমের সঙ্গে, যতক্ষণ না অগ্নি তাদেবকে তাঁর আপন অনুগ্রহে অধিক সচ্ছন্দতা দান করেন। উল্লেখ্য, স্বল্পাহার ও রোজা কামোত্তেজনান্বিত। রসুল স, বলেছেন, যারা বিত্তহীন, তারা যেনো কামত্যাগ দমনার্থে বোজা রাখে। বোজা কামত্যাগান্বিত।

‘ইউগনি হুন্সল্ মিন ফাহলিহী’ অর্থ যতক্ষণ অগ্নি তাঁর স্ব-অনুগ্রহে দান করেন বিত্তপ্রাপ্ত। এখানে ‘ফল’ অর্থ প্রাপ্ত। আর ‘ইউগনিহম’ অর্থ— উপহারবিকার প্রাপ্ত।

ইবনে সাকান তাঁর ‘মারেফাতুস সাহাবা’ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাব্বাহ্ এর পিতার উক্তিরূপে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি ছিলাম হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উজ্জার ক্রীতদাস। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে মুক্তাভাব (অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ) বানিয়ে দিন। তিনি আমার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশ।

বাগদী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত হুয়াইতিব একশত দিনার পরিশোধের শর্তে তাঁর ক্রীতদাসকে মুক্তাবি বানিয়ে দেন। আর ব্যবসা করার জন্য তাকে দান করেন বিশ দিনার। ওই ক্রীতদাস ওই অর্থ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে একশত দিনার পরিশোধ করে দিয়ে মুক্ত হয়ে যান। মুক্তিনাভের পর তিনি শহীদ হন হুনায়েনের যুদ্ধে।

গুরুত্ব বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জানো এদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে’। এখানে ‘চুক্তিতে আবদ্ধ হও’ নির্দেশটি অবশ্যপালনীয় অর্থাৎ ওয়াজিব নয় বরং এই নির্দেশটি অনুমোদনমূলক। অর্থাৎ এরকম করা যেতে পারে। কিন্তু এরকম করতেই হবে— এমন নয়। হেদায়া প্রণেতাও এরকম লিখেছেন এবং এটাকেই সঠিক বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, আমাদের কোনো কোনো সম্মানিত পূর্বসূরী ‘চুক্তিতে আবদ্ধ হও’ কথাটির অর্থ করেছেন— এরকম করা জায়েয। কিন্তু তাঁদের ধারণা সঠিক নয়। সঠিক অর্থ হচ্ছে— এরকম করা মোত্তাহাব। কেননা জায়েয বলে ক্রীতদাসের বোধ্যতা-অযোগ্যতার প্রসঙ্গটি হয়ে যায় নিরর্থক।

এখানে মোবাহ্ বা বৈধতার শর্তের বর্ণনা এসেছে অন্ত্যাসগতভাবে। নিয়ম হলো মালিক তার ক্রীতদাসকে ওই সময় মুক্তাভাব বানাবে যখন তার মধ্যে পাওয়া যাবে মুক্তাভাব হওয়ার বোধ্যতা। এটাকেই আয়াতে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ‘লিখিত চুক্তি করতে চাইলে’।

কোনো কোনো প্রাচীনপন্থি আলেম বলেছেন, এখানে ‘কাতিবু’ (চুক্তিতে আবদ্ধ হও) নির্দেশটি ওয়াজিব। আতা এবং ওমর ইবনে নীনারের অভিমতও এরকম। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। কিন্তু এ ওয়াজিবের একটি শর্তও রয়েছে। শর্তটি হচ্ছে, ক্রীতদাস বাজারদর অনুসারে চুক্তিবদ্ধ হবে। অথবা পরিশোধ করতে চাইবে বাজারদর অপেক্ষা অধিক। বাগবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, ইবনে সিরীন তাঁর প্রভু হজরত আনাস ইবনে মালেকের নিকট নিবেদন করলেন, আমাকে মুকাতাব বানিয়ে দিন। হজরত আনাস তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বললেন না। তখন ইবনে সিরীন অভিযোগ পেশ করলেন হজরত ওমরের কাছে হজরত ওমর ছড়ি হাতে হজরত আনাসের কাছে এসে বললেন, একে মুকাতাব বানিয়ে দাও। হজরত আনাস তাই করলেন।

মালিক ও ক্রীতদাস উভয় পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হলে, তাকে বলা হয় মুকাতাব। অর্থাৎ এমনতোক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও সম্মতি) উভয়টিই প্রয়োজন। ইজাব হবে মনিবের পক্ষ থেকে এবং ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে হবে কবুল।

‘মুকাতাবাত’ ধরনের দাসমুক্তি সম্পদ প্রদানের শর্ত সাপেক্ষ নয়। তাই এমতোক্ষেত্রে ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে কবুল আবশ্যকীয় নয়। সুতরাং যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞান রাখে, সে-ও চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু সে যদি খুবই অল্পবয়স্ক হয়, যে ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞান রাখে না অথবা হয় পাগল, তবে তার কবুলের দ্বারা চুক্তি স্থিতিকৃত হবে না।

মালিক যদি তার ক্রীতদাসকে বলে ‘আমি তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ প্রদানের শর্তে মুকাতাব বানিয়ে দিলাম’ এবং ক্রীতদাস যদি বলে ‘আমি স্বীকার করলাম’, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে চুক্তি পূর্ণ হয়ে যাবে। মালিকের তখন আর একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, ‘যদি তুমি এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করো, তবে তুমি মুক্ত’। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদও এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, কেবল বর্ণিত কথাগুলোর দ্বারা মুকাতাবের চুক্তি পূর্ণ হবে না। বরং তাকে বলতে হবে ‘আমি তোমাকে কিসতি অনুসারে এতো টাকা প্রদানের শর্তে মুকাতাব করলাম, তুমি যদি এই অর্থ এই নিয়মে পরিশোধ করো, তবে তুমি মুক্ত’ একথাগুলো মুখে না বলে মনে মনে নিয়ত করলেও চলবে। এবকম বলা হয়েছে ‘মিনহাজ’ পুস্তকে।

মাসআলা ৪: নির্ধারিত বিনিময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধের শর্ত করা হয়, তবুও তা হবে সঠিক। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, কিসতি হওয়া দরকার কমপক্ষে দু’টি। আর কিসতি নির্ধারণও হতে হবে আদায়ের একটি শর্ত। তাৎক্ষণিক আদায়ের কোনো অর্থ নেই। কারণ ক্রীতদাস তাৎক্ষণিকভাবে অর্থই বা পাবে কোথায়?

ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুকাতিবের চুক্তিই বিনিময় চুক্তি, যেমন চুক্তি করা হয় বিক্রয়ের। আর মুকাতিবের বিনিময় হবে মূল্যসদৃশ। মূল্যের মৌখিক স্বীকৃতি ক্রয়ের শুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট। কেন্দ্রের মূল্য আদায়ে সক্ষম হওয়া চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যিক নয়। একজন অভাবগ্রস্ত লোকও হাজার টাকা সম্পদ ক্রয়ের চুক্তি করতে পারে। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, লিখিত চুক্তির সময় ওই ক্রীতদাসকে কেউ ভ্রাতার সম্পদ প্রদান করতে পারে, অথবা দিতে পারে অন্য কোনোকে আর্থিক সহায়তা। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস ভাবশব্দিকভাবে দিতে পারে তার পরিশোধ্য অর্থ। আর একটি কথা এই যে, লিখিত চুক্তি মোতাবেক ক্রীতদাস যদি নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়, তবে মালিক তাকে রেখে দিতে পারবে পূর্বাবস্থায়।

মাসআলা : মুকাতাবের চুক্তি হওয়ার পর ক্রীতদাসের উপর মালিকের কোনো অধিপত্য থাকে না। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস ঘিরে পাবে সর্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয়, মেহেনত-মজদুরী ও সহরের অধিকার। অবশ্য তাকে স্বীকার করতে হবে মালিকের অধীনস্থতা। আলেমাগণের ঐকমত্য এই যে, এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণরূপে মালিকের অধিকারমুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না কড়ায় গলয় পরিশোধ করবে নির্ধারিত অর্থ।

মাসআলা : লিখিত চুক্তি মালিকের জন্য একান্ত আবশ্যিক। মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে দাসের ইচ্ছাকে বাতিল করতে পারবে না। চুক্তি লিপিবদ্ধ করার পর অবশ্য দাসের মুক্ত হওয়ার অধিকার অর্জিত হয়। মুক্ত হওয়ার পর যেমন মালিক দাসের মুক্তি বাতিল করতে পারে না, তেমনি বাতিল করতে পারে না তার মুক্ত হওয়ার অধিকারকে। তবে দাস যদি উপার্জন না করে, চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে না পারে, তবে তার উপরে বলপ্রয়োগও করা যাবে না, বরং তার মতামত নিয়েই চুক্তি বাতিল করা যাবে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এরকমই বলেন। তবে যদি তার নিকট এরকম অর্থ থাকে যাতে করে সে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে পারে, অথচ করে না, তবে তাকে ওই অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য করা যাবে, তবুও চুক্তি বাতিল করা যাবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম মালেক বলেছেন, দাসকে রোজগার করতে বাধ্য করা যাবে, তবু চুক্তি বাতিল করা যাবে না। এমতাবস্থায় দাসেরও এমতো অধিকার নেই যে, সে নিজে হওয়ার কারণে চুক্তিকে বাতিল করবে।

মাসআলা : মুকাতায যেহেতু পুরোপুরি মুক্ত নয়, তাই লিখিত চুক্তির পরে মালিক ইচ্ছা করলে চুক্তির অর্থ না নিয়েই তাকে মুক্তি দিতে পারে। আর দাসও নিশ্চয় এতে করে সন্তুষ্ট থাকবে।

মাসখালা : মালিক মুকাতাবকে বিক্রয়ও করতে পারবে। এরকম করলে নতুন মালিক হবে পূর্বতন মালিকের স্থলাভিষিক্ত। এমতাবছায় দাসকে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে নতুন মালিককে। ইমাম আহমদ এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম অভিমতও ছিলো এরকম। আর ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, মুকাতাবের স্বীকৃতি না নিয়ে মালিক তাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারবে না। মুকাতাব রাজী হলেই কেবল তার এরকম বিক্রয় শুদ্ধ হবে এবং বাতিল হয়ে যাবে লিখিত চুক্তি। ইমাম শাফেয়ীর পরবর্তী অভিমতও এরকম।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর মুকাতাব মুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করে। মালিক তার এ অধিকার খর্ব করতে পারে না। এমতাবছায় অন্য কেউ তাকে ক্রয় করলে নিঃসন্দেহে তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, ক্রয়ের পক্ষের কর্তৃত্ব অবশ্যই ক্রেতার, যেমন কর্তৃত্ব ছিলো ক্রেতার পূর্বে বিক্রেতার। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হলেও কোনো অবস্থাতেই মুকাতাবের অধিকার খর্ব হতে পারে না।

ইমাম আহমদ তাঁর মতের পরিপোষকতার উপস্থাপন করেন জননী আয়েশা কর্তৃত্ব বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একদিন রসূল স. সকাশে বারিরাহ্ উপস্থিত হয়ে বললো, আমি মুকাতাব। চুক্তির অর্থ পরিশোধ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। ওই সময় পর্যন্ত সে চুক্তির কোনো কিসতিই পরিশোধ করেনি। রসূল স. আমাকে আজ্ঞা করলেন, আয়েশা' একে ক্রয় করে আজাদ করে দাও। দানের বিনিময় পাবে সে, যে তাকে মুক্ত করেছে আহমদ।

মূল হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে— একদিন বারিরাহ্ জননী আয়েশা সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি নয় উকিয়া খর্ব প্রদানের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। প্রতি বছর পরিশোধ করতে হবে এক উকিয়া। আমাকে সাহায্য করুন। জননী বললেন, তোমার মালিক যদি রাজী হয়, তবে আমি এক সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু দানের বিনিময় পাবে আমি। বারিরাহ্ তার মালিককে গিয়ে একথা জানালো। কিন্তু তার মালিক এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না। বারিরাহ্ পুনরায় এসে জননী আয়েশাকে বললো, আমার মালিক আপনার প্রস্তাবে সম্মত নয়। সে বলে, দানের বিনিময় দিতে হবে তাকেই। ঘটনাটি পৌছে গেলো রসূল স. এর কানে। তিনি স. বললেন, কী ব্যাপার বলতো? জননী আয়েশা খুলে বললেন সব কথা। তিনি স. বললেন, তুমি বারিরাহ্কে কিসে মুক্ত করে দাও। দানের বিনিময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করো না। দানের বিনিময় তারই, যে তাকে মুক্ত করবে। হজরত বারিরাহ্ থেকে নাসাদিও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য, এই হাদিসে কিন্তু ইমাম আহমদের অভিমতের কোনো প্রমাণ নেই। কেননা ইমামপণের মতানৈক্য ঘটেছে তো মুকাতাবকে তার স্বীকৃতি ছাড়াই বিক্রয় করা না করার বৈধতা প্রসঙ্গে। আব ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, মুকাতাবের সম্মতি ছাড়া তাকে তার মালিক বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু এখানে দেখা যায়, বারিরাহু নিজেই বিক্রিত হতে সম্মত। একারণেই বোখারী হাদিসটি নিষিদ্ধ করেছেন তিন্তু একটি অধ্যায়ে, বার শিরোনাম 'বাবে বায়উল মুকাতাবি ইজা রহা'।

মাসআলা : চুক্তির অর্থ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরেই কেবল মুকাতাব সম্পূর্ণরূপে মুক্তিদাস করতে পারে। আমার ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, লিখিত চুক্তির অর্থের এক দিরহাম বাকী থাকলেও মুকাতাব ক্রীতদাসই থাকবে। আবু দাউদ, হাকেম ও নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। তিন্সূত্রে ইবনে মাজা ও নাসাঈ আবার আত্মর মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, যে গোলাম একশত উকিয়া পরিশোধের লিখিত চুক্তি করেছে, সে এক উকিয়া বাকি থাকলেও গোলামই থাকবে। নাসাঈ বলেছেন, বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। ইবনে হাজাম বলেছেন, আতা খোরাসানী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের নিকট থেকে কোনো হাদিস শ্রবণ করেননি।

তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আমার ইবনে শোয়াইবের পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, যে মালিক তার ক্রীতদাসকে একশত উকিয়া পরিশোধের বিনিময়ে মুকাতাব বানিয়েছে, তাব ওই ক্রীতদাস নকই উকিয়া পরিশোধের পর মাত্র দশ উকিয়া বাকি রাখলেও তার ক্রীতদাসই থাকবে।

ইমাম মলেক তাঁর মুয়াত্তায়া নাকেরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, পরিশোধ্য অর্থের এক দিরহাম বাকী থাকা সত্ত্বেও ক্রীতদাস ক্রীতদাসই থাকবে। তপর পদ্ধতিতে ইবনে কান্নেয়' হজরত ইবনে ওমর সূত্রে বর্ণনাটিকে সুপরিণতরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কান্নেয়' বর্ণনাটির সুপরিণত হওয়ার কয়েকটি ত্রুটিযুক্ত।

হেদায়া বচয়িতা লিখেছেন, বর্ণিত মাসআলা প্রসঙ্গে সাহাবীগণের মধ্যে মতপৃথকতা বিদ্যমান ছিলো। 'কেফায়া' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেরের উক্তি এ ব্যাপারে আমাদের অভিমতের অনুকূলে। হজরত আলী বলেছেন, মুকাতাব যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে, ওই পরিমাণ স্বাধীনতা লাভ করবে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মুকাতাব যদি বাজারদর অনুসারে

পরিশোধ করে, তবে সে মুক্ত। যদি মালিকের পক্ষ থেকে এর অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা থাকে, তবে অন্য ঋণদাতার মতো মালিকও হয়ে যাবে এক প্রকার ঋণদাতা। আর ওই পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মুকাতাব তখন মুক্ত হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হলেই মুকাতাব মুক্ত হয়ে যায়। তার স্বাধীনতা বিনিময়ের উপরে নির্ভরশীল নয়। তবে মালিক হয়ে যায় তাকে ঋণদাতা, যেমন অন্যান্য ঋণদাতারা হয়। অবশ্য আমবা এব্যাপারে জারেন্দ ইবনে সাবেতের উক্তিকেই গ্রহণ করেছি। কারণ এর তিনটি সুপরিণতসূত্রসম্বন্ধিত হাদিসের উপরে।

তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা জননী উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল স. নির্দেশ করেছেন, মুকাতাবের নিকট যদি তোমাদের কোনো বিনিময় বিদ্যমান থাকে, তবেও ওই মুকাতাবের নিকট তোমাদের পর্দা করা বাঞ্ছনীয়।

মাসআলা : মুকাতাব যদি কোনো কিসতি পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে বিচারক চিন্তা করে দেখবে সে কারো কাছে পাওনাদার কিনা, অথবা তার অর্থাগমের অন্য কোনো উপায় আছে কিনা। যদি এরকম কিছু থাকে তবে বিচারক তাকে কিসতি পরিশোধের জন্য তিনদিন সময় দিবে, এর বেশী নয়। আর এরকম কোনো উপায় যদি তার না থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদের মতে বিচারক লিখিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, মুকাতাবের দুই কিসতি বাকি না পড়া পর্যন্ত বিচারক তাকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করবে না। মালিককে চুক্তি বাতিলের ফয়সালাও দিবে না। মালিকেরও এরকম অধিকার নেই যে, সে নিজে নিজে মুকাতাবকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করবেন। এমতাক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্ত ও মুকাতাবের স্বীকৃতি আবশ্যিক।

মাসআলা : মুকাতাব যদি কারো কাছ থেকে জাকাতের সম্পদ লাভ করে এবং ওই সম্পদ তার মালিককে দেয়, কিন্তু এতে করে যদি তার চুক্তির অর্থ পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হয়, এমতাবস্থায় বিচারক যদি তাকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করে, তবে পরিশোধিত অর্থ মালিকের জন্য হালাল হবে, মালিক সম্পদশালী অথবা হাশেমী হলেও, যদিও হাশেমীদের জন্য কোনো অবহায জাকাতগ্রহণ হালাল নয়। এমতাক্ষেত্রে মুকাতাব অবশ্যই জাকাতগ্রহীতা, কিন্তু মালিক চুক্তির অর্থ গ্রহণকারী— জাকাতগ্রহীতা নয়। কেননা এক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে মালিকানার।

বর্ণিত হাসআলার প্রমাণ রয়েছে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে জননী বলেন, একদিন আমাদের গৃহে গোশত পাক হচ্ছিলো। এমন সময় বসুল স. এলেন। আমি তাঁকে খেতে দিলাম কুটি ও সাধাতল তরকারী। তিনি স. বললেন, ইতিতে কি গোশত দেই? গৃহবাসীরা বললেন, অবশ্যই। কিন্তু এ গোশত তো সদকা। আর এগুলো দেয়া হয়েছে বারিরাহুকে। আপনি তো সদকা ভক্ষণ করেন না। তিনি স. বললেন, সদকা তো বারিরাহুর জন্য, আর আমার কাছে এগুলো হাদিয়া। বোধাঙ্গী, মুসলিম। এখন কথা হচ্ছে মুকাতাব যদি তার গ্রাণ্ড ছাকাতের সম্পদ কোনো সম্পদশালী অথবা হাশেমীকে কেবল ভক্ষণের অনুমতি দেয়, তবে তাদের জন্য সে সম্পদ ভোগ করা জায়েয হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত চুক্তির ভিত্তিতে কোনো সামগ্রী ক্রয় করার পর যদি অন্য ব্যক্তিকে তা ভক্ষণের অনুমতি দেয়, তবে ওই ব্যক্তির জন্য তা হালাল হবে না। কিন্তু যদি দান করে অথবা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে দেয়, অর্থাৎ মালিকানা হস্তান্তর করে, তবে এহীতা অথবা ক্রেতা তা ভক্ষণ করতে পারবে। কারণ এক্ষেত্রে মালিক পরিবর্তিত হয়েছে।

হাসআলা : চুক্তির অর্থ পরিশোধ করার পূর্বেই যদি মুকাতাব মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থাক আর না থাক লিখিত চুক্তি আপনাপনি ব্যক্তিগত হয়ে যাবে, কারণ সে মারা গিয়েছে ত্রীতদাস অবস্থায়। এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। বিষয়টি এরকম— বিক্রিত বস্ত্র ক্রেতার অধিকারে না পৌছানো পর্যন্ত বিক্রেতারই থাকে। এমনভাবেই বিক্রিত বস্ত্র নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তিও বাতিল হয়ে যায়। বাগদী লিখেছেন, এরকম অতিমত হজরত ওমর, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত, ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও কাতাদার। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, আতা, তাউস, হাসান বসরী ও ইব্রাহিম নাখলী বলেন, যদি দেখা যায়, মুকাতাবে পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা চুক্তির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা যায়, তবে ওই অর্থ মালিককে নিয়ে তাকে স্বাধীন অবস্থায় মৃত বলে ঘোষণা করতে হবে। আর সম্পূর্ণ বিনিময় পরিশোধ করার পরেও যদি অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তবে তা বণ্টন করে দিতে হবে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ইন্ আ’লিমতুম হীহিম বইর’ (যদি তোমরা জানো এদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে)। হজরত ইবনে ওমর, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সওরীর মতে এখানে ‘বইর’ (কল্যাণ) অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা। হাসান, জুহাক ও মুজাহিদ বলেন, এখানে শব্দটির অর্থ সম্পদ। যেমন অসিয়তের ব্যাপারে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ‘যদি সে সম্পদ পরিত্যাগ করে’। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত

সালমানের এক ক্রীতদাস তাঁর নিকট মুকাতাব করে দেয়ার নিবেদন করলো। তিনি বললেন, তোমার নিকট কি সম্পদ আছে? সে বললো, না। হজরত সালমান তাকে মুকাতাব করলেন না। বললেন, তুমি কি আমাকে মহলা (সদকা) ঝাওয়াতে চাও?

মুজাহিদ প্রমুখের ব্যাখ্যা তুল। কারণ ক্রীতদাসের নিকট সম্পদ থাকার কথা ভাবাই যায় না। ক্রীতদাসের যা কিছু অর্জন তাতো তার মালিকের। লুণ্ঠায় বলেছেন, এখানে 'খইর' অর্থ যদি সম্পদ হতো, তবে 'ফীহিম' শব্দটির স্থলে বসতো 'বাহিম'।

ইব্রাহিম ইবনে জায়েদ ও ওবায়দে 'খইর' এর অর্থ করেছেন সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা। আর বারহাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন সত্যতা ও প্রতিশ্রুতিপূরণ। ইমাম শাফেয়ী বলেন, শব্দটির সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ হচ্ছে উপার্জন ও আমানতদারী।

হেনায়া রচয়িতা লিখেছেন, কথাটির অর্থ মুসলমানগণকে আঘাত দিয়ে না। যদি ক্রীতদাস কাকের হয়, আর তার দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা থাকে, অথবা সে হয় কাকেরদের সহায়ক, তবে এরকম ক্রীতদাসকে মুকাতাব করা মাকরুহ। কিন্তু তবুও তাকে মুকাতাব করা নাজায়েয নয়। এক বর্ণনায় উবায়দার উক্তিরূপে এসেছে, এই আয়াতে 'খইর' অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে শব্দটির উদ্দেশ্য জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক। শিশু ও পাগল কখনো মুকাতাব হয় না।

আমি বলি, অল্পাহৃত্যারা প্রথমে বলেছেন 'ওয়াললাজীনা ইয়াবতাওশাল কিতাবা'। এরপর দিয়েছেন মুকাতাব করার নির্দেশ। জ্ঞানসম্পন্ন না হলে মুকাতাবের নিবেদন গ্রহণীয় নয়। তাই বুঝতে হবে, এখানে ওই ক্রীতদাসকে মুকাতাব বানানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যে মুকাতাবের গ্রাহী হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ সে যেনো বিকৃতমস্তিষ্ক না হয়। এখন 'খইর' অর্থ যদি জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তবে এই শর্তটি হয়ে যাবে নিরর্থক। রইলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শর্ত। এই শর্তটিও অগ্রহণীয়। যদি সে সচেতন ও বুদ্ধিমান যাবক হয়, তবুও তো সে ক্রয়-বিক্রয়ের মতো চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য মুকাতাব বানানোর নিবেদন জানাতে পারে।

মাসআলা : ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, যে ক্রীতদাস অকর্মণ্য, উপার্জনের অযোগ্য, তাকেও মুকাতাব বানানো জায়েয। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের আর একটি উক্তি এই যে, যেহেতু এখানে 'খইর' উদ্দেশ্য উপার্জন, তাই বলতে হয়, যে ক্রীতদাস উপার্জনক্ষম নয়, তাকে মুকাতাব বানানো মাকরুহ। আমি বলি, বুদ্ধিটি অযথার্থ। কারণ 'খইর' অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা— একথা মেনে নিলেও শর্ত অনুপস্থিত থাকে

অবস্থায় মুকাতাব কী ক্ষেপে মাকরুহ হতে পারে। বুব বেণী ষললে কলা যেতে পারে, এমতাবস্থায় বিধরটি ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব অবস্থায় থাকে না। কেননা উপার্জন ছাড়াও সে জাকাত, সদকা ইত্যাদি লাভ করতে পারে।

মাসআলা : যে জীতদাসী কুদ্দিমতি কিন্তু উপার্জনক্ষম নয়, আলেমগণের ঐকমত্যাদুসারে তাকে মুকাতাব ধানানো মাকরুহ। কারণ অকর্মণ্যতার কারণে একমাত্র ব্যভিচার ছাড়া তার পক্ষে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। আর স্বাধীনতা লাভের আশায় তার এই ঘৃণ্য পথে পা বাড়ানোর সম্ভাবনা প্রচুর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহু তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে জেমনা তাদেরকে দান করবে'। সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে আলোচ্য নির্দেশনাটি। এভাবে সকলকে উৎসাহিত করা হয়েছে দাসমুক্তির মতো কল্যাণজনক কাজে। দান করতে বলা হয়েছে জাকাত, খয়রাত অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব সদকা থেকে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানে দান করতে বলা হয়েছে ফরজ জাকাতের ওই অংশ, যা আল্লাহু তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন 'ফিরবিক্ব'— (জীতদাস) এই আয়াতে। অনুরূপ মতব্য করেছেন হাসান বসরী ও জায়েদ ইবনে আসলাম। কিন্তু এই আয়াতে শব্দটির সম্পর্ক সাধারণভাবে জরাজহুর সঙ্গে বিশেষায়িত করা ঠিক নয়। কেননা দাসমুক্তির জন্য জাকাতের একটি অংশ প্রদান করা তো ফরজই আর এখানে দান করার কথা বলা হয়েছে মোস্তাহাব হিসেবে, ওয়াজিব হিসেবে নয়। বরং মুকাতাব বানানোর নির্দেশনাটিও তো ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে সোধোন করা হয়েছে মালিকদেরকে। অর্থাৎ মালিকদের জন্য তার জীতদাসকে মুকাতাব বানানো মোস্তাহাব। আবার কোনো কোনো আলেম বলেন, মালিকদের প্রতি হুকুমটি ওয়াজিব। অর্থাৎ মালিকদেরকে চুক্তিবদ্ধ অর্থের কিছু অংশ ছেড়ে দিতেই হবে হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত যোনায়ের প্রমুখ সাহাবী ও তাবয়ীগণের একটি দল এরকমই বলেন। ইমাম শাফে'রীও এই অভিমতের প্রবক্তা।

কতটুকু অংশ ছেড়ে দিতে হবে, সে সম্পর্কে রয়েছে আলেমগণের বিস্তর মতপ্রভেদ। হজরত আলী বলেন, যে বিনিময় নির্ধারণ করা হবে, ছেড়ে দিতে হবে তার এক চতুর্থাংশ। আব্দুর রাজ্জাক, সাদিদ ইবনে মনসুর, আবদ ইবনে হমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুযিয়া এবং বায়হাকী ইবনে আব্দুর রহমান সুলাইমি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আবার হজরত আলী সূত্রে বক্তব্যটিকে সুপরিণত সূত্রে সাব্যস্ত করেছেন রূপ স. এর নির্দেশরূপে।

হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, ছেড়ে দিয়ে এক তৃতীয়াংশ। কেউ কেউ বলেছেন, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। যতো খুশী ছেড়ে দিতে পারে। ইমাম শাফেঈও এরকম বলেন। দাফেকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর তাঁর এক দাসকে পরিশ্রম হাজার দিরহামের চুক্তিতে মুকাতাব করেছেন সে ত্রিশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করার পর তিনি মাফ করে দিয়েছিলেন বাকি পাঁচ হাজার দিরহাম।

সাদিন ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর যখন কোনো গোলামকে মুকাতাব বানাতেন, তখন পরিশোধে যা মাফ করার প্রয়োজন হতো, তা মাফ করে দিতেন। তবে তিনি প্রারম্ভে মাফ কবতেন না, মাফ করতেন শেষের দিকে। কেননা তিনি আশংকা করতেন, মুকাতাব যদি শেষে তার কিসতি পরিশোধ করতে না পারে, তবে সে পুনরায় ক্রীতদাস হয়ে যাবে এবং মালিক হয়ে যাবে তার পরিশোধিত অর্ধের, যে পরিমাণ অর্থ মাফ করে দেয়া হয়েছিলো। একারণেই তিনি মাফ করতেন শেষের দিকে।

আমি বলি, এখানে মাফ করে দেয়ার অর্থ এরকম নয় যে, গোলামকে কিছু দিয়ে দিতে হবে। বরং এর অর্থ মূল পরিশোধ্য অর্ধের কিছু অংশ রহিত করে দেয়া। আর রহিতকরণের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় পরিশোধিত অর্ধের মধ্যে। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেন, নির্ধারিত বিনিময়ের কোনো অংশ মাফ করে দেয়া মালিকের উপরে ওয়াজিব নয়। কেননা জর্য বিক্রয়ের চুক্তির মতো মুকাতাবের লিখিত চুক্তিও বিনিময় চুক্তি আর কোনো বিনিময়ের কোনো অংশ ক্ষমা করে দেয়া ওয়াজিব নয়। বিনিময় চুক্তিতে তো বিনিময় ওয়াজিব হয়, সুতরাং বিনিময় রহিতকরণ ওয়াজিব হতে পারে কীভাবে? মুকাতাব চুক্তিতে নির্ধারিত বিনিময় পরিশোধ করা গোলামের উপরে ওয়াজিব, এখন যদি মালিকের উপরেও ওই বিনিময়ের কিছু অংশ মাফ করে দেয়া ওয়াজিব প্রযোজ্য করা হয়, তবে লিখিত চুক্তি হবে ওয়াজিব বিনিময়ের কারণ এবং রহিত বিনিময়ের ওয়াজিবেরও। তাহলে এরকম মাফ করার অর্থ কী? বরং সহজ পদ্ধতি তো এটাই হতো যে, মালিক বিনিময় হিসেবে এক হাজার দিরহাম নিতে চাইলে প্রথমেই হয়তো তিন শত মাফ করে দিয়ে গ্রহণ করতো সাত শত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের দাসীপণ সত্যতা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লাগানায় তাদেরকে ব্যক্তিগত হতে বাধ্য করো না’।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুফল তার দাসীদের দ্বারা ব্যক্তিগতের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। তার দু’জন দাসীর নাম ছিলো মুসায়রা ও উমায়রা। তারা ব্যক্তিগতপ্রবণা ছিলো না বলে রসূল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এই মর্মে অভিযোগ উপস্থাপন করলো। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্যটি।

হজরত জাবের থেকে আবু যোবায়েরের পদ্ধতিতে হাকেম বর্ণনা করেন, মুসায়কা ছিলো ভট্টনৈক আনসারের দাসী। সে অভিযোগ করেছিলো, আমার মালিক আমাকে ব্যক্তিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতে বাধ্য করে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতাতাংশ।

বায্‌যাহ ও তিবরানী বিশুদ্ধসূত্রসহযোগে বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের এক ক্রীতদাসী স্বর্ভতার যুগে ব্যক্তিচার করতো। ইসলামে ব্যক্তিচার নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে সে পণ করলো, সে আর কখনো ব্যক্তিচার করবে না। তাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতের উদ্ধৃত বাক্যটি। একটি শিখিলসূত্রসহযোগে বায্‌যাহ ও হাদিসটিকে হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ওই বর্ণনায় এসেছে, ওই ক্রীতদাসীর নাম ছিলো মুয়াজ্জা। সাদিন ইবনে মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ছিলো মুসায়কা ও মুয়াজ্জা নামী দু'জন দাসী। সে ওই দু'জনকে দিয়ে ব্যক্তিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর তাদের একজন বললো, এ কাজ যদি উত্তম হয়, তবে এ কাজ তো আমি অনেক করেছি। আর উত্তম না হলে এ কাজ বাদ দেয়াই সমীচীন। তার একথাও পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত আয়াতাতাংশ।

বাগবী লিখেছেন, এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের এক দাসী আনলো একটি চাদর এবং অপর জন আনলো দিনার। সে বললো, যাও, আরো কিছু উপার্জন করে আনো। দাসীঘর বললো, অফ্রাহর কসম এখন বেঁকে এরকম কাজ আমরা করবো না। সত্য ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আর ওই ধর্মে ব্যক্তিচারকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তখন রসুল স, এর মহান সাহচর্বে উপস্থিত হয়ে দাসীঘরের অবাধ্যতার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। সা'লাবীর বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার ছয়জন দাসীকে ব্যক্তিচারে নিয়োজিত করেছিলো। তার ওই অসদাচরণের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্শ্ববর্তী জীবনের ধ্বংসলাসায় তাদেরকে ব্যক্তিচরিত্র হতে বাধ্য কোরো না'।

'ইন আরদনা তাহাস্‌সুন' অর্থ যদি তারা সততা রক্ষা করতে চায়। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'ইন্' শর্তসূচক। আর এ শর্ত দাসীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নির্দিষ্ট করে না। যেমন শাকেরীগণের মতানুসারে কথাটির বিপরীত অর্থ এরকম— যদি তারা সততা বা সতীত্ব রক্ষা না করতে চায় তবে তাদের জন্য ব্যক্তিচার বৈধ। কিন্তু এ ধরনের অর্থ ভুল। কারণ এতে করে আপনাপনি ব্যক্তিচার স্বীকৃতি লাভ

করে। আমি বলি, এ স্থলে 'ইন' (যদি) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তাদেরকে লক্ষ্য করবেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের সত্যতা রক্ষা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের এমতো অভিলাষ শক্তিশালী নয়, বরং সন্দেহপূর্ণ। কারণ তারা মালিকের ইচ্ছার কাছে অসহায়। মালিকের বলপ্রয়োগের উর্ধে ওঠার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া তাদের কামোত্তেজনাও তাদের ইচ্ছার পথের প্রতিবন্ধক। তাই এখানে মালিকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাওয়া হয়েছে, যদি তোমাদের দাসীরা নিজেরাই সত্যতা রক্ষা করতে চায়, তবে তোমরা কেমন পুরুষ যে, তাদের এমতো শুভ অভিলাষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাও? বাধা করো তাদেরকে ব্যভিচারলিঙ হতে? তারা তোমাদের বাধ্য, কিন্তু তোমরা তো স্বাধীন। সুতরাং এরকম গোনাহের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা তোমাদের জন্য নিতান্তই অনুচিত।

হোসাইন ও যুজাইল বলেন, বক্তব্যে ঘটেছে কিছু অগ্রপঞ্চাৎ। কথাটি হবে এরকম— যদি বিধবা তার সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তবে তার বিয়ে দিয়ে দাও এবং আপন দাসীকেও বাধ্য করো না ব্যভিচারিণী হতে। প্রশ্নই দিও না পার্শ্বের জীবদের ধন-লোলুপডরকে। এমতো আকাংখা কোরো না যে, তাদেরকে দিয়ে ব্যভিচার করিয়ে উপার্জন করবে এবং তাদের সন্তানাদি বিক্রয় করে লাভ করবে অর্থ-সম্পদ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর, অত্যাচ্ছ তো তাদের প্রতি ক্ষমাসীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— মালিকেরা যদি তাদের দাসীদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করে, তবে আত্মাহ্বাপক তাদেরকে ব্যভিচারিণীরূপে গণ্য করবেন না, ক্ষমা করে দিবেন। হাসান যখন এই আয়াত পাঠ করতেন, তখন বলতেন 'বাহুনু! ওয়াছহু সাহুনু!' (আত্মাহ্বার কসম আত্মাহ্বাই ওই দাসীদেরকে ক্ষমা করে দিবেন)। এই উদ্দেশ্যের উপরে ভিত্তি করে 'মাই ইউকরিহু হুনা' (তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে) কথাটি হবে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকবে লুপ্ত। যেহেতু পরবর্তী বাক্যে কোনো যোজক সর্বনাম নেই, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বাক্য বিধেয় হবে না। অর্থ দাঁড়াবে— ব্যভিচারের পাপ ও শাস্তি পণ্ডিত হবে তার উপর যে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করবে। আর এমতাবস্থায় ব্যভিচারে বাধ্য দাসীকে আত্মাহ্বাপক ক্ষমা করে দিবেন। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, যে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করে, তাকেই আত্মাহ্বাপক ক্ষমা করে দিবেন, যদি সে আব এরকম করবে না বলে আন্তরিক ভদ্রতা করে নেয়। কিন্তু এমতো অর্থ বাক্যের ধরন ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কেননা এখানে জবরদস্তি যে করবে, তাকে শাস্তির ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এরকম উদ্দেশ্য এখানে নেই। তদুপরি

দাসীর মালিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য অয়োতাশে। সে ছিলো মুনাফিকশ্রেষ্ঠ। আর মুনাফিকদের সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকরুন আর না করুন, আল্লাহ্ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

একটি সন্দেহ : যে দাসীকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করা হয় সে যখন গোলাহুগারিই নয়, তখন তাকে ক্ষমা করার প্রয়োজনই বা কী?

সন্দেহের অপনোদন : অববদন্তি করার পর দায়িত্ববোধ ও জ্ঞানের বিপুলি ঘটে না। কর্মক্ষমতাও রহিত হয় না। তাই যে বাধ্য, তাকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্তও বলা যায় না। সে কারণেই কাউকে হত্যা করতে যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়েছে এবং যাকে বাধ্য করা হয়েছে ব্যভিচার করতে, তার জন্যও হত্যা করা অথবা ব্যভিচার করা হারাম। ইমাম জোফারের নিকট তো এরকম হত্যা কিসাদের যোগ্যও নয়। তাদের অভিমত স্ব স্ব স্থানে সঠিক। তবে আত্মাহুপাক কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্যগত ব্যক্তির উপর থেকে পাপের দায় অপসারণ করে দেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারাম কাজেরও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যেমন কুফরী কালাম উচ্চারণ, নামাজ-রোজা পরিত্যাগ, হজের ইহরাম ভঙ্গ বাধ্যগত অবস্থায় সিদ্ধ। তবে শর্ত হচ্ছে এরকম কাজ করতে বাধ্য হলেও কাজগুলোর প্রতি থাকতে হবে আন্তরিক ঘৃণা। অতএব বুঝতে হবে, এমতাবস্থায় পানী বলে সাব্যস্ত না করা অবশ্যই আত্মাহুতায়ালার অপার দয়া ও ক্ষমার নিদর্শন। লক্ষণীয়, আত্মাহুপাক এরশাদ করেন— ‘ফামানিঘতুরবা গয়রা বাগিউ ওয়ালা আ’দিন ফালা ইহমা আলায়হি ইন্দাশ্শাহা গফুফর রহীম’। এরকমও বলা যেতে পারে যে, গোলাহুগার সাব্যস্ত করা হবে না তখন, যখন বলপ্রয়োগ ছাড়িয়ে যায় তার সীমানা, অর্থাৎ যখন দেখা যায় বলপ্রয়োগকাবীর কথা না মানলে জীবন দিতে হবে, অথবা কটা পড়বে কোনো অঙ্গ। এরকম আশংকা না দেখা দেয়া পর্যন্ত পাপ অবশ্যই বর্জ্যবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই কিন্তু তার দাসীদেরকে এরকম চরম পর্যায়ের বলপ্রয়োগ করেনি। একথা বলেনি যে, ব্যভিচার না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ছেদন করা হবে শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুতরাং তার দাসীরা এমতাবস্থায় ব্যভিচার করলে অবশ্যই হবে পানীয়সী।

সূরা নূর : আয়াত ৩৪

وَلَقَدْ أَمَرْنَا آلَ الْيَتِيمِ أَنْ يُتَابِعُوا وَصَايَاهُمْ وَيَتْلُوا مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

□ আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি তোমাদিগের পূর্ববর্তীদের ও সাবধানীদের জন্য নিয়াছি উপদেশ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত’। একবার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসূল। আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাগ্রন্থ আলকোরআনের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এর নামে সূরা নূর এর মধ্যে রয়েছে শরিয়তের কতিপয় সুস্পষ্ট বিধানসম্বলিত আয়াত। অথবা— এই সূরায় আমি অবতীর্ণ করেছি এমতৌ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যার আনুকূল্য ও সমর্থন রয়েছে ইতোপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব সমূহেও। আর সুহ ও পরিচ্ছন্ন বিবেকও যেগুলোর স্বতঃকৃত সমর্থক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি তোমাদের পূর্ববর্তীদের’। একবার অর্থ— এই মহাগ্রন্থে আমি আরো উপস্থাপন করেছি তোমাদের পূর্বসূরীদের বিভিন্ন ঘটনা। যেমন নবী ইউসুফের অভ্যর্চনা কাহিনী, হজরত মরিয়মের বিস্ময়কর জীবনকথাসহ ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমানে তোমাদের রসূল জারায় নিষ্পেষতা ও পরিত্রাণের সাক্ষ্যবহ আয়াতসমূহও তো কম আশ্চর্যের নয়। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই মহাগ্রন্থে আমি দিয়েছি পূর্ববর্তী যুগের অপরাধীদের বিভিন্ন অপকর্ম ও সীমালংঘন ও তার অপপরিণতির স্পষ্ট বিবরণ। অতএব হে কণ্ঠচাচরীরা! তোমরাও তোনে রেখে, সাধনী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে তোমাদের পরিণতিও হবে সেইরূপ মর্মান্তিক ও ভয়াবহ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘ও সাবধানীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ’। একবার অর্থ— সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে প্রদত্ত এই যে সাবধানবাণী, তার দ্বারা উপকার লাভ করবে কেবল সাবধানী বা মুত্তাকীরাই, অন্যেরা নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, প্রত্যাদেশিত এই উপদেশ কেবল মুত্তাকীদের জন্যই, অন্যের জন্য নয়।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি প্রযোজ্য হবে সমগ্র কোরআনের উপর। কারণ ‘সুস্পষ্ট আয়াত’ ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘উপদেশ’ তিনটি কথাই বিধৃত রয়েছে সমগ্র কোরআনে। অর্থাৎ সমগ্র কোরআনই একাধারে সুস্পষ্ট আয়াতের সমাহার, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঘটানার সমাবেশ এবং উপকারপ্রদায়ক উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ ۚ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

□ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা কুন্দুগি যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; ইহা প্রজ্জ্বলিত হয় তৈল হইতে পুতপত্রিত জরতুন বৃক্ষের, যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি সংযোগ না করিলেও মনে হয় উহার তৈল উজ্জ্বল বেন আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির নিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নূরস সামাওয়ারতি ওয়াল আরব' (আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি)। যে আলোকে চোখ প্রথম উপলব্ধি করে এবং যাব মাধ্যমে নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দর্শনীয় দৃশ্যসমূহ, সেই আলোকেই বলে নূর বা জ্যোতি। যেমন চন্দ্র-সূর্যের আলো 'নূর' শব্দের এই ব্যাখ্যাটিকে যদি গ্রহণ করা হয়, তবে এটা নিশ্চিত যে আল্লাহ্‌তায়ালাকে 'নূর' বলা যায় না। কারণ নূর দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টি অতীত। বরং উপলব্ধিও অতীত। তাই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে ভিন্নভাবে। যেমন— ১. ধরে নিতে হবে এখানে একটি সম্বন্ধপদ 'উহ'। অর্থাৎ বলতে হবে 'আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবীর নূর' অর্থ 'আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে নূর প্রদানকারী'। ২. ধাতুমূল থেকে গ্রহণ করতে হবে আধিক্যপ্রকাশক অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার এতো সুপ্রচুর নূরপ্রদাতা যে, মনে হয় তিনিই নূর। যেমন জায়ের নামক ব্যক্তির অত্যধিক ন্যায়পরায়ণতাকে প্রকাশ করা হয় এভাবে— 'যায়দুন আনলুন' (তায়েরদই ন্যায়নিষ্ঠ)। আবার যেমন অত্যধিক দয়ালু ব্যক্তির প্রশংসা প্রকাশার্থে কেউ কেউ বলে 'অপনিই তো দয়' (দয়ার প্রতিভা)। ৩. অথবা ধাতুমূলটি (নূর) এখানে হবে কর্তৃকারণের অর্থ

প্রদায়ক। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আত্মাহুতায়ালো চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা, ফেরেশতামণ্ডলী দ্বারা, নবী-রসুলগণের দ্বারা এবং বিশ্বাসীগণের দ্বারা আকাশপৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক। এরকমও বলা যেতে পারে যে— আত্মাহু পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় করেছেন সবুজ বৃক্ষ ও তৃণরাঞ্জির মাধ্যমে।

কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— আকাশ-পৃথিবীসহ অন্য সকল কিছুই নূর তাঁর নিকট থেকেই। যেমন বলা হয় ‘অমুক ব্যক্তি আমাদের জন্য রহমত’। অর্থাৎ আমরা রহমত লাভ করেছি তাঁরই মাধ্যমে।

কখনো কখনো আবার ‘নূর’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় প্রশংসা প্রকাশার্থে। যেমন জৈশেক করিম করিমভার রয়েছে— বরন আবদুল্লাহ কোন কালে মরো ত্যাগ করে, তখন হারিয়ে যায় মরোর জ্যোতি ও সৌন্দর্য।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে ‘নূর’ অর্থ গবেষক, পরিচালক। যেমন বলা হয় অমুক ব্যক্তি ‘কওমের নূর’ (সম্প্রদায়ের জ্যোতি)।

আবার কারো কারো মত এরকম— নূর হচ্ছে ওই অস্তিত্ব, যা নিজে নিজে বিকশিত হয় এবং বিকশিত করে অন্যকেও। আরো দেখা যায়, দৃশ্যমানতার মূলে আছে অস্তিত্ব আর অনুশ্রম্যমানতার মূলে অনস্তিত্ব। ‘নুকসাসামাওয়াত’ অর্থ আকাশ-পৃথিবীর অস্তিত্ব। আত্মাহুপাকের অস্তিত্ব সত্তাপত। তিনি স্বপ্নং অস্তিত্ব এবং তিনি ব্যতীত সকল কিছুই তিনি অস্তিত্বপ্রদাতা।

দর্শনশক্তিকেও নূর বলে এজন্যই যে, দর্শনশক্তি বস্ত্তসমূহের অনুভূতির গ্রাহক। আর দর্শনসেতো উচ্চ পর্যায়ের একটি গ্রাহক। চক্ষু তার নিজের গ্রাহক নয় তাই সে নিজেকে দেখতে পার না। কিন্তু দর্শন স্বীয় সত্তা ছাড়াও যাবতীয় সমষ্টি ও ব্যষ্টির প্রতিগ্রহীতা। বস্ত্তসমূহের তাত্ত্বিক গবেষকই হচ্ছে এই দর্শন শক্তি। প্রতিটি বস্ত্তের সমন্বয়ন ও স্তরায়ন এই দ্বারা সূচিত হয় বলে একে নূর বলাই উত্তম। তিনিই দৃষ্টিশক্তির উপরে বর্ণন করেন অনুভূতির ফরেক বা বর্ণন, কখনো নবীগণের মাধ্যমে, আবার কখনো ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। তাঁর ওই অলৌকিক বর্ণনের নামই নূর। এভাবে বলা যেতে পারে— নবীগণ জ্যোতি, ফেরেশতাগণও জ্যোতি এবং জ্যোতি আত্মাহুও, নূরের প্রটা ও দাতা হিসেবে। এভাবেই আত্মাহু পথনির্দেশ করে চলেছেন আকাশ-পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টিকে। তাই বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, ‘আত্মাহু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর’ অর্থ আত্মাহুই আকাশ ও পৃথিবীবাসীর পথপ্রদর্শনকারী। সেকারণেই তো নির্দিষ্ট হয়েছে বিশ্বসমূহের বধ্যাথ পরিচালন, বিবর্তন ও পথ পরিক্রমণ। ‘নূর’ সম্পর্কে আরো বলা যেতে পারে যে, এর ঐচ্ছল্য সকলকিছুকে বেটন করে দেয়। অথবা দৃষ্টির মধ্যেই বিন্যাসন থাকে জ্ঞানগত ও অনুভবগ্ৰাহ্য নূর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তঁার জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ’। এখানে ‘তঁার জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি’ অর্থ তঁার জ্যোতি হচ্ছে তঁার ওই জ্যোতির বৈশিষ্ট্য যা প্রোজেক্ট থাকে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে তাই তো বিশ্বাসবানগণের অন্তর সত্তত ধাবমান থাকে অত্যাধুনিকায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর দিকে, এভাবে পৌছে যায় এমন অক্ষয় জ্ঞানগূহে, যেখানে উপনীত হতে মানবশক্তি অক্ষম এভাবে প্রকৃত বিশ্বাসীরা পেয়ে যায় সত্য-মিথ্যার প্রভেদ নির্ণায়ক জ্ঞান। এদিকে লক্ষ্য করেই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে— ‘ফাহায়া আ’লা নুরিহ্ মির রক্বিহী’ (অতঃপর সে বিদ্যমান হয় তার প্রতিপালকের জ্যোতির উপর)।

বাণবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করতেন এভাবে— ‘মাছানু নুরিহী ফী ক্বাল্বলিল মু’মিন’ (বিশ্বাসীর অন্তরপটে তাঁর জ্যোতির উপমা)। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ নূর হচ্ছে এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা বিশেষভাবে আল্লাহ্ দান করেন মুমিনগণকে।

কোনো কোনো তাকসীরকার লিখেছেন, এখানে ‘নুরিহী’ কথাটির ‘হী’ সর্বনাম বিশ্বাসীগণের স্থলাভিষিক্ত। হজরত উবাই ইবনে খলফ বলেছেন, নূর হচ্ছে বিশ্বাসীগণের হৃদয়ের জ্যোতির গুণ। এ ধরনের বিশ্বাসীর অন্তরেই আল্লাহ্ দান করে থাকেন ইমান, বশ্কে দান করেন কোরআনের নূর। হাসান এবং জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, এখানে ‘নূব’ উদ্দেশ্য কোরআন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং জুহাক বলেছেন, এখানে ‘নূর’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসূল পাক স. এর পবিত্র সত্ত্বাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘নূর’ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বাসীগণের আনুগত্যকে, যা আল্লাহ্ পাক দয়া করে সম্পূর্ণ করেছেন তাঁর নিজের সত্ত্বার সঙ্গে।

‘কা মিশকাতিন্ ফীহা মিসবাহুন’ অর্থ ‘যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ’। অর্থাৎ কুলুঙ্গি বা দীপাধারে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে একটি প্রদীপ। ‘মিশকাতুন’ অর্থ কুলুঙ্গি বা দীপাধার, যার উভয় পার্শ্ব নিছিন্দ্র, আলো প্রদানের জন্য যাতে থাকে সুনির্ধারিত দিক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘মিশকাত’ শব্দটি অবিস্মরণীয়। মুজাহিদ শব্দটির অর্থ করেছেন ‘কুলুঙ্গি’ বা কাঁচের তৈরী এমন কুলুঙ্গ প্রদীপাধার যাতে প্রজ্জ্বলিত থাকে প্রদীপ। অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপবিশিষ্ট কুলুঙ্গ প্রদীপাধার। ‘মিসবাহ্’ অর্থ প্রদীপ এটা করণকারকরণের শব্দ, এখানে শব্দটি এসেছে ‘মিসআলুন’ সূত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত’। ‘মুদ্রাহ্রাত্’ অর্থ কাঁচের আবরণ। জুজায় বলেছেন, কাঁচের আবরণের মধ্যে আলো অধিকতর উজ্জ্বল হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ’। এখানে ‘দুরবিতন’ অর্থ মোতি অথবা মোতির মতো পরিচ্ছন্ন ও দ্যুতিময় নক্ষত্র।

একটি সন্দেহ : তারকার দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা তো মোতির দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অধিক। তাহলে এখানে ‘নক্ষত্র’ অর্থবা ‘মোতির মতো’ এরকম বলা হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জন : এখানে উপমাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বেগুন অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক দ্যুতিময়, তেমনি মোতির দান্য ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর অপেক্ষা অধিক দ্যুতিবিশিষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘নক্ষত্র’ অর্থ ওই পাঁচটি নক্ষত্র, যেগুলো অন্যান্য নক্ষত্রের চেয়ে অধিক আলোকজ্জ্বল। ওই নক্ষত্রগুলোর নাম— যুহল, নিবরিখ, মুশতারী, জোহরা ও উদ্বারিদ। এগুলোর যে কোনো একটিকে বলা হয় ‘কাওকারু দুররি’। আমি বলি, সম্ভবতঃ জোহরা নক্ষত্রকেই এখানে বলা হয়েছে ‘দুররিউন’। কারণ, জোহরা সেতারাই সকল নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল।

একটি প্রশ্নঃ এখানে ঔজ্জ্বল্যের উপমা দেয়া হয়েছে নক্ষত্রের সঙ্গে। কিন্তু চন্দ্র-সূর্য তো নক্ষত্র অপেক্ষা আরো অধিক উজ্জ্বল। তৎসত্ত্বেও চন্দ্র-সূর্যের উপমা এখানে দেয়া হলো কেনো?

উত্তরঃ কখনো চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগে। কিন্তু নক্ষত্রে কখনো গ্রহণ লাগে না। আমি বলি, অন্য আয়াতে প্রদীপকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন— ‘ওয়া জায়ালনাশ্ শামসা সিরাজা’। আর এখানে কাঁচের আবরণকে তুলনা করা হয়েছে নক্ষত্রের সঙ্গে, যাতে করে এই তথ্যটি প্রকাশিত হয় যে, কাঁচের আবরণের দ্যুতি প্রদীপ অপেক্ষা কম। সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে এই উদ্দেশ্যটি পরিবর্তিত হয়ে যেতো। তখন দীপাবরণের দ্যুতি বিবেচিত হতো দীপ অপেক্ষা অধিকরূপে। ফলে বক্তব্যের উদ্দেশ্য হয়ে যেতো বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এটা প্রজ্জ্বলিত হয়, তেল থেকে পুত-পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের’

জয়তুন বৃক্ষ একটি অতি বরকতময় বৃক্ষ। তাই এখানে তুলনা দেয়া হয়েছে জয়তুন বৃক্ষের। জয়তুন বৃক্ষ থেকে লাভ হয় বিভিন্ন ধরনের উপকার। যেমন জয়তুন হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও সুশ্বাদু ব্যঞ্জন। আর জয়তুন থেকে তেল বের করার জন্য কোনো মাড়াকিলের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই অল্প আয়াসে জয়তুন থেকে

তেল বের করে নিতে পারে। জয়তুন তেল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দৃষ্টিশত্রিকর। বাণবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে জয়তুন তেলের দ্বারা অনারোগ্যকৃত নিরাময় হয়। আর জয়তুন বৃক্ষের আশা-পোড়া শুণু তেল আর তেল।

বাণবী লিখেছেন, হজরত উসাইদ ইবনে সাবত অথবা হজরত উসাইদ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খেয়ো ও শরীরে মালিশ কোরো। কেননা এটি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ। হজরত ওমর থেকে তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবী উসাইদ থেকে। আর ইবনে মাজা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসূল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খাও ও শরীরে মাখো। কারণ জয়তুন উৎকৃষ্ট ও কল্যাণময়।

আবু নাইম তাঁর ‘আততিক’ গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খেয়ো ও শরীরে মেখো। কারণ এতে রয়েছে সত্তর প্রকার রোগের নিরাময়। কুষ্ঠ রোগও তার মধ্যে একটি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীক্ষারও নয়’। সুদী প্রমুখ বলেন, কথাতির উদ্দেশ্য— জয়তুন বৃক্ষ এমন স্থানে অবস্থিত নয়, যেখানে সারাক্ষণ বৌদ্ধ পতিত হয়, যাতে করে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়, আবার এমন গোপন স্থানেও অবস্থিত নয়, যেখানে সূর্যের আলো একেবারেই পৌঁছে না, যাতে করে সে বৃক্ষের বিকাশ হয়ে পড়ে রুদ্ধ অথবা অপকিন্ত। কোনো কোনো তাকসীরকার বলেন, কথাতির অর্থ— জয়তুন বৃক্ষ প্রাচ্যের এমন কোনো স্থানে অবস্থিত নয়, যাতে তার উপরে সূর্যালোক পতিত হয় কেবল সূর্যোদয়ের সময়, আবার প্রতীক্ষার কোনো স্থানও তার জন্য সুনির্ধারিত নয়, যাতে সে সূর্যকিরণ পায় কেবল সূর্যাস্তের কালে। বরং জয়তুন বৃক্ষের অবস্থান পাহাড়ের চূড়ায়, অথবা এমন উচ্চপ্রশস্তভূমিতে, যেখানে সূর্যালোক পতিত হয় সমস্ত দিবসব্যাপী ফলে জয়তুন ফল হয় পোক্ত এবং তার তৈল হয় স্বচ্ছ।

বাণবী কথাতিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— জয়তুন কালো নয়, শাদাও নয়। আবার মিষ্টি যেমন নয়, তেমনি নয় টকও। অর্থাৎ জয়তুন মধ্যম ধরণের রক্ত ও শাদবিশিষ্ট। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। কালাবী এবং অধিকাংশ তাকসীরকারের মত এরকম।

কেউ কেউ বলেছেন, জয়তুন পৃথিবীর পূর্ব অথবা পশ্চিমের কোনো অংশের বৃক্ষ নয়। বরং জয়তুন জন্ম নেয় পৃথিবীর মধ্যভাগে। অর্থাৎ সিরিয়ায়। সিরিয়ার জয়তুনই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হাসান বলেছেন, প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য কোনো অঞ্চলে জন্মে না, এমন কোনো বৃক্ষ দুনিয়ায় নেই। তাই বৃক্ষতে হবে, এখানে 'যা প্রাচ্যের নয়' প্রতীচ্যেরও নয়' বলে আল্লাহ দিয়েছেন তাঁর নূরের উপমা। অর্থাৎ আল্লাহর নূর পূর্ব কিংবা পশ্চিম কোনো দিকের সঙ্গেই সুনির্দিষ্টরূপে সম্পৃক্ত নয়। বরং তাঁর নূর দিকের অতীত। আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানে বলা হয়েছে বেহেশতের কোনো অনন্যসাধারণ জয়তুন বৃক্ষের কথা, যার মাধ্যমে আল্লাহ দিয়েছেন তাঁর নূরের উপমা।

এবপর বলা হয়েছে— 'অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল, যেনো আলো দিচ্ছে'। উল্লেখ্য, এই বাক্যটিব মাধ্যমে জয়তুন তেলের স্বচ্ছতা ও জয়তুন তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের উজ্জ্বলতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

এবপর বলা হয়েছে— 'জ্যোতির উপরে জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে'। একথার অর্থ— একেতো নূর তৈলবিবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতির্ময়। তার উপরে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কারণে তা হয় আরো অধিক আলো বিকিরণকারী। এভাবে এখানে উল্লেখিত আলো হয়ে উঠেছে তীব্র, প্রখর, প্রখরতর। এভাবে দীপ, দীপাধার, কাঁচের আবরণ সবকিছু মিলে প্রতিভাত ও প্রতিভাসিত হয়েছে আলো, কেবলই আলো,

এসবী লিখেছেন, 'নূরের উপরে নূর' কথাটিকে আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'নূর' হচ্ছে নূরে মোহাম্মদী। হজরত ইবনে আব্বাস একবার হজরত কা'ব আহবারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মাছলু নূরিহী কমিশকাতিনী' এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ এই আয়াতে উপমার মাধ্যমে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর শেষ নবীর অবস্থার। এখানে 'মিশকাত' অর্থ রসূল স. এর পবিত্র বসন্তাত্তর। 'কাঁচের আবরণ' উদ্দেশ্যে তার জ্যোতির্ময় হৃদয়। 'মিসবাহ' অর্থ তাঁর নূরানী নবুয়ত। আর ইউকানু যায়তুহা 'ইয়ুছিউ' অর্থ— রসূল স. যদি তাঁর নবুয়তের কথা কাউকে না-ও বলতেন, তবুও তাঁর নবুয়ত গোপন থাকতো না। মানুষের সামনে তাঁর নবুয়ত হয়ে উঠতো আপনাআপনি উজ্জ্বল, অধিকতর উজ্জ্বল।

হজরত কা'ব আহবারের ব্যাখ্যাটি আমার নিকট অধিক মনোপ্ত। প্রকৃতপক্ষে নূরে মোহাম্মদীর প্রকৃতি এককমই। সেকারণেই রসূল স. এর নবুয়ত লাভের পূর্বের কিছু কথা আমি এখানে সন্নিবেশ করছি। যেমন রসূল স. এর মহাসম্মানিতা জন্মলী বলেছেন, মোহাম্মদ তখন আমার উদরাত্তরে। আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার ভিতর থেকে বের হলো একটি অত্যুজ্জ্বল নূর। সেই নূরের আলোকে আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলো বসরা শহর ও সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ। আর জন্মমহণের পর পরই দেখলাম নবজাতক তার শির উত্তোলন করলো

আকাশের নিকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, রসূল স. যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন তাঁর মহামর্যাদাশালিনী জনমিরির নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ। বর্ণনাটিকে বিতর্ক আখ্যা দিয়েছেন ইবনে হাক্কান ও হাকেম।

আবু নঈর তাঁর 'মাল্যেব' গুতকে লিখেছেন, রসূল স. এর পূত-পক্সিয়া মতো বর্ণনা করেছেন, যখন মোহাম্মদ জনমগ্রহণ করলো, তখন ফেরেশতারা তাকে তিনবার চুবালো পানিতে। অতঃপর একটি রেশমি ঘলির মধ্য থেকে একটি মোহর বের করে স্থাপন করলো তার স্কন্ধদেশে। স্থাপিত মোহরটি ছিলো তিথাকৃতির এবং তা দ্যুতি বিকিরণ করতে লাগলো জোহরা তারার মতো।

বায়হাকী ইবনে আবিদমুনইয়া এবং ইবনে সাকান বর্ণনা করেন, রসূল স. এর জন্মেররামিতে প্রকম্পিত হয়েছিলো পারস্যরাজের প্রাসাদসমূহ। চৌদ্দটি প্রাসাদ ধসে পড়েছিলো ওই কম্পনে। পারস্যরাজ হয়ে পড়েছিলো ভীত সন্ত্রস্ত। নিজে গিয়েছিলো তার হাজার বছরের অনির্বান অগ্নিশিখা আর শুকিয়ে গিয়েছিলো তাদের সাদস্ত নামক বিশাল-দ্রুদ।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, রসূল স. যে রাতে ভূমিষ্ঠ হলেন, সে রাতে মক্কাবাসী এক ইহুদী ব্যবসায়ী কুরায়েশদেরকে বললো, আজ রাতে জনমগ্রহণ করলেন শেষ জাহানার নবী। তাঁর স্কন্ধদেশে রয়েছে একটি বিশেষ চিহ্ন। ওই চিহ্নের উপরে রয়েছে অশ্বের কেশভাঙ্গের মতো ক্ষুদ্র এক গুচ্ছ কেশ। লোকেরা বললো, তার কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে। ইহুদী তখন সকলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো যা আমেনার গৃহে। দেখতে চাইলো নবজাতককে। যখন তার কাছে নবজাতককে আনা হলো তখন সে তাঁর স্কন্ধদেশের বিশেষ চিহ্নটি দেখে বেঁশ হয়ে পড়ে গেলো। জ্ঞান ফিরলে বললো, অস্ত্রাহর শপথ! শেষ হয়ে গেলো বনী ইসরাইলের প্রবহমান নবুয়ত।

'মাওয়াহেবে লানুদ্রিয়া গ্রহে রয়েছে, আসীসা নামক এক খৃষ্টান সন্যাসী কুরায়েশদেরকে বলতো, হে মক্কাবাসী! অনতিবিলম্বে তোমাদের মধ্যে অবিস্তৃত হবেন এক মহান পরমেশ্বর। সকল আরববাসী হয়ে যাবে তাঁর অধীন অনাববরাও হবে তাঁর অনুসারী। এখনই তাঁর জনমগ্রহণের সময়।

হজরত আক্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার শিত অবস্থার অলৌকিক দৃশ্যাবলীর কথা শ্রবণ ছিলো কলেই আমি আপনার ধর্মমত গ্রহণ করেছি। আপনি তখন দোলনায় গয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আগুল ধারা ইশারা করতেন তার দিকে চন্দ্র তখন সরে যেতো এক

পাশে। রসুল স. বলতেন, আমি তখন তার সাথে কথা বলতাম। সে-ও কথা বলতো আমার সঙ্গে। আমি কাদলে সে আমাকে সাবুনা দিতো। আর সে যখন আবশ্যের নিচে সেকদাবনত হতো, তখন আমি শুনতে পেতাম তার আওয়াজ।

রসুল স. এর অলৌকিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর দোলনাকে ফেরেশতারা দোলতো। আর এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েই তিনি কথা বলেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর থেকে আবু ইয়াকী ও ইবনে হাক্কান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর দুধমাতা হজরত হানিমা বলেন, তাঁকে কোশে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো আমার শুন। দুধের স্বল্পতার কারণে আমার সন্তান আবুবা ভালোমতো দুধ পেতেনা, তাই সে খুশিতে চাইতো না। রসুল স. কে পাওয়ার পর তিনি ও আমার সন্তান দুজনেই পেটপুরে দুধ পান করতো ও ঘণ্টাসময়ে ঘুমিয়ে পড়তো। আমার উটনীটির শুনও ছিলো দুধহীন। রসুল স. কে পাওয়ার পর তার ওলানও ভরে গেলো দুধে। আমার শাখী তা দেখতে পেয়ে সবিশ্বয়ে বলে উঠলেন, একি! উটনীর শুন এতো দুধ এলো কি করে! তিনি উটনীটি দোহণ করলেন। ওই দুধ পরিভুক্তির সঙ্গে পান করলাম আমরা দুজনেই। ওই রাত অতিবাহিত হলো নির্বিঘ্নে। মোহাম্মদকে লগ্নে নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম বাড়ীর দিকে। গাধার উপরে আরোহণ করলাম, শীর্ণ গাধাটি চলতে লাগলো দ্রুতগতিতে। সঙ্গী-সাথীদের গাধাগুলো পড়ে রইলো পেছনে। সঙ্গী সাথীরা বলতে লাগলো, ওগো আদী জুওয়াইব পুরী! এটা কি তোমার সেই গাধা, যার উপরে সওয়াব হতে ভূমি এখানে এসেছিলে? আমি বললাম, ইয়া। তারপর ভাবলাম, সঙ্গী-সাথীরা তো এরকম বলবেই। আসার সময় আমি বার বার পেছনে পড়ে যাচ্ছিলাম, সঙ্গী-সাথীদেরকেও থেমে যেতে হচ্ছিলো বারবার। আর আজ সকলেই আমার পেছনে পড়ে রয়েছে। হজরত ইবনে আকাস বর্ণনা করেন, হজরত হানিমা বলেছেন, আমি যখন রসুল স.এর দুধপান বন্ধ করলাম, তখন তিনি বলে উঠলেন 'অব্দ্দাহ আকবার কাবীরান ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাহীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি বুক্রাতাও ওয়া আসিলা'। এটাই ছিলো তাঁর প্রথম কথা।

হজরত ইবনে আকাস আরো বর্ণনা করেন, হজরত হানিমা তাঁকে কাছ ছাড়া করতেন না। তবু একদিন তিনি তাঁর দুধ বোল সীমার সঙ্গে চলে গেলেন চারণ ভূমিতে। তাঁরা দুজনে ফিরে এলে জননী বললেন, এই তও রোনে তোমরা বাইরে যাও কেনো? সীমা বললেন, আমার এই ভাইটি সঙ্গে ছিলো বলে আমাদের গায়ে রোদই লাগেনি। 'অশুর্খ! সারাক্ষণ তার মাথার উপরে ছাড়া দেয় একষও যেথ। সে থেমে গেলে মেঘখণ্ডটিও থেমে যায়। আর চলতে শুরু করলে চলতে শুরু করে মেঘখণ্ডটিও।

শায্যেয়েলো মাজদিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত হালিমা বর্ণনা করেন, যখন থেকে আমি তাঁকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসি, তখন থেকেই ফুনিয়ো যায় আমাদের এদীপের প্রয়োজন। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বের জ্যোতি ছিলো এদীপের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। কোথাও এদীপের প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা তাঁকে নিয়ে যেতাম সেখানে। তাঁর উপস্থিতিতে ওই স্থান হয়ে যেতো আলোকিত।

এককমণ্ড বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত হালিমা তাঁকে নিয়ে প্রতিমার সামনে গেলে হুবা ও অন্যান্য প্রতিমা তাঁর সম্মানার্থে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থেকেও মস্তক অবনত করে গ্রীণিপাত করতো। আর হাজারে আসওয়াদেদর কাছে গেলে ওই কৃষ্ণপাখরটিই এসে মিলিত হতো তাঁর মুখের সঙ্গে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত হালিমা যখন তাঁকে দুধ পান করাতেন তখন তাঁর বুকে এতো দুধ আসতো যে, দশজন শিশু পরিতৃপ্ত হতে পারতো ওই দুধ পান করে। যখন তিনি রসুল স.কে নিয়ে গমন করতেন কোনো শুকুভূমিতে তখন ওই স্থানটি হয়ে যেতো সবুজ-শ্যামল। হজরত হালিমা তখন স্বকর্ণে জনতে পেতেন সেখানকার পাখর ও বৃক্ষরাগ্নি তাঁকে সালাম বলছে। আর দেখতে পেতেন বৃক্ষের ডালপালাগুলো বুকে আসছে তাঁর দিকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর দুধভাইয়ের সঙ্গে মাঠে ছাগল চরাতেন। তাঁর ওই দুধভাই বর্ণনা করেছেন, আমার দুধভাই কোনো উপত্যকায় উপস্থিত হলে তৎক্ষণাৎ ওই উপত্যকা হয়ে উঠতো সবুজ-শ্যামল। আর ছাগলগুলোকে পানি পান করানোর জন্য যখন কোনো কূপের পাড়ে উপস্থিত হতাম তখন পানি উচ্ছলিত হয়ে উঠে আসতো কূপের কিনারায়। যখন রোদে দাঁড়াতেন তখন এক ঋণ মেঘ এসে ছায়া দিতো তাঁর মাথার উপর। কণা পতকুলও এসে চুসন করতো তাঁর পায়ে।

‘খেলাসাতুসু সিয়্যার’ গ্রন্থে রয়েছে, রসুল স. এর দুধমাতা বর্ণনা করেন, একদিন তিনি আমাদের উট রাখার জায়গার দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলো আমার সন্তান, তাঁর দুধভাই। সে হঠাৎ দৌড়ে এসে আমাকে বললো, সর্বনাশ হয়েছে। দুজন শাদা পোশাক পরা অচেনা লোক আমার কুর্যেশ ভাইকে মাটিতে শুইয়ে তার পেট চিরে ফেলেছে। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? তিনি বললেন, দুজন শাদা পোশাক পরা লোক এসে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিলো। তারপর আমার পেট চিরে কী যেনো বের করলো। হজরত শামাদ ইবনে আউস থেকে আবু ইয়ানী, আবু নাদিম ও ইবনে আতী আসাকের বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন বললেন, তারা সংখ্যায় ছিলো তিন জন। একজনের হাতে ছিলো বরফে পরিপূর্ণ মোনার তশতরী। একজন আমাকে ধরে মাটিতে ডিঙ করে পোয়ালো। আর একজন পেট ফেঁড়ে কী যেনো বের করে ফেললো। তারপর

শেষের অজান্তরজ্ঞাপ বৌত করলো বরফ দিয়ে। উত্তমরূপে বৌত করার পর দ্বিতীয় জন এগিয়ে এলো। সে বের করে ফেললো আমার হৃৎপিণ্ড। তারপর হৃৎপিণ্ড থেকে বের করলো কাগো এক টুকরা গোশত। তারপর হাত ঘুরাতে লাগলো হৃৎপিণ্ডের জানে ও বামে। মনে হচ্ছিলো, সে কী যেনো বুঁজছে। তখন আমার চোখে পড়লো তার হাতে রয়েছে একটি দ্যুতিময় আংটি। সেদিকে তাকালে দৃষ্টি হয়ে যায় স্থির। দেখলাম, ওই আংটি দ্বারা আমার হৃদয় মোহর করে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় হয়ে গেলো নূরে ভরপুর। ওই নূর ছিলো জ্ঞানের এবং নবুয়তের। তারপর আমার হৃৎপিণ্ডকে যথাস্থানে রেখে দিলো তারা। ওই মোহরের প্রভাব আমি অনুভব করেছিলাম বেশ কিছুকাল ধরে। আগন্তুকত্রয় এভাবে তাদের কার্য সমাপনের পর তৃতীয় জন এলো, জোমরা এবার সবে যাও। তার সঙ্গী দুজন সবে গেলো। সে হাত ঘোরালো আমার বুক থেকে ন্যভি পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লেগে গেলো চিরে ফেলা বুক ও পেট। হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসূল স. এর বক্ষদেশে সেলাইয়ের দাগ লক্ষ্য করেছি।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, একবার দেখা দিলো অন্যবৃষ্টি। আবু তালিব রসূল স. কে সঙ্গে নিয়ে যুষ্টিপ্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন কাবা শরীফের চত্বরে। কাবাগৃহের দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনি ধরলেন রসূল স. এর একটি আঙুল। আকাশ ছিলো তখন নির্মল। হঠাৎ শুরু হলো মেঘের আনাগোনা। অল্পকালের মধ্যেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। প্রাবিত হয়ে গেলো সমগ্র উপত্যকা। এই ঘটনার কথাই আবু তালিব বলেছেন তাঁর বরচিত কবিতার এভাবে—
'গৌরবর্ণের ওই ব্যক্তির অসীমায় যুষ্টিপ্রার্থনা করা হয়। তিনি যে পিতৃহীনদের অশ্রয়স্থল এবং দাসীদের সত্যিকার রক্ষাকারী'।

'খোলাসাতুস্ সিয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাবো বছর বয়সে তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ায় গমন করেন। বসরায় পৌঁছলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় খুটান সল্লাসী বুহায়রায় সঙ্গে। বুহায়রা রসূল স.কে সেবেই চিনতে পারেন যে, ইনিই সর্বশেষ রসূল। তিনি রসূল স. এর হাত ধরে বলেন, এই বালক আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির রহমতরূপে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একথা আপনি জামলেন কীভাবে? তিনি ফললেন, আপনারা যখন আপনারদের অবস্থান স্থল থেকে এগিয়ে আসছিলেন, তখন আমি দেখলাম, বৃক্ষরাগ্নি তাঁর নিকেই অবনত। বৃক্ষদের এ অবস্থা হয় কেবল নবী-রসূল দেখলে। আমরা আমাদের কিতাবে তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেছি। বুহায়রা এরপর আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যদি ঐকে নিয়ে সিরিয়ায় যান, তবে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। আবু তালিব

আতংকিত হলেন। রসূল স. কে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকেই তিনি কিরে এলেন মক্কায়। পরবর্তী সময়ে রসূল স. পুনরায় হজরত খাদিজার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় যান। সঙ্গে নেন হজরত খাদিজার এক ক্রীতদাসকে। তখন তিনি ছিলেন পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবক। হজরত খাদিজার সঙ্গে তখনো তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়নি। সিরিয়ার এক গীর্জার পাশে তিনি যাত্রাবিরতি করলেন। উপবেশন করলেন এক বৃক্ষের নিচে। গীর্জার সন্ন্যাসী তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ক্রীতদাস মাইসারাকে লক্ষ্য করে বললেন, উনি কে? সে বললো, কুরায়েশ গোত্রের এক যুবক। সন্ন্যাসী বললেন, নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউ উপবেশন করেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ওই সন্ন্যাসী তখন রসূল স. এর কাছে এসে বললেন, আমি ইমাম আমলান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর যার আলোচনা রয়েছে তওরাত কিন্তাবে। এর পর তিনি তাঁর নবুয়তের মোহর দর্শন করলেন এবং তাতে চুম্বন প্রদানের পর বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি আন্তাহুর রসূল। আপনি উম্মি, হাশেমী, আরাবী, মক্কী। আপনিই হাউজে কাওসারের অধিকর্তা। আপনিই শাফায়াতকারী। মহাবিজ্ঞানের দিবসে আপনার হাতেই শোভা পাবে প্রশংসার পতাকা।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, মাইসারা স্বপ্ন বলছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর। চতুর্দিকে বা বা করছে রোদুর। তার মধ্যে দুজন ফেরেশতা তাদের পক্ষবিশ্তার করে ছায়া দিচ্ছে শেষ জামানার নবীকে আর তিনি পথ অতিক্রম করছেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। পরে মাইসারার এই মন্তব্য কানে গেলো হজরত খাদিজার। সে কারণেই তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছিলো রসূল স. এর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা।

সুহাইলি বলেছেন, 'নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউ উপবেশন করেনি'— খৃষ্টান সন্ন্যাসীর এ কথা অর্থ হবে, ওই সময় যিনি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, তিনি অবশ্যই নবী। তাঁর এমতো ব্যাখ্যাতক বাস্তবসম্মতই বলা যেতে পারে। কারণ পূর্ববর্তী নবী হজরত ইসার সঙ্গে তাঁর মহাঅবির্ভাবের সময়ের ব্যবধান ছিলো প্রায় পাঁচশত বছর। একটি পাছের বয়স সাধারণত এতো বছর হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া বৃক্ষটি ছিলো পথের পাশে। সে পথ দিয়ে পথিকদের ছিলো নিত্য আনাগোনা। সুতরাং কোনো পথিক ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় বসবেনা, এরকম কল্পনাও অসম্ভব। এসকল কারণে সুহাইলির ব্যাখ্যাটিকে যথার্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে 'কুত্ব' শব্দটি, যার অর্থকে বিকৃত করাও যে যায় না। আর হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে 'নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউই উপবেশন করেনি'। সুতরাং বুঝতে হবে, নবী ছাড়া ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় অন্য কারো উপবিষ্ট না

হওয়া একটি অলৌকিকত্ব। আর আত্মাহু কর্তৃক এমতো অলৌকিকতার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব কিছু নয়। সুহাইলির ব্যাখ্যাটি থেকে কেবল এতটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ওই বৃক্ষটির বয়স হয়তো তখন হয়েছিলো দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বছর। আর ওই সময় পর্যন্ত ওই বৃক্ষতলে উপবেশন করেছিলেন কেবল রসুল স.। তওবাতে বর্ণিত হয়েছে ওই বৃক্ষতলে উপবেশন করবেন কেবল আত্মাহুর রসুল। আত্মাহুতয়ালই অধিক পরিজ্ঞাত।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যাপদেশে সালামের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এখানে ‘মিশকাত’ অর্থ রসুল স. এর পবিত্র বৃক্ষ। আর ‘যুজ্বাযু’ অর্থ তাঁর কলব। আর ‘মিসবাহ’ ওই নূর, যার দ্বারা সমুজ্জ্বল ছিলো তাঁর হৃদয়। ‘পুতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষ’ অর্থ হজরত ইব্রাহিম, রসুল স. ও বনী ইসরাইলের নবীগণ যার শাখা বা কল। ‘প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়’ কথাটির অর্থ হজরত ইব্রাহিম ইহুদী অথবা খৃষ্টান কোনো সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত নন। আর ‘জ্যোতির উপরে জ্যোতি’ কথাটির অর্থ এক নূর হজরত ইব্রাহিম, তার উপরে আর এক নূর রসুল স. ব্যয়ং।

মোহাম্মদ ইবনে কা’ব কারাজী বলেছেন, এখানে ‘মিশকাত’ অর্থ হজরত ইব্রাহিম; ‘যুজ্বাযু’ অর্থ হজরত ইসমাইল এবং ‘মিসবাহ’ অর্থ রসুল স.। অন্য আয়াতে রসুল স. কে বলা হয়েছে ‘সিরায্বায় মুনীরা’ (সমুজ্জ্বল প্রদীপ)। এখানেও ‘প্রদীপটি প্রজ্বলিত হয় তেল থেকে’ অর্থ ‘সমুজ্জ্বল প্রদীপ’ হজরত ইব্রাহিমের সন্তা, যা ছিলো জ্যোতির্ময়। আর হজরত ইব্রাহিম তো অবশ্যই ছিলেন কল্যাণময় ও জ্যোতির্ময়। অধিকাংশ নবী ছিলেন তাঁর বংশোদ্ভূত। একারণে তিনি ছিলেন এমন বৃক্ষ সদৃশ, যা প্রাচ্যের যেমন নয়, তেমনি নয় প্রতীচ্যেরও। অর্থাৎ তিনি যেমন ইহুদী নন, তেমনি নন খৃষ্টানও। ইহুদীরা ইবাদত করে পশ্চিমমুখী হয়ে। তাই তাদেরকে বলা হয়েছে ‘প্রতীচ্য’। আর খৃষ্টানেরা অভিহিত হয়েছে ‘প্রাচ্য’ বলে। আর এখানকার ‘অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল, যেনো আলো দিচ্ছে’ কথাটির অর্থ— প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বেই পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো রসুল স. এর কামালিয়ত ও চতুর্থাংশিত্যাবলী। অগ্নিসংযোগের পর, অর্থাৎ প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর তা হয়ে উঠেছে আরো অধিক প্রোজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। ‘নূরের উপরে নূর’ অর্থ বংশগতভাবে তিনি হজরত ইব্রাহিমের নূরের উত্তরাধিকারী। তদুপরি তাঁর রয়েছে নিজস্ব নূর— নূরে মোহাম্মদী। সুতরাং অবশ্যই তিনি নূরের উপরে নূর বা জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

আবুল অলীয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবাই ইবনে কা’ব আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এখানে উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে

বিশ্বাসীগণের। তাদের সত্তা যেনো একটি দীপাধার কাঁচের আবরণ হচ্ছে তাদের বন্ধ, দীপ হচ্ছে তাদের অন্তঃকরণ। দীপালোক হচ্ছে ইমান ও কোরআনের আলো, যা বিদ্যমান থাকে তাদের হৃদয়ে। আর কল্যাণময় বৃক্ষ হচ্ছে তাদের বিপুলচিন্তিতার আলো, অর্থাৎ তাদের এখনাসের আলো অর্জিত হয় কল্যাণময় বৃক্ষ থেকে। যেনো বৃক্ষটি ঘন অরণ্যের কোনো সবুজ সন্তোষ বৃক্ষ, যা পরিবেষ্টিত থাকে অনেক বৃক্ষের দ্বারা। আর যা সুরক্ষিত থাকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের সূর্যালোক থেকে। বিশ্বাসীগণও এভাবে সুরক্ষিত থাকে ফেৎনা-ফাসাদ থেকে। চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে তাদের। যেমন— ১. অল্পাহার পক্ষ থেকে কোনো কিছু পেলে তারা প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা ২. কিছু না পেলে ধারণ করে ধৈর্য ৩. বিচার-বীমাংশ করে ন্যায়ানুগতর সঙ্গে এবং ৪. উচ্চারণ করে সত্য বচন। তাদের অন্তর এরূপ প্রদীপে পরিণত হয় যে, প্রজ্জ্বলনের পূর্বেই মনে হয় তা থেকে আরো বিকিরিত হচ্ছে। অর্থাৎ সত্য প্রকাশের পূর্বেই তারা লাভ করে সত্যের পরিচিতি। কেননা তাদের অন্তর স্বভাবতই সত্যমুখী। যেনো নূরের উপরে নূর। এক নূর হচ্ছে তাদের জ্ঞানের নূর। আর এক নূর হচ্ছে প্রবহমান নূর, কিয়ামতের সময় ওই নূরের প্রতিই তারা হবে দাবমানে।

হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, অল্পাহার নূরের দৃষ্টান্ত ওই নূর, যা বিদ্যমান থাকে মুমিনগণের অন্তরে। তাই তারা স্বভাবগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে সত্যের উপর। শরিয়ত প্রতিপালনের মাধ্যমে যখন তাদের জ্ঞানার্জনে পরিপূর্ণতা আসে, তখন তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পৃক্তি ঘটে হেদায়েতের সঙ্গে। তখন জাগে জ্যোতির জোয়ার। যেনো জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, বিপুল বিশ্বাস ও যথার্থ আমলের কারণে উন্মিলিত হয় সুফিয়ানে কেরামের অন্তর্নিয়ম। তখন তারা নির্দিষ্টায় ও নির্ভয়ে সত্যকে আবাহন করে, পরিচাণ করে অসত্যকে। রসূল স, তাই আজা করেছেন, মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে হৃদয়ের কাছে কতোয়া জিজ্ঞেস করো, যদিও যুফতীগণ তোমাকে কতোয়া দিয়ে দেয়। হাদিসটি উত্তম সূত্রে বর্ণনা করেছেন বোখারী তার ‘ইতিহাস’ এছে। যখন মুমিনের অন্তরে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রসূলুল্লাহর জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে ইমান ও হেদায়েতের নূর। তার এই অবস্থার নামই ‘নূরের উপরে নূর’। কালাবী বলেছেন, নূরের উপরে নূর অর্থ ইমান ও আমলের নূর। সুদী বলেছেন, কব্বাটির অর্থ ইমান ও কোরআনের নূর।

হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে কোরআনের উপমা। প্রদীপ থেকে যেমন আলো লাভ হয়, তেমনি কোরআন নামক প্রদীপ থেকে লাভ হয় হেদায়েতের আলো। ‘হুজাজ’ বা কাঁচের আবরণ হচ্ছে মুমিনের

কলব আর তার মুখ ও রসনা হচ্ছে প্রদীপাধার। কল্যাণময় বৃক্ষ হচ্ছে প্রত্যয়নেশের বৃক্ষ। জয়তুন হচ্ছে কোরআনের প্রমাণপঞ্জী। তেল দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার অর্থ কোরআনের প্রমাণপঞ্জী দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, যদিও তা পৃষ্ঠ না করা হয়। অর্থাৎ কোরআন অবতরণের পূর্বেই আল্লাহুতয়ালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর হেলায়েতের নিদর্শন ও প্রমাণপঞ্জী। তাবপর যখন কোরআন অবতীর্ণ হলো, তখন তা হয়ে গেলো জ্যোতির উপরে জ্যোতি। স্বভাবজ নূরের সঙ্গে মিলিত হলো অবতরিত কোরআনের নূর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে দেয়া হয়েছে ওই হেলায়েতের উপমা, যা বিন্যাসমান হয়েছে সুস্পষ্ট আয়াতমালাতে যা দীপাধার সদৃশ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, মানুষের সম্বন্ধে ও অনুমানের স্বাক্ষর তার হেলায়েত প্রকাশ্যে পরিবেষ্টন করে রাখে। সুতরাং এই হেলায়েত হচ্ছে প্রদীপতুল্য, যা দূরে সরিয়ে রাখে তার চতুর্দিকের অন্ধকার। অথবা এরকম বলাও সম্ভব যে, আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন পাঁচটি বিশেষ শক্তি, যেগুলো সম্পৃক্ত হয় তার চাহিদা ও পরিণতির সঙ্গে। যেমন—

১. অনুভূতি শক্তি। এই শক্তি ধারণ করে মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক যা অনুভব করে, তা-ই সে প্রকাশ করে উপলব্ধির পাঁচটি পদ্ধতিতে।

২. ধারণা শক্তি। এই শক্তি অনুভূতি শক্তির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যসমূহের ভাণ্ডার। অনুভূতি শক্তির মাধ্যমেই এই শক্তি লাভ করে পরিপূষ্টি এবং তা প্রয়োজনবশত উপস্থাপন করে বোধশক্তির কাছে।

৩. বোধ শক্তি। এই শক্তির মধ্যে সমন্বয়িত থাকে অনেক একক উপলব্ধি। এভাবে এই শক্তি হয় অনেক একক অর্জনের সমন্বয়ন।

৪. চিন্তা শক্তি। এই শক্তি জ্ঞাত বিষয়ের উপরে তিষ্ঠি করে দাঁড়ায় এবং এভাবে স্পর্শ করতে চেষ্টা করে অজানা ও অন্যবিহীন বিষয়াবলীকে। প্রমাণসমূহের সংযুক্তি ও বিন্যাস সাধনই এই শক্তির কাজ।

৫. পরিচালনা শক্তি। এই শক্তি লাভ করেন কেবল আখিয়া ও আউলিয়াগণ। মহাশক্তির রহস্য ও অনুশ্যের জ্যোতির উন্মেষ ঘটে এরই দ্বারা। এই শক্তিরই ইঙ্গিত করা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— ‘ওয়লাকিন জায়লানাহ্ নূরান নাহ্ দীবিব্বী মান নাশাউ মিন ইবাদিনা’ (কিন্তু আমি সেটাকে করেছি একটি জ্যোতি, বন্ধারা আমি হেলায়েত করি আমার বাপাদেবকে, যাকে ইচ্ছা)। আলোচ্য আয়াতে এই পাঁচটি শক্তিরই উপমা দেয়া হচ্ছে দীপাধার, কাঁচের আবরণ, দীপ, বৃক্ষ ও জয়তুনের মাধ্যমে।

অনুভূতি শক্তি প্রদীপ তুল্য। যেমন এটা একটি বাতায়ন অথবা আলোকধার যা বহির্দৃষ্টি এবং যা কেবল উপলব্ধি করে বাইরের অনুভবযোগ্য বিষয়াবলীকে।

ভিতরের দিকে এ শক্তির কোনো গমনাগমন নেই। আর সে আলোকপ্রাণ্ড হলেওে বুদ্ধিগত ভাবে, সত্ত্বগতভাবে নয়।

ধারণা শক্তি হচ্ছে কাঁচের আবরণের মতো, যা বুদ্ধির আলোককে রাখে সুরক্ষিত এবং আলোকময় হয় বোধশক্তির আলেয়।

বোধশক্তি হচ্ছে এক প্রকার প্রদীপ, যা সমষ্টির জ্ঞান ও আত্ম-পরিচিতির আলোক দ্বারা সমুজ্জ্বল। আর চিত্তাশক্তি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ, যার ফল ও ফসল অপরিণীম। তা একটি জয়তুন বৃক্ষ, যা থেকে নির্গত হয় তেল, আর ওই তেল দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় প্রদীপ। বৃক্ষটি আবার প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনো অঞ্চলেরই নয়। কেননা বৃক্ষটি সকল প্রকার আবৃত্তি ও প্রকৃতিগত ব্যাধি থেকে মুক্ত। অথবা বলা যেতে পারে, এই চিত্তা বৃক্ষটি আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ের মাঝে অবস্থিত। কল্যাণ লাভ করে উভয় দিক থেকে। আবার ব্যয়িত হয় উভয় দিকে। তাই তা গ্রাচ্যের যেমন নয়, তেমনই নয় প্রতীচ্যেরও।

পরিভুক্তি শক্তি হচ্ছে জয়তুন তেলের মতো স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন, যা চিত্তা-ভাবনা ও অনোর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে আপন-আপনি পরিচিতিমূলক জ্ঞানের আলোকের প্রাপ্তে উপনীত হয়। এভাবে লাভ করে জ্ঞানালোকের সত্তত সংযোগ।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে বোধশক্তির উপমা। প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকের বোধশক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে সকল প্রকার আকৃতি শূন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে জ্ঞানধারণের প্রকৃত যোগ্যতা। এই অবস্থাকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'মিশকাত' (প্রদীপ)। প্রাচীন দার্শনিকগণ ও শায়েখ ইবনে সিনা উপলব্ধির এই অবস্থাকে চিহ্নিত করেছে মৌল জ্ঞানরূপে। এই অবস্থা থেকে বোধের গুণান্তর ঘটে। তখন লাভ হয় প্রমাণাতীত বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তখন জ্ঞান লাভ হয় চিত্তা-ভাবনা ও পবেষণা ব্যতিরেকেই। কিন্তু অনুমিত বিষয়ের জ্ঞান এমতাবস্থায় কার্যকর হয় না। তবে এমতাক্ষেত্রেও সচল থাকে নিকটের ও দূরের জ্ঞানগ্রহণের যোগ্যতা। প্রতিভাস বিদ্যমান থাকে সামগ্রিক অথবা আংশিক অর্জিত জ্ঞানের। শ্রমসাধ্য বিদ্যাবলীর জ্ঞানও সে তখন অর্জন করতে পারে। জ্ঞানের পথের অভিব্যক্তিক এমতায় স্থানে পৌঁছে নিজেই হয়ে যায় আয়না সদৃশ। এখানে বোধ-চিত্তা-পবেষণা ও অর্জিত জ্ঞান মিশেমিশে হয় কল্যাণময় বৃক্ষের মতো, যেনো তা একটি জয়তুন বৃক্ষ। এখান থেকে যদি সে পুনরাগমন করে তবে তা হবে আহরিত জয়তুন তেল জ্বল্য। আর তার অর্জিত প্রজ্ঞা যদি হয় পরিশোধিত, তাহলে তার অবস্থা হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তেল ব্যতীতই এমন প্রজ্জ্বল-সম্ভাবনা, যা অপেক্ষার থাকে কেবল অগ্নি-স্পর্শের (ওহী অথবা ইলহামের)। তার পরিভুক্তি শক্তি তখন এমন হয় যে, প্রত্যাদেশ, গ্রহণ অথবা ফেরেশতাগণের স্পর্শ ছাড়াই সমুখে সমুদ্রান্বিত হয় আলোর বিকাশ। এরপর আরো অগ্রসর হলে তার

বোধশক্তি ধারণ করে দু'টি রূপ— ১. চিত্তা ও শ্রমলব্ধ জ্ঞান যা বিবেকের সম্মুখে সর্বদা উপস্থিত থাকে না ; কিন্তু বিবেক যখন তা বুঝতে চায়, তখন তাকে উপস্থিত করতে পারে। প্রতিচ্ছবি জে বিন্যাসন। প্রয়োজন শুধু দু'টি নিক্ষেপণের ; নয়তো বিবেক তার দর্শন লাভ করতে পারে না। বিবেক-চক্ষুর এই দর্শনকেই আমরা প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ২. আর যদি বিবেক-চক্ষুর সামনে ওই জ্ঞান সত্যত পরিদৃশ্যমান থাকে, তখন তাব ওই অবস্থাকে আমরা বলতে পারি 'নূরের উপরে নূর'। জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

হজরত মোজান্নেদে আলফে সানি তাঁর বিশুদ্ধ কাশফ ও ইগহ্যেমের মাধ্যমে আরো দু'টো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। যেমন—

'আত্মাহ নুরস সামাওয়াতি ওয়াল আরহ' অর্থ আত্মাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্বপ্রদাতা। তিনিই এতদুভয়কে নিয়ে এসেছেন অনন্তিত্বের আড়াল থেকে করেছেন তাঁর নাম-গুণাবলীর ছায়া-প্রতিচ্ছায়া।

'মাছানু নুরিহী' এর 'নূর' অর্থ অস্তিত্ব। 'নূর'কে মর্যাদায়িত করার উদ্দেশ্যেই এখানে আত্মাহ নূরের সম্পৃক্তি ঘটিয়েছেন তাঁর নিজের সঙ্গে। যেমন কাবাগৃহকে বলেছেন বায়তুন্নাহ (আত্মাহুর গৃহ)। নবী সালেহের উম্মীকে বলেছেন 'নাস্বতুন্নাহ' (আত্মাহুর উম্মী)। অথবা এরকমও বলা যে, আত্মাহ সমগ্র সৃষ্টির উপরে নূর নিক্ষেপকারী ও সৃষ্টিকে প্রসঙ্গ নূরের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাই সেবা যার পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্র-সূর্যের সম্মুখবর্তী, তার বিপরীত দিকেও প্রতিফলিত হয় চন্দ্র-সূর্যের কিরণ। কারণ পৃথিবী সত্যত আবর্তনপ্রবণ।

'ফারিশজাতিন' অর্থ প্রদীপাধারের জ্যোতি। মোজাফ (সংরক্ষণ) এখানে উহ্য।

'ফীহা মিসবাহুন' অর্থ প্রদীপাধারের উপরে রয়েছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ, যার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে প্রদীপাধারও। এভাবেই আত্মাহুতায়ালার দৌন্দর্যময় নাম ও গুণবস্তুর নূরের ছায়া প্রতিচ্ছায়া থেকে সমগ্র সৃষ্টির মূল অর্জন করে অস্তিত্বগত নূর।

'আল মিসবাহ ফী যুজুজ্জাতিন' অর্থ ওই প্রদীপের নূর আলোর আলোয় ভরা। হজরত মোজান্নেদে আলফে সানি বলেন, নবী ও অলিগণ ছাড়া অন্য সকলের ও সকল কিছুর সূচনামূলক আত্মাহতায়ালার নাম গুণাবলীর সরাসরি প্রতিবিম্ব নয়, বরং প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া ; এ কথার অর্থ আত্মাহুতায়ালার যেমন তাঁর নাম-গুণবস্তুর আনুপ্রাণ্যবিহীনতা সম্পর্কে অবহিত, তেমনি অবহিত আনুপ্রাণ্যের জগতে প্রতিভাসিত তার প্রতিবিম্বিত প্রকাশ সম্পর্কেও। আর এই প্রতিভাস চিবন্তন নয়, যেহেতু তা মূল নয়, প্রতিবিম্ব। তাই প্রতিবিম্বের স্তরে দেখা দেয় বৈপরীত্য। যেমন

জীবন-মৃত্যু, জ্ঞান-অজ্ঞতা, সঞ্চল-দূর্বল, শ্রুতি-বধিবতা, দৃষ্টি-দৃষ্টিহীনতা, কথা-নীলবতা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্তা-নাম-গুণাবলী এরকম বৈপরীত্য থেকে সত্যত যুক্ত ও পবিত্র। আধ্যাত্মিক সাধকের জ্ঞান যখন এমতান্তে বৈপরীত্যকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়, তখন তা রঞ্জিত হয় অক্ষয়তা ও চিরন্তনতার রঙে তখনই ঘটে তার আত্মবিলোপন। অপরিণতি তখন পরিধান করে পরিণতি ও পূর্ণতার পরিচ্ছদ।

সুফিয়ানে কেবাম বলেন, সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহুতায়ালার নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছবি। তাই একে বলা যায় ‘আয়ুইয়ানে ছাবেতা’ বা নাম-গুণাবলীর প্রকাশগত দিক, প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিচ্ছবিই সমগ্র সৃষ্টির ভিত্তি (আয়ুইয়ানে ছাবেতা)। আল্লাহুতায়ালাই এভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন। এই অবস্থাকেই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রদীপের উপমায়া। অর তাঁর গুণাবলীর বিচ্ছুরণ হচ্ছে প্রদীপের আলো। প্রতিবিম্ব হচ্ছে কাঁচের আবরণ বা আয়না। সৃষ্টির প্রেক্ষাপট হচ্ছে প্রদীপাধার। প্রদীপের আলোয় তার কাঁচের আবরণ বা চিমনিও আলোকিত হয়। ফলে প্রদীপে আলোর সমুজ্জ্বল হয় যচ্ছে কাঁচ, অতঃপর ওই যচ্ছে কাঁচের দ্যুতিতে দ্যুতিময় হয় দীপাধার। দীপাধারে উৎসারিত হয় নূরের গ্লকল। এভাবেই সিকাতের (আল্লাহর গুণাবলীর) নূর আলোকিত করে তার প্রতিবিম্বকে। তাই বলা যেতে পারে প্রদীপ, প্রদীপাধার ও কাঁচের আবরণ আলোকিত হয়েছে আল্লাহুতায়ালারই ইসম-সিকাতের নূরে, তাঁরই অতিপ্রায়ে ও দয়ায়। সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সচলতা তাই আল্লাহর অনুগ্রহ, কেবলই অনুগ্রহ।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, নূর হচ্ছে আল্লাহর আনুগ্ধ্যবিহীন মুখাবয়বের পর্দা। ওই পর্দা উঠিয়ে নিলে একমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি। সম্ভবতঃ এই হাদিসে উল্লেখিত ‘নূর’ অর্থ প্রতিবিম্বিত নূর। অর অবয়বের নূর হচ্ছে তাঁর সিকাতের নূর। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অস্তিত্বের অযোগ্যতার কারণে সিকাতের প্রতিবিম্বের মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি সরাসরি সিকাত থেকে নূর আহরণ করতে পারে না। প্রতিবিম্বের এই মাধ্যম ছাড়া বিলুপ্ত হয়ে যেতো সমগ্র সৃষ্টি। অবশ্য আখিয়া ও আউলিয়ালগ সরাসরি সিকাত থেকে নূর আহরণ করতে সক্ষম। ববং তারাই সিকাতের সরাসরি প্রতিবিম্ব। আর অন্য সকলে ও সকল কিছু প্রতিবিম্ব ওই প্রতিবিম্বের।

‘আযযুজাজ্জু কাআন্নাহাও কাওকবুন দুয়ুয়ান’ অর্থ প্রদীপের জ্যোতিতে কাঁচের আবরণ জ্যোতির্ময়। একারণেই কাঁচের আবরণকে কেউ কেউ মনে করে প্রদীপ। তারা প্রদীপ ও তার চিমনির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। এ অবস্থাকে জটিল কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

বন্ধুত্ব, যুগ্মজ্ঞ ওয়া বন্ধুত্বিল বন্ধক
 কাঁচাপাওয়া ওয়া তাশাকলাল আমক
 কা কাআন্দামা বন্ধকন ওয়ালা যুগ্মজ্ঞন ওয়া কাআন্দামা যুগ্মজ্ঞন ওয়ালা
 বন্ধক ।

অর্থ: কাঁচ বন্ধ, শরাবও বন্ধ । দু'টাই দেখতে একরকম । তাই দেখলে মনে
 হয় শরাবই আছে, কাঁচপাত্র নেই । অথবা আছে কেবল কাঁচপাত্র, শরাব নেই ।

সিফাতের প্রতিবিম্ব ও সিফাতও তেমনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা
 সহজ নয় । তাই একদল আরেক (আত্মাহুঁর পরিচয়ধন্য) হয়েছেন 'ওয়াহদাতুল
 অজুদ' মতবাদের প্রবক্তা । তাঁদের দৃষ্টি বিহ্বল ও অদূরগামী । তাই তাঁরা
 প্রতিবিম্বকে মূল সিফাত মনে করেছেন । আবার সিফাতকেই মনে করেছেন জাত
 (সত্তা) । ধারণা করেছেন, সৃষ্টির উপরে আত্মাহুঁর গুণাবলীর যে নূর বর্ণিত হয়, ওই
 নূরই সৃষ্টির মূল । সেই নূরই মূল, সৃষ্টির অস্তিত্ব আদৌ নেই । তাই বলেছেন,
 জ্যোতির্গোষ্ঠ ও জ্যোতির্দানকারী মূলতঃ অভিন্ন সত্তার দু'টি দিক । মূলে সবই এক,
 অবিভাজ্য আত্মাহুঁ এমতো ভুল দর্শনজাত বিশ্বাসকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন
 এভাবে— লাইসা ফীল কাওনি ইয়্যাহুদ (জগতের অস্তিত্বে আত্মাহুঁ ছাড়া আর
 কেউই নেই) । কেউ কেউ আবার বলেছেন— 'লাইসা ফী জুব্বাতী সেওয়াহুদ'
 (আমার জোকার মধ্যে আত্মাহুঁ ছাড়া আর কেউই নেই) । জটিল ওয়াহদাতুল
 অজুদ পন্থী কবি বলেছেন—

লা মুলকা সুলায়মানা ওয়ালা বিলকীসা ওয়ালা আদামিন ফীল কাওনী ওয়ালা
 ইবলিস!

অর্থ: জগতের অস্তিত্বে না আছে সুলায়মানের সন্তান্য, না বিলকিসের, না
 আদামের, না ইবলিসের ।

আরো বলেছেন—

ওয়াল কুললু সুলায়মান ওয়া আনতাল যান্না ইহা যান হ্যা লিল কুলুবি
 মিক্নাতীস ।

অর্থ: যে ওই সত্তা যে অন্তরকে নিজের দিকের আকর্ষণ করার 'মিক্নাতীস'
 (চুম্বকপাথর বিশেষ, যা প্রস্তরখণ্ডকে নিজের দিকে টানে) সদৃশ, তুমিই প্রকৃত
 অস্তিত্ব, অন্য সকল কিছু কেবলই প্রতিচ্ছবি, প্রতিকৃতি ।

উল্লেখ্য, এধরনের বাক্যাবলী হচ্ছে প্রেমোন্মত্ততাজাত উচ্চারণ । এধরনের
 বক্তব্যপ্রদাতারা নুবগ্রহীতা ও নূরদাতার মধ্যে অস্তিত্বগত পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম
 হননি ।

'ইউকাদু মিন শাজ্জারাতিন মুবাররকাতিন যাইত্নাতিন' অর্থ ওই প্রদীপ
 কল্যাণময় জয়তুন বৃক্ষের তৈলের সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত ।

বিশেষ দৃষ্টব্য : আত্মাহুত সিফাত বা গুণাবলীর দিক রয়েছে দু'টি— একটি প্রকাশ্য, আর একটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দিকটি যেমন সদ্ভাব্য, তেমনি অপ্রকাশ্য দিকটি অবশ্যদ্বারী। কারণ প্রকাশ্য দিকটির সম্পর্ক রয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে, আর অপ্রকাশ্য দিকটি সম্পর্কিত আত্মাহুত সঙ্গে। সুতরাং সৃষ্টির দিকটি সদ্ভাব্য এবং আত্মাহুত দিকটি অবশ্যদ্বারী। সিফাতের অবশ্যদ্বারী দিকটিই নবী ও ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তায়ুন (সূচনাহুল), আর সদ্ভাব্য দিকটি সূচনাহুল অন্য সকলের, অবশ্যদ্বারী দিকটি যেহেতু সংকট, তাই অদৃশ্য সত্তার সঙ্গেই তার প্রকৃত সম্পৃক্ত। সুতরাং আত্মাহুত সত্তা অনুরূপাবিহীনরূপে কল্যাণময়, যেনো তা কল্যাণের প্রতীক জগত্বন বৃক্ষ। আর ওই বৃক্ষ পূর্বমুখী যেমন নয়, তেমনি নয় পশ্চিমমুখী। অর্থাৎ তা সর্বমুখী কল্যাণপ্রদায়ক। আর গুণাবলী প্রদীপ সদৃশ যা জ্ঞাত বা সত্তা থেকে অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে পৃথক ও অতিরিক্ত। এমতৌ ব্যাখ্যার প্রমাণ রয়েছে কোরআনে এবং রসূল স. এর বচনে। আর এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য।

ইমাম আবু হাসান আশরাফী বলেছেন, সিফাত জ্ঞাত নয়, আবার জ্ঞাত থেকে পৃথকও নয়। দার্শনিকেরা ও মোতাজিলারা অতিরিক্তরূপে সিফাতের অস্তিত্ব স্বীকারই করে না। জ্ঞাতকেই তারা সিফাত বলে থাকে। আরো বলে, সিফাতকে জ্ঞাত থেকে পৃথক করা হলে জ্ঞাত হয়ে পড়বে সিফাতের সুখাপেক্ষী। আর এরকম হওয়া অসম্ভব। কেননা একাধিক সিফাতের মধ্যে তখন দেখা দিবে দ্বন্দ্ব। সুতরাং সিফাত কখনো জ্ঞাত থেকে পৃথক অথবা অতিরিক্ত হতে পারে না। ইনশাআল্লাহ কালামের আলোচনায় এর অবাবে বলেন, আপন গুণের প্রতি সুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হওয়া অসম্ভব ও অসম্মানজনক কিছু নয়। অন্যের সুখাপেক্ষিতাই কেবল অসম্ভব ও নিষিদ্ধ।

হজরত মোজাম্মদে আলাফে সানি বলেন, গুণাবলী অবশ্যই সত্তা থেকে অতিরিক্ত ও প্রকাশ্য জগতে অস্তিত্বশীল। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কোরআন ও হাদিসে। কিন্তু আত্মাহুত সত্তা কখনো তাঁর নিজের গুণাবলীর সুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ সত্তা স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়চ্ছ। গুণাবলীর মাধ্যমে যা কার্যকর হয়, গুণাবলী ব্যতীয়ে কেবল তাঁর সত্তা দ্বারা তা কার্যকর হওয়া সম্ভব। সুতরাং গুণাবলীর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়চ্ছ সত্তা থেকে সকল নিয়ম গড়তি স্বাধীনরূপে সচল থাকা সম্ভব। উদাহরণতঃ শ্রবণ ও দর্শন গুণ যদি অনুপস্থিতও থাকে, তবু কেবল সত্তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে শ্রবণ ও দর্শন। তখন সত্তাকেই বলতে হবে শ্রবণ ও দর্শন। সুতরাং বৃক্ষতে হবে সকল গুণের ভিত্তি হচ্ছে সত্তা। আর প্রতিবিম্বের ভিত্তি হচ্ছে তার গুণাবলী। সুতরাং সম্মান, শক্তি ও নির্ভরতা সমস্তকিছুই ওই সত্তা থেকে সমুদ্ভূত তেলের ন্যায়, যা উৎপন্ন হয় কল্যাণময় জগত্বন বৃক্ষ সদৃশ সত্তায়। এটাই 'এটা প্রজ্জ্বলিত হয় তেল থেকে পুতপকিত

জয়তুন বৃক্ষের' স্বাক্ষরটি ব্যাখ্যা। অতএব বুঝতে হবে, গুণাবলীর অবিস্মারনযোগ্য ও সকল কার্যের সম্পূর্ণতা সত্তার সঙ্গে সুনিশ্চিত আর আল্লাহর প্রতিটি গুণই প্রদীপের অগ্নি তুল্য। আর জয়তুন বৃক্ষ হচ্ছে আল্লাহর সত্তার শক্তির উপমা।

'নূরন আ'লা নূর' অর্থ— প্রথমত প্রদীপের নূর, যা আলোকিত করে বাখে মৃত্যুর ও দীপাধারকে। দ্বিতীয়ত নূর জয়তুন বৃক্ষের তেলের। অর্থাৎ এক নূর নিফাতের, আরেক নূর জ্বাতির। এভাবে নিফাতের মাধ্যমে এই দুই নূর আলোকিত করে রেখেছে সমগ্র সৃষ্টিকে। সুতরাং এ অবস্থারই নাম নূরন আ'লা নূর (জ্যোতির উপরে জ্যোতি)।

এরপর বলা হয়েছে— ইয়াহসিন্‌নাহ লিনূরিহী মাইরাশা' (আঃ ৭ বঃ ৫ ইচ্ছা পর্থনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে)। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ বাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন তাঁর মারেকাতের নূর। আর এ নূর যারা লাভ করেন তাঁরাই আরেক (আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত)।

এই দলিলের ভিত্তিতে সকলকিছুর অস্তিত্ব পর্দা ও পর্দাহীনতা থেকে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে এবং একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সত্তাই সকল কিছুর সত্তা অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। সুবা কুফের এক আয়াতে একথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এভাবে— 'নাহনু আব্দরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ালীদ' (আমি তোমাদের প্রাণরূপ অপেক্ষাও নিকটে)। এই আনূরূপ্যহীন নৈকট্যের যথাযথ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করেছি সূরা কুফের তাকসীরের যথাস্থানে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সংকলিত হয়েছে সফরফে সালেহীনের বক্তব্যসমূহের ভিত্তিতে। ব্যাখ্যাটি এরকম— 'আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি' অর্থ আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীবাসীগণকে মারেকাতের পথ প্রদর্শনকারী। তাই তার জ্যোতির মাধ্যমেই তারা তার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হয়। লাভ করে তাঁর নৈকট্য। 'কুরীবুম মিনাল মুহসিনীন' এবং 'আল্লাহ্‌ ওয়ালিহুল্লালীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাল্ জুলুমাত ইলান্ নূর'— এই আয়াতদ্বয়ে পরোক্ষভাবে এই নূরেরই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, রসূল স, বলেছেন, আমার বাপা নফলসমূহের মাধ্যমে আমার নৈকট্যভাজন হয়, পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। তখন আমি হই ওই প্রিয়ভাজনের কর্ণ ও চক্ষু, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে ও দেখে। উল্লেখ্য, এমতো নৈকট্যভাজনতার নামই বেলায়েত।

'মাহানু নূরিহী কামিশকাতিন ফীহা মিসবাহুন' অর্থ বিশ্বাসীর হৃদয়ে তাঁর নূর এরকম, যেমন দীপাধারের জ্যোতি, যার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত থাকে প্রদীপ। সুতরাং বিশ্বাসীর অন্তর যেনো দীপাধার, যার মধ্যে বিকিরিত হয় আল্লাহর গুণাবলীর

জ্যোতিষেটি। আর আত্মাহুত গুণাবলী প্রদীপের আলোর মতেন। ওই প্রদীপ ফুলে পূতপবিত্র জয়ন্তন বৃক্ষ সদৃশ আত্মাহুত সত্তার তেল ঘারা, সে বৃক্ষ আবার প্রচ্য-প্রতীচ্য কোনেখানেই নেই। অর্থাৎ তা স্থানাতীত। ওই স্থানাতীত স্থান থেকেই প্রদীপ গ্রহণ করে তার আলো ও প্রজ্জ্বলন শক্তি।

‘আলমিসবাহ ফী যুজ্জাজ্জাতিন, আয্যুজ্জাজ্জাতু কাআনুনাহ্য কাওবাবুন দুবরিতন’ কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে— আউলিয়া সম্প্রদায় সাধারণতঃ আত্মাহুত গুণাবলী থেকে সরাসরি জ্যোতি আহরণ করতে পারেন না। তাঁরা জ্যোতি আহরণ করেন প্রতিবিম্বের মাধ্যমে। ওই প্রতিবিম্ব হচ্ছে আত্মাহুত গুণরাজির প্রতিবিম্ব। সরাসরি গুণরাজি থেকে নূর আহরণ করেন কেবল নবী-বসুলগণ অন্যেরা করে গুণরাজির প্রতিবিম্ব থেকে। ওই প্রতিবিম্বের মধ্যেই সাধিত হয় আউলিয়াগণের ফানা ও বাকা। এবং তাঁদের নৈকট্যও ওই প্রতিবিম্বজাত। ওই নৈকট্যের নাম বেলায়েতে সেগরা। তবে অতি অল্পসংখ্যক কামেল ব্যক্তি শরিয়তপ্রণেতার নিবৃত্ত অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিবিম্বের বৃত্ত অতিক্রম করেন সরাসরি নূর আহরণ করতে সক্ষম হন গুণরাজি থেকে। বরং তাঁরা উন্নীত হন আরো উচ্চ স্তরে— আত্মাহুত শালসমূহের স্তরে। সেখানেই সংঘটিত হয় তাঁদের ফানা ও বাকা। এমতাব্য পূর্ণতার বয়েছে আবার দু’টি দিক— একটি প্রকাশ্য, আর একটি গোপন। প্রকাশ্য দিকটি হচ্ছে বেলায়েতে কোবরা, যা আখিয়াগণের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত আর গোপন দিকটির নাম বেলায়েতে উলিয়া, যা নির্ধারিত বিশেষভাবে কেরেশতাদের জন্য।

আখিয়াগণের মাকামের নিম্নবর্তী মাকাম হচ্ছে সিদ্দিকিয়াতের মাকাম সাহাবীগণের মধ্যে ঘাঁরা সিদ্দীক, তাঁদের সম্পর্কে কোরআন মজীদে এলা হয়েছে ‘ছুলাতুম মিনাল আউয়ালিন’ (পূর্ববর্তীগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক এবং সাহাবী নন, এমন সিদ্দীকগণ সম্পর্কে এলা হয়েছে ‘ওয়াক্বীলুম মিলা আখিরীন’ (আর পরবর্তীগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক)। সিদ্দীকগণ গুণরাজি ও শালসমূহের বৃত্ত অতিক্রম করে উপনীত হন নিম্নত সত্তা সকাশে এবং সেখান থেকেই সরাসরি আহরণ করেন নূর। অর্থাৎ বিত্ত্ব সত্তা থেকে তাঁদের উপরে ঘটে জ্যোতিসম্পাত গুণরাজি ও শালসমূহের পর্দা তখন থাকেই না। সিদ্দীকগণের এই দুই শ্রেণী সম্পর্কে অবশ্য আলোচ্য অয়াতে কোনো ইঙ্গিত নেই। ‘নূরের উপরে নূর’ কথাটি তাই এখানে কেবল আউলিয়াগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথাটির অর্থ— নূরের উপরেও যেহেতু নূর আছে, তাই বুঝতে হবে আউলিয়াগণের বেলায়েতের মধ্যে আছে অনেক স্তরগত পার্থক্য।

‘ইয়াহদিয়াহ্‌হ লিন্‌রিহী মাইয়াশা-উ’ অর্থ ‘আল্লাহ্‌ তাঁর নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে পঞ্চদর্শন করেন’। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌ সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন অন্ধকারে, অতঃপর তার উপরে খটিয়েছেন নূরের সন্নিপাত। ওই নূরের ছটা যে পেয়েছে, সে-ই পেয়েছে পথের সন্ধান। আর যে পায়নি, সে হয়েছে পঞ্চভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, চাকিয়ে গিয়েছে ললাটলিপি লিপিবদ্ধ করার কালি। আহমদ, তিরমিজি এর অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন অজ্ঞতার অন্ধকারে। তারপর তার উপরে নিষ্কেপ করেছেন নূর। ওই নূরের ঝলক যে পেয়েছে, সে পেয়েছে হেদায়েত এবং যে পায়নি, সে হয়েছে গোমরাহ্‌। আর ওই নূর সমগ্র সৃষ্টিতে প্রতিসরিত ও পরিব্যস্ত হয়েছে বিশ্বসমূহের রহমতওপী রসুল স. এর মাধ্যমে এভাবে— তাঁর বক্ষদেশকে করা হয়েছে সম্মতসানিত, তারপর তাতে ঢেলে দেয়া হয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নূর। পরিপূর্ণ করা হয়েছে তাঁর বিশ্বাসকে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁকেই একমাত্র অনুসরণীয় বলে মেনে নিলো, সে হয়ে গেলো ওই রহমতের আয়না, হলো ওই রহমতের নূর সমুজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল ও সাধ্যমতো পরিপূর্ণ।

মানুষ তিন ধরনের— ১. যারা লাভ করেছেন অক্ষয় বিশ্বাস। লাভ করেছেন পরিমার্ণ, দুনিয়ার পাপ থেকে এবং আখেরাতে দোজখ থেকে। ২. যারা লাভ করে বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব— এ তত্ত্ব আবার বহু স্তরবিশিষ্ট। ৩. যারা বিশ্বাসবিহীন, এরাই পথহারা, গোমরাহ্‌।

হজরত আবু আমবাশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নূরের আধার। অর্থাৎ পুণ্যবানগণের হৃদয় আল্লাহ্‌র নূরে পরিপূর্ণ। তাই তাঁরা হন বিনয়াবনত ও নম্র। তাঁরাই আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন।

‘ওয়া ইয়াযরিবুদ্দাহ্‌ল অ্যামহালা লিন্‌নাস’ (আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন)। একধার অর্থ আল্লাহ্‌ দুর্বোধ্য বিষয়াবলীকে বোধগম্য করবার জন্য উৎকৃষ্ট উপমার অবতারণা করে থাকেন। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে উপমার জগতে ওই সকল বিষয়াবলীর প্রতিচ্ছবি দর্শন করান, বাস্তব জগতে যার কোনো সাদৃশ্য নেই। এটাকে সত্যদর্শনও বলা যেতে পারে। বান্দাগণ যে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন হন, তা তো কোরআন ও হাদিসের দ্বারা সুপ্রমাণিত কিন্তু এই নৈকট্যের স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব, ওই অবস্থা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অনুভূতির অতীত। বুদ্ধি-প্রজ্ঞা কোনোকিছুই ওই স্থান পর্যন্ত উপনীত হতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান-আজ্ঞাজ্ঞান

(ইলমে হুসুনী-ইলমে হুজুরী) কোনো জ্ঞানের সঙ্গে ওই নৈকট্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ওই জ্ঞান দান করা হয় সরাসরি আল্লাহুর পক্ষ থেকে। এই অবস্থাকেই হাদিসে কুদসীতে পরোক্ষ ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'আমি হই তার কর্ণ ও শ্রবণ, যার দ্বারা সে শোনে ও দেখে'। সন্তোষসম্পূর্ণ সরাসরি এই প্রাপ্তি অন্য একটি মাধ্যমেও হওয়া সম্ভব। তা হচ্ছে উপমার জগত। ওই জগতে এমন আকৃতি প্রতিষ্ঠাসিদ্ধ হয়, বাস্তব জগতে যার কোনো আকৃতি নেই। যেমন— শ্রেষ্ঠতা, ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অজ্ঞতা ইত্যাদি। অবশ্য বাস্তব জগতে বা পৃথিবীতে এগুলোর প্রকাশস্থল বিদ্যমান। সুফী-আউলিয়াগণ উপমার জগতে এগুলো দেখে থাকেন প্রতিবিম্বের বৃত্তে। তাঁদের নফল ইলাহত যতো বিতঞ্চ হয়, ততোহি তাঁদের ওই দর্শন লাভ করে অধিকতর নৈকট্য। পরিশেষে ওই বুজের পতীরে হারিয়ে যায় তাঁদের সত্তা। এভাবে তাঁরা স্পর্শ করেন আল্লাহুর গুণাবলীর সর্বশেষ সীমানা এবং পরিপূর্ণরূপে রঞ্জিত হয়ে যান আল্লাহুর গুণাবলীর রঙে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো রঙও নেই। কারণ ওই স্তর রঙের অতীত। তাহা ওই অবস্থা প্রকাশ করতে অকম 'রঙ' শব্দটি তাই ব্যবহার করা হয়েছে নিরূপায় হয়ে। এ অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে আর একটি আয়াতে এভাবে— 'আমি তাদেরকে তাদের অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে নিদর্শন দেখিয়ে থাকি, যেহেতু তাদের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহুই সত্য'

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহু সর্বাবস্থায় সর্বজ্ঞ'। একবার অর্থ— আল্লাহু অবগতিবিহীন কোনো তথ্য প্রকাশ করেন না, অজ্ঞতাগ্রসূত কোনো উপমাও দেন না। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর জ্ঞান সর্বগ্রাহ্য।

সূরা নূর : আয়াত ৩৬

قَيُّوْبِ اُذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَنَّ وَتُنْزَلَنَّ وَتَنْسِفَنَّ لَهَا اُسْمًا يَّسِيْرًا لَّهَا فِىْ سَمَآءٍ
بِاَعْدَادٍ وَّالْاَصْلَ ۝

□ আল্লাহু তাঁহার নাম স্মরণ করিবার জন্য যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন সেখায় সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

এখানে 'সেই সকল গৃহ' অর্থ সেই সকল মসজিদ। সাহিদ ইবনে যোবায়েহের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর মসজিদসমূহ আল্লাহুর গৃহ। পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিতে আকাশের নক্ষত্রগুঞ্জ যেমন সমুদ্র, আকাশবাসীদের

দৃষ্টিতে পৃথিবীর মসজিদসমূহও তেমনি। আর মসজিদসমূহ সমুন্নত করার অর্থ পৃথিবীতে মসজিদসমূহ নির্মাণ করা। এরকম বলেছেন মুজাহিদ।

এখানে ‘রক্ষা’ অর্থ সমুন্নত করা বা প্রতিষ্ঠা করা। শব্দটি ‘প্রতিষ্ঠা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— ‘ওয়া ইজ্ ইয়ুরফাউ’ ইবরাহীমু কাওয়াইদা মিনাল বাইতি ওয়া ইসমাইল’ (যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল আল্লাহর গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন)। রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহর স্মরণ প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন জান্নাতে। হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত ওসমান থেকে।

হাসান বলেছেন, এখানকার ‘আজিনাল্লাহু আন তুরকায়্য’ কথাটির অর্থ ‘আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর গৃহের সন্মাল করতে’। অর্থাৎ মসজিদে অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলা যাবে না। ‘আন তাহহিরা বাইতিয়া’ আয়াতটির অর্থও এরকম। অর্থাৎ মসজিদে নিবর্ধক ও অসুন্দর কথা বলা বাবেই না। সালেহু ইবনে হাক্বান সূত্রে কাগবী বর্ণনা করেন, হজরত বুবাইদা বলেছেন, কেবল চারটি মসজিদ মহাসম্মানিত, যেগুলো নির্মাণ করেছেন পয়গম্বরগণ। কাবা মসজিদ তৈরী করেছেন হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইল, বাযতুল মাকদিস নির্মাণ করেছেন হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান। আর মদীনার মসজিদ ও মসজিদে কোবা প্রতিষ্ঠা করেছেন রসুল স. স্বয়ং। এর মধ্যে কোবা মসজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা ওই মসজিদ যা প্রথম দিবস থেকেই তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আমি বলি, যদিও উল্লেখিত মসজিদ চতুষ্টয় মহাসম্মানিত, তবুও এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল ওই চারটি মসজিদের কথা। বরং সকল মসজিদই এখানকার বক্তব্যভূত। আবার এরকম বলারও কোনো কারণ নেই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাঁর নূরের যে উপমা দিয়েছেন, সেই নূর হচ্ছে মসজিদসমূহে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ বা আলো। আমার কাছে এরকম ব্যাখ্যা দুর্বল। পূর্ববর্তী আয়াতের প্রসঙ্গ এই আয়াতে প্রবহমান নয়। আর এমতো ব্যাখ্যাও ভিত্তিহীন যে, মসজিদে ব্যবহৃত কাঁচ নির্মিত কাড়বাতি সঙ্গে রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের ‘দীপাধার’ ‘প্রদীপ’ ইত্যাদির সম্পৃতি। কারণ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের গৃহেও এর চেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল কাড়বাতি ব্যবহৃত হয়। এরকম বলাই বরং সুসঙ্গত হবে যে, পূর্ববর্তী আয়াতের ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন তাঁর জ্যোতির দিকে’ কথাটির সঙ্গে রয়েছে এই আয়াতের বক্তব্যগত সংযোগ। কারণ মসজিদে ইতেকাফকারী ও নামাজ সম্পাদনকারীরাই সাধারণতঃ পথ পেয়ে থাকেন আল্লাহর নূরের দিকে। রসুল স. বলেছেন, নামাজ মুমিনগণের মেরাজ। আরো আশ্রয় করেছেন, বান্দা সেজদাবনত অবস্থায় লাভ করে তার প্রভুপালকের

অধিকন্তর নৈকট্য। সুতরাং তোমরা সেজাদাবনত অবস্থায় অধিক প্রার্থনা কোরো। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানকার বক্তব্যটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত নির্দেশের সঙ্গে যদি তাই হয়, তবে কথাটি দাঁড়ায়— তোমরা আদ্বাহুর গৃহসমূহে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করো।

‘ওয়া ইউজকরা ফীহাসমূহ’ অর্থ— আদ্বাহ এরকমও নির্দেশ দিয়েছেন যে ওই গৃহসমূহে যেসো আদ্বাহুর নাম স্মরণ করা হয়— নামাজে হোক, অথবা নামাজের বাইরে। হজরত ইবনে আব্বাস ‘তাঁর নাম স্মরণ করবার জন্য’ কথাটির অর্থ করেছেন— তাঁর কিতাব পাঠ করবার জন্য।

‘ইউসাব্বিল্লাহ ফীহা বিল শুদুয়্যি ওয়াল আসল’ অর্থ কিছুসংখ্যক লোক ওই গৃহসমূহে সকাল-সন্ধ্যায় আদ্বাহুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

তাকসীরকারণ লিখেছেন, সকাল সন্ধ্যায় আদ্বাহুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পাঠ করা। মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয় তো নামাজ পাঠের জন্যই। ফজরের নামাজ হচ্ছে সকালের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা এবং অবশিষ্ট চার ওয়াক্তের নামাজ হচ্ছে সন্ধ্যার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা। ‘আসাল’ শব্দটি এখানে বহুবচনার্থক। এর অর্থ দিবসের শেষাংশ। কেউ কেউ বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার কথা বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল ফজর ও আসর নামাজকে। বিশেষভাবে এই দুই ওয়াক্তের নামাজের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ ফজরের সময়ে মানুষ থাকে সাধারণত নিদ্রামগ্ন এবং আসরের সময়ে থাকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় মুখর। তাহি রসুল স, বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই শীতলতার সময়ের নামাজ পড়বে, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা থেকে। আর আদ্বাহুতায়াদা এরশাদ করেছেন— ‘নামাজের বড় কোরো, বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামাজের’ (আসরের)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সকালের পবিত্রতা বর্ণনা হচ্ছে চাশতের নামাজ। কারণ রসুল স, বলেছেন, যে ব্যক্তি শুষ্ক করে নামাজ পড়তে যায়, সে লাভ করে ইহরামবদ্ধ হজ পালনকারীর সমান পুণ্য। আর যে ব্যক্তি এভাবে পবিত্র হয়ে চাশতের নামাজ পড়তে যায়, সে লাভ করে ওমরা পালনকারীর সমান সওয়াব। তদুপরি তাঁর আমলনামায় লিখে দেয়া হয় পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করার মতো পুণ্য।

বাগদাদী ও তিব্বতী হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পদব্রজে ফরাজ নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে গমন করে, সে যেনো পালন করে একটি হজ। আর যে ব্যক্তি গমন করে নফল নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে, সে যেনো পালন করে একটি নফল ওমরা।

সূরা নূর : আয়াত ৩৭, ৩৮

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ جَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَزَّيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَبْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِفَنٍّ حِسَابٍ ۝

□ সেই সব লোক, বাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আদ্যাহের স্মরণ হইতে এবং সালাত কয়েম ও জাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাহাদিগের অন্তর ও দৃষ্টি জীতি-বিহীন হইয়া পড়িবে।

□ তাহারা আদ্যাহের মহিমা ঘোষণা করে যাহাতে তাহারা বে-সৎকর্ম করে তচ্ছন্য আদ্যাহ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুরূপে তাহাদিগের প্রাপ্যের অধিক দেন। আদ্যাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আদ্যাহের স্মরণ থেকে এবং সালাত কয়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না’। এখানে ‘রিজ্বালুন’ অর্থ সেই সব লোক। অর্থাৎ সেই সকল পুরুষ। লক্ষণীয়, এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে কেবল পুরুষদের কথা। কারণ মেয়েদের জন্য সাধারণতঃ জামাতে নামাজ পাঠ ও ছুযআ আদ্যাহের জন্য মসজিদে গমন করা অত্যাবশ্যক নয়। অথবা মেয়েরা সাধারণতঃ হয় অসতর্কী ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। তাই তাদের কথা এখানে রয়েছে অনুল্লেখিত।

‘তিজ্বারাত’ অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়। এরপর বায়উন (বিক্রয়) শব্দটির উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তৎসঙ্গেও ‘বিক্রয়’ কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে একারণে যে, ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয়ের গুরুত্ব অধিক। ক্রয়ের মধ্যে রয়েছে উপকর, কিন্তু বিক্রয়ের মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কেউ কেউ আবার বলেন, ‘তিজ্বারাত’ এর অর্থ এখানে ‘ক্রয়-বিক্রয়’ না হয়ে হবে

কেবল 'ক্রয়' এবং 'বায়' অর্থ বিক্রয়। এভাবে শব্দ দু'টোর সম্বন্ধিত অর্থ দাঁড়াবে ক্রয় বিক্রয়। অথবা 'তিজারাত' অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য এবং 'বায়' অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। উল্লেখ্য, ভ্রম হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রারম্ভিকা।

কোনো কোনো আলেম বলেন, 'তিজারাত' এর উদ্দেশ্য এখানে আদান-প্রদানের উপকারিতা। এরপর 'বায়' উল্লেখ করে প্রকাশ করা হয়েছে বিক্রয়ের গুরুত্বকে। কারণ বলেন, 'তিজারাত' এর সম্পর্ক আমদানীকারকদের সঙ্গে আর রপ্তানীকারকদের সম্পর্ক 'বায়' এর।

'জিকরিয়াহ্' (আল্লাহর স্মরণ) অর্থ নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন। সালাম সূত্রে বাগদী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার আমি ছিলাম বাজারে। এমন সময় লম্বাজের একদল চরু হলে। বাজারের নোফলান দোকান পাট বন্ধ করে শামিল হলো নামাজের জামাতে। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হলো আলেচা আয়াত।

অথবা এখানে 'জিকরিয়াহ্' অর্থ আল্লাহর সার্বক্ষণিক জিকির। এভাবে 'জিকির' শব্দটি হবে ব্যাপক অর্থবোধক। এই সকল ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যারা সর্বক্ষণ থাকে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন। অন্তর্ভুক্ত হবে ওই সকল লোকও, যারা জাগতিক কাজকর্ম পরিহার করে না বটে, কিন্তু যাদের অন্তর থাকে সত্য স্মরণমুখর। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্শ্ব দাড়িত্ব যাদের অন্তরকে আল্লাহর স্মরণচ্যুত করতে পারে না। অর্থাৎ তাদের বাহির পৃথিবীর প্রয়োজন সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ পার্শ্ববর্তা থেকে বিমুখ।

'ইক্বামিস্ সালাত' অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা। বাগদী লিখেছেন, নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ যথাসময়ে নামাজ পাঠ। যথাসময়ে যারা নামাজ পাঠ করে না, তারা নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী নয়।

'ওয়া ইক্বাইয্জাকাত' অর্থ জাকাত প্রদান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে কথটির অর্থ যথানিয়মে, যথাসময়ে ও যথাপন্থে যারা জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'জাকাত' অর্থ সকল প্রকার পুণ্যকর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারাত্তয় করে সেই দিনকে। যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি জীবন্ত হয়ে পড়বে'।

এখানে 'তাভাক্বাল্লাবু' অর্থ জীবন্ত হয়ে পড়বে বা উলটপালট হয়ে যাবে কেউ কেউ অর্থ করেছেন— সেদিন অবিশ্বাসীদের অন্তর অবস্থান গ্রহণ করবে অবিশ্বাস ও অংশীদারিত্বের বিপরীতে। তাদের দৃষ্টি থেকে সরে যাবে ভ্রষ্টতার পর্ক। তাদেরকে দেখানো হবে এমন দৃশ্যাবলী, যা তারা কখনো দেখেনি

এবং যা তারা ইতোপূর্বে করনাও করতে পারেনি, বিশ্বাসীগণের অবস্থা হবে অন্যরকম। তারা তো পূর্ব থেকেই অনুগত ও ভূঁট ছিলো আল্লাহুর বিধানাবলীর প্রতি। তাই সেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি হয়ে যাবে পরিবর্তিত। তারা তখন তাদের প্রভুপালককে দেখবে চতুর্দশীর চন্দ্র অথবা চতুর্থ গ্রহের সূর্যের মতো।

কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন শক্তির ভয় ও মুক্তির আশায় বিহ্বল ও চঞ্চল হয়ে পড়বে বিশ্বাসীগণের অন্তরও। দৃষ্টি সংকলিত হবে এদিকে ওদিকে। অগ্নে ক্ষম শাক্তিত ও আশাশ্রিত হয়ে দেখতে থাকবে ক্রোনদিক থেকে আসবে ডাক— বায় দিক থেকে, না ডান দিক থেকে। আমলনামাই বা হাতে আসবে কী ভাবে, সম্মুখ থেকে, না পশ্চাৎ দিক থেকে, না উপটো ঘুরে। কোনো কোনো আলেম কথ্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সে দিন ভয়ে শু গ্রাসে তাদের অন্তর্দেশে ঘটবে বিপর্যয়। অন্তর আটকে যাবে কণ্ঠদেশে— নিচেও নামবে না, যেতে পারবে না উপরেও। আর তখনকার ভয়াবহ অবস্থা দেখে চোখ হয়ে যাবে নিম্পলক, পাথরের মতো নিশ্চল, অথবা দৃষ্টিবিবর্তিত।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— ‘তারা আল্লাহুর মহিমা ঘোষণা করে যাতে তারা যে সংকর্ষ করে, তজ্জন্য আল্লাহু তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাণ্যের অধিক দেন’। আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে ৩৬ সংখ্যক আয়াতের ‘ইউসাবিহ’ (পরিব্রজ্য ও মহিমা ঘোষণা করে), অথবা ৩৭ সংখ্যক আয়াতের ‘ফুলহীহিম’ (যাবনা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহুর শ্রমণ বেকে বিরত রাখা) এর সঙ্গে। তাই বলা যায় আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অথবা আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের ‘জীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে’ কথাটির সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের শুরুতে লিখিত ‘লাম’ অক্ষরটি হবে প্রতিকলজ্ঞাপক। তখন বলতে হবে, পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্দেশ্য বা কারণ বর্ণনা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য নয়। কেননা ভয় ইত্যাদি ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য ও কারণ বোঝানির্ভর কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

‘ওয়া ইয়াযীদাহুম মিন ফাহলিলহী’ অর্থ ‘এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাণ্যের অধিক দেন’। অর্থাৎ আমলের প্রতিদান প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহু দিয়েছেন, দান করে তার চেয়ে বেশী, যা তাদের প্রাণ্য নয়, যা তাদের প্রতি প্রদত্ত দয়া এবং যা ছিলো তাদের ধারণার অতীত।

পেঁষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহু যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। একবার অর্থ আল্লাহু যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন অগণন জীবনোপকরণ। তাঁর অভিপ্রায়কে রোধ করার সাধ্য কারো নেই। কারণ তিনি যে তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সত্ত্বা স্বাধীন, চিরমুক্ত।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْمَلُوا لَهُمْ كِسَافًا يَقْبِضُونَ يُحَسِّبُهُ الظَّالِمَانِ مَاءً حَمِيمًا
إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْ لَهُمْ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظَلُمْتُ فِي بَحْرٍ لُغِي يَفْغُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْرٌ
مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ مَظْلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ
يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَقْبَالَهُ مِنْ نُورِهِ

□ যাহারা সত্য প্রত্য্যখ্যান করে তাহাদিগের কর্ম মক্কাভূমির মরীচিকাসহ, পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছুই নহে এবং সে পাইবে সেখায় আল্লাহকে অতঃপর তিনি তাহার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

□ অথবা উহাদিগের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাহাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যাহার উর্ধ্ব দেশে ফলমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, হাত বাহির করিলে তাহা একেবারেই দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোনও জ্যোতিই নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীদের আমল তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কারণ তা মক্কাভূমির মরীচিকার মতো অস্তিত্বহীন। মক্কাভূমির পিপাসার্ত পথিকেরা মরীচিকাকে পানি মনে করে কাছে যায়, কিন্তু কিছুই পায় না। সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীও তেমনি তাদের স্বকপোলকল্পিত পুণ্যকর্মের বিনিময় আশ্বরাতে পাবে না। সেখানে পাবে কেবল আল্লাহর সিদ্ধান্তকে। আল্লাহ্ তখন তাদের সত্যপ্রত্য্যখ্যানের শাস্তি দিবেন পূর্ণ মাত্রায়। তখন সকলেরই হিসাব গ্রহণ করবেন তিনি। একজনের হিসাব গ্রহণ অন্য একজনের হিসাব গ্রহণকে বিলম্বিত করবে না। পৃথিবীর অর্থলিপ্সের সমান সময়ের মধ্যেই সমাগু হবে সকলের হিসাব। সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তিনি হিসাব গ্রহণে অতুলনীয়রূপে তৎপর।

অবিশ্বাসীদের কর্মসমূহ সেদিন হবে নিশ্চল। মরীচিকার মতো। মরীচিকা বলে চাকচিক্যময় বালুরাশিকে যা দৃষ্টিগোচর হয় মক্কাভূমিতে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রতাপে দূর থেকে ওই বালুকারাশী গ্রহ হয় পানি বলে।

‘ঈয়া’হ’ এবং ‘হায়’ অর্থ একটি সমতল প্রান্তর। এর বহুবচনবোধক সর্বনাম হচ্ছে ‘ঈয়ান’। আর ‘কুয়াইইন’ হচ্ছে তাসপীরের (ন্যূনতাসূচক তার) শব্দরূপ। কেউ কেউ বলেছেন, ‘ঈয়াতুন’ হচ্ছে ‘বুউন’ এর বহুবচন। মরুভূমির প্রান্তরসমূহে দূর থেকে দর্শনীয় মরীচিকাকে মনে হয় পানি। সেই মরীচিকাকেই এখানে উপমা করা হয়েছে কাকেরদের কর্মসমূহের পরিণামের। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বার্ষিকাই তাদের অবশেষ পরিণাম।

একটি সন্দেহ : ‘সে সেথায় পাবে আত্মাহুকে’ কথাটির অর্থ এখানে— সে মহাবিচারের দিবসে যখন তার হিসাব গ্রহণের স্থানে উপস্থিত হবে, তখন পাবে তার জন্য প্রস্তুত আত্মাহুর শাস্তির সিদ্ধান্তকে অথবা শাস্তিকে। তাহলে কীভাবে বলা যাবে যে এখানকার ‘ওয়াছাদা’ (সে গেলো) এর সর্বনামের সম্পর্ক হবে ‘সে সত্যপ্রত্যাখ্যান করে’(কাকরূ) এর সঙ্গে। যেখানে মরীচিকার মতো কাল্পনিকতা দৃষ্ট হয়, সেখানে আত্মাহুকে লাভ করা তো একটি অতীব আন্তিপুর্ণ কথা।

সন্দেহের নিরসন : আমার মতে উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যেতে পারে দুইভাবে— ১. শেষ বিচারের দিবসে কাকেরেরা হবে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত। তখন পানির আকারে তার সামনে দেখা দিবে আত্মন। পানি মনে করে সে তখন সেদিকেই ছুটে যাবে। কিন্তু কাংখিত পানির বদলে সেখানে পাবে আত্মাহুর আঘাবরণী আত্মন। এভাবে তার প্রাচেষ্টা পর্ববসিত হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায়। ২. এখানে যে আঘাবের কথা বলা হয়েছে, সে আঘাব আবেগের নয়, দুনিয়ার। মানুষের অপকর্মই পার্থিব বিপদাপদসমূহের কারণ যার মর্মার্থ দুঃখ, অসফলতা। অধিক তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মরীচিকার সামনে পড়লে যেমন হয় তাই অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— ‘তোমাদের উপরে যে বিপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল’। আর আত্মাহু তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন (নতুবা শাস্তি হতো আরো অনেক বেশী)।

উক্তম উপায় হচ্ছে, ‘হাজা’ অর্থঃ ‘তার নিকট উপস্থিত হলে’ কথাটিকে এখানে প্রারম্ভিকা ধরে নিলে একথা মেনে নিতে হবে যে, এর সম্পর্ক রয়েছে ‘আ’মালুহুম কাসারাবিন’ (তাদের কর্ম মরীচিকাময়) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি নীভাবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যখন সেখানে তাদের আপনাপন আমলের নিকটে পৌছবে এবং হিসাব প্রদানের কাজ শেষ করবে, তখন দেখবে সম্মুখে কেবল আত্মাহুর শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতএব বুঝতে হবে এখানকার ‘জাআহ’ কথাটির ‘জাআ’ শব্দের সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে, ‘জামআন’ এর সঙ্গে হবে না। আর ‘হ’ সর্বনামটির সম্পর্ক হবে আমল বা কর্মের সঙ্গে। মরীচিকার সঙ্গে নয়।

এরপর বলা হয়েছে — ‘আর অস্ত্রাহুপাক স্তম্ভ হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ একের হিসাব গ্রহণের বেলায় বিলম্বিত হবে না আরেকজনের হিসাব গ্রহণ, পৃথিবীর অর্ধ দিবস পরিমাণ সময়ের মধ্যে সাঙ্গ হবে হিসাব নিকাশ

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘অথবা তাদের কর্মের উপমা অঙ্কার অতল সমুদ্রের, থাকে উদ্ভেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ’। এখানকার ‘অঙ্কার’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে মরীচিকার সঙ্গে। এভাবে বলা হয়েছে, তাদের কর্মসমূহ মরীচিকার মতো অথবা ঘন অঙ্কারের মতো, যে অঙ্কার জমাট বেঁধে থাকে অতল সমুদ্র সম তলদেশে। তাই পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের কর্মসমূহ হবে অকল্যাণকর ও আক্ষেপ-উদ্বেকক।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘অথবা’ উদ্বেগ করে এখানে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কর্মসমূহের প্রকারগত পার্থক্যের কথা। কারণ তাদের পাপকর্মের সাথে থাকে কিছু কিছু পুণ্যকর্মও— যেমন লান-ধান, বস্ত্র-বাস্তবসের প্রতি সদাচরণ ইত্যাদি। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের প্রথম প্রকারের আমল মরীচিকার মতো এবং দ্বিতীয় প্রকারের আমল অঙ্কারের মতো। কিংবা এখানে এরকম বলার সুযোগও রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তাদের আমলের সমন্বিত ও স্থানগত বিভাজনকে। বলা হয়েছে, আখেরাতে তাদের আমল মরুভূমিতে পরিণত মরীচিকার মতো এবং দুনিয়ার ঘোর অঙ্কার সমুদ্র সদৃশ।

‘লুঙ্কীিয়ান’ কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই আঁধারকে যা বিন্যাস থাকে অগ্নিসমুদ্রের অভ্যন্তরভাগে। ‘লুঙ্কুন’ অর্থ ওই হ্রদ বা জলাশয়, যেখানে পানি আবদ্ধ থাকে ব্যয়বাহী বলেছেন, ‘লুঙ্কীিয়ান’ অর্থ সমুদ্রের ওই অংশ, যেখানে থাকে অস্তল সলিল। ‘নেহায়্য’ ও ‘কামুস’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, শব্দটির অর্থ অনেক পানি। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। ‘মাওজুন’ অর্থ তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যা উদ্ভেলিত হয় ক্ষিপ্ত নাজাসের প্রভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যার উর্দ্ধদেশে ঘনমেঘ, এক অঙ্কারের উপরে আরেক অঙ্কার, হাত বের করলে তা একেবারেই দেখতে পাবে না’। একধার অর্থ— সমুদ্রজ তমসাই কেবল নয় তার উপরে রয়েছে ঘন ও পুঞ্জীভূত মেঘ, যা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জের দৃষ্টিগোচর। এভাবে এক অঙ্কারের উপরে আর এক অঙ্কার। একগুণ অঙ্কারে নিপতিত ব্যক্তি কি তার হাত বের করলে দেখতে পায়? পায় না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো এরকম অঙ্কারেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

উল্লেখ্য, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তুলনা করা হয়েছে তরঙ্গসংকুল ঘোর অঙ্কার সমুদ্রের ও ঘনকালো জমাট মেঘমালায় নিচে আটকে পড়া পথহারা এক নাবিকের সঙ্গে, যদিও এখানে সে নাবিকের স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

প্রকৃত কথা এই যে, কাকেরদের অপকর্মসমূহের কালিমা তাদের অন্তরে গুরে গুরে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, যা তার সত্যোপলব্ধি ও পথপ্রাপ্তির অন্তরায়। সভ্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি হচ্ছে তরসসংকুল অতলাভিক অঙ্কুর সমুদ্রের মতো। তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে চিরস্রষ্টার ঘনকালো মেঘের ছায়া সদৃশ মোহর। তাই তো তারা দেখতে পাত না ইমান ও ইসলামের চিরন্তন জ্যোতির্ময়তাকে। অধীকার করে মানুষের সর্বাপেক্ষা আপনজন নবী-রসূলগণকে। প্রত্যাখ্যান করে বসে তাদের আনীত গ্রন্থসমূহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহকে। উপাসনায় প্রলিপ্ত হয় এক ও অবিকাজ্য মহাসৃষ্টিয়িতা ও মহাপ্রতিপালনকর্তাকে ছেড়ে অন্যের বা অন্য কোনোকিছুর।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই’। একথার অর্থ আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন না, সে কখনোই পথপ্রাপ্ত হয় না পথপ্রাপ্তি বা হেদায়েত হচ্ছে আল্লাহুর বিশেষ দয়া ও দান। জ্ঞান-বুদ্ধিও আল্লাহুর দান, কিন্তু আল্লাহুর দয়া ও নির্দেশনা ব্যতিরেকে তা কখনো লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হতে পারে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাগতিক বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও অনেকে পরবর্তী পৃথিবী সম্পর্কে উদাসীন ও অজ্ঞ। আবার পার্থিব বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ চিরন্তন কণ্যাগের পথে আত্মসমর্পিত। রসূল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করেছেন অঙ্কুরে। তারপর তার উপরে ঘটিয়েছেন নূরের সন্নিপাত। ওই নূর যে লাভ করেছে, সে পেয়েছে হেদায়েত। আর যে ওই নূর পায়নি সে হয়ে গিয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, ওকিরে গিয়েছে অদৃষ্টলিপি লিপিবদ্ধ করার কলমের কালি।

মুকাভিল সূত্রে বাখবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে উকবা ইবনে রবীয়া সম্পর্কে। মূর্বতার যুগে সে ছিলো সভ্য ধর্মের অধেষধক। তার স্বভাবে ও পোশাক পরিচ্ছেদে প্রকাশ পেতো পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি চট্টের পোশাক পরিধান করতো সে। কিন্তু যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো, তখন সে তাকে করলো প্রত্যাখ্যান।

সূরা নূর : আয়াত ৪১, ৪২

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّالِمُ ضَلُّوفٌ
كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَيَلْمِزُكَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

□ তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উজ্জীযমান বিহঙ্গকুল আত্মাহের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাহাদিগের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আত্মা সম্যক অবগত।

□ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আত্মাহেরই এবং তাঁহায়ই দিকে প্রত্যাবর্তন।

প্রথমোক্ত আত্মাহের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! প্রত্যাদেশ, মুক্তি, আত্মিক বিজ্ঞপ্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে একথা তো আগনি অবশ্যই অবহিত যে, আকাশের ফেরেশতা, পৃথিবীর মানুষ, জিন ও অন্যান্য সৃষ্টি এবং উভয় বিহঙ্গের পাল সকলেই তাদের নিজ নিজ ভাষা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিরন্তর ঘোষণা করে চলেছে আত্মাহর পবিত্রতা ও মহিমা। আত্মাহর পবিত্রতা ও সপ্রশংস মহিমা বর্ণনের যথাপদ্ধতিও সকলের জানা। আর তাদের এমনতো গুণকর্ম ও অন্যান্য কর্ম সম্পর্কেও আত্মাহ উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

‘মান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কারণ তাদের সাক্ষ্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাই বুঝতে হবে এখানে ‘মান’ ব্যবহার করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিবেকবান সৃষ্টিকেই গ্রাহ্য্য দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে ‘ওয়াততুইক সাফ্ফাতিন’ (এবং উজ্জীযমান বিহঙ্গকুল)। পাখিদের কথা এভাবে আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, পাখি আকাশে ওড়াউড়ি করলেও তার আবাস পৃথিবীতে। তাই পাখির উল্লেখ এসেছে এখানে আলাদাভাবে।

‘কুলুল কুল আ’লিমা সলাতাহ ওয়া ভাসবীহাহ্’ অর্থ এবং সকলে তাদের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কথা জানে। এখানে ‘সলাত’ অর্থ দোয়া বা প্রার্থনা। এভাবে এখানকার শেষ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আত্মাহ তাদের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা ও প্রার্থনাসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আত্মাহরই’। একবার অর্থ— আত্মাহই সকলেরও সকলকিছুর একক অধিকর্তা। সকলের সকল কিছুর অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, গণ্যবণী ও কার্যকলাপেরও একক সৃজিতা ও তাদের প্রতিপালনকারীও তিনিই।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন’। একবার অর্থ— সকলের ও সকলকিছুর অবশেষ প্রত্যাবর্তন যে কেবল তাঁর দিকে, সে কথা সুনিশ্চিত। তখন সকলকে তিনিই দান করবেন যথাবিনিময়— পুরস্কার অথবা তিরস্কার। এমনকি পৃথিবীতে শিশুবিহীন ছাগল যদি শিশুনির্বিষ্ট ছাগলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, তবে মহাবিচারের দিবসে অত্যাচারিত ছাগলকেও দিবেন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى
الرُّودَقَ يُخْرَجُ مِنْ خِلَابِهِ وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاقِبُهُ يَنْهَاهُ
بِالْأَبْصَارِ يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ

□ তুমি কি দেখা আদ্যাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাহাদিগকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখিতে পাও, অতঃপর উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাতৃপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শীলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুতঝলক দৃষ্টি-শক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়।

□ আদ্যাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসূল! এবিষয়টিও তো আপনার প্রত্যক্ষগোচর ও জ্ঞানগোচর যে, আদ্যাহ্ই সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে। প্রথমে সেগুলো থাকে টুকরো টুকরো, অনুপ্রোখা কস্তুর মতো তিনিই সেগুলোকে একত্র করেন, করেন পুঞ্জীভূত। তারপর তা থেকে বর্ষণ করেন বৃষ্টি। আরো বর্ষণ করেন আকাশে ভাসমান শিলাতৃপ বা বরফের পাহাড় থেকে শিলা বা বরফের টুকরা। সেই শিলাতৃপের মাধ্যমে তিনি কারো কারো হরণ করেন প্রাণ, ধ্বংস করেন কারো কারো ফসল ও অন্যান্য সম্পদ এবং কাটিকে কাটিকে ঝাটিয়ে দেন এমতৌ ক্ষতি থেকে। আবার মেঘজ বিদ্যুতঝলক লেখুন কতো তীব্র, তীক্ষ্ণ, দৃষ্টিশক্তি নিষ্ক্রিয়ক। উল্লেখ্য, এখানে 'মিনাস্ সামায়ি মিন জিবালিন' (আকাশস্থিত শিলাতৃপ) কথাটির প্রথমোক্ত 'মিন' সূচনামূলক এবং শেষোক্তটি বর্ণনামূলক।

হজরত ইবনে আকবাস বলেছেন, আদ্যাহ্ এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আকাশে রয়েছে শিলাতৃপ বা বরফের পাহাড়। অর্থাৎ আদ্যাহ্ বরফের বড় বড় পাহাড়সদৃশ টিলা থেকে ঘটান শিলাবৃষ্টি।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— ‘আত্মাহু’ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য। এখানে ‘দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান’ অর্থ দিনের পরে আনেন রাত্রি এবং রাত্রির পরে দিন। অথবা অর্থ হবে—হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান দিবস ও রজনীর সময়ের পরিসরের। তাই শীতে ও গ্রীষ্মে দিন ও রাত হয়ে থাকে ছোট অথবা বড়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, আত্মাহু এরশাদ করেন, আদম-সন্তান আমাকে বুঝে দেয়। তারা দুর্নাম করে কালের। অথচ কালের বিবর্তন ঘটাই আমিই। আমারই নির্দেশে আবর্তিত হয় দিবস ও রাত্রি।

‘আলক্যাবনার’ অর্থ অন্তর্দৃষ্টি কর্তৃক অবলোকিত ও উপলব্ধ স্বার্থ জ্ঞান। ‘উলিল আবসার’ অর্থ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। এভাবে ‘শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য’ কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে মেধাশক্তি, বুদ্ধি, বিন্মাৎসলক, দিবস-বিভাবরীর নিয়মিত আবর্তন ইত্যাদি হচ্ছে এক অব্যয়, অক্ষয়, শাস্ত ও আনুগত্যবিহীন মহাসৃজিতা ও মহাপ্রতিপালনকর্তার স্বয়ং অস্তিত্বের প্রমাণ সকলকিছুই তাঁর অতিপ্রায়াবীন ও ক্ষমতাশালী। সকলকে ও সকলকিছুকে পঞ্জিবৈটন করে যেখানে তাঁর জ্ঞান। মহাসৃষ্টি সর্ববিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী, আর তিনি সকল কিছু থেকে চিরঅযুহাশেষী। এই মহাসত্যবোধ বিশ্বাসে, চিন্তায় ও কর্মে লালন করতে পারেন কেবল তাঁরাই, যারা অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্বোধসম্পন্ন।

সূরা নূর : আয়াত ৪৫, ৪৬

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا
يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَارَكَةً مِنَ الْوَحْيِ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

□ আত্মাহু সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদিগের কতক কুকে ভর দিয়া চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আত্মাহু যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আত্মাহু সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

□ আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি, আত্মাহু যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আত্মাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে’। একবার অর্থ— আত্মাহ্ অধিকাংশ প্রাণীকে অস্তিত্বদায়িত্ব করেছেন পানি থেকে। অধিকাংশ সমষ্টির তুল্য। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘কুল’ (সমস্ত) শব্দটি। অর্থাৎ অধিকাংশ প্রাণীর অস্তিত্বই সলিলজ, অথবা বীৰ্য-উদ্ভূত। বীৰ্যও একপ্রকার পানি। কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী অস্তিত্ব লাভ করে বীৰ্য ব্যতিরেকেই। আবার ক্ষেত্রেণতা ও জ্বিন ‘দাব্বাত’ (জীব) পদবাচ্য নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার ‘পানি থেকে’ কথাটি জীবজগতের সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলীকে। অর্থাৎ একথাই বলা এখানে উদ্দেশ্য যে, ‘পানি থেকে’ অথবা অন্য কোনো কিছু থেকে যা-ই বলা হোক না কেনো, সকলকিছুর একমাত্র স্রষ্টা আত্মাহ্।

জ্ঞাতব্য : এয়ারিসটটল ও তার অনুসারীগণ বলেছেন, প্রাণীসমূহের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি চারটি— পানি, বাতাস, মাটি ও আগুন। ইবনে সিনা এগুলোর নাম দিয়েছেন ‘উসদ্বাকুসুসাত’ (মৌল চতুষ্টয়)। কোনো কোনো গ্রীক দার্শনিকদের মতে সৃষ্টবস্তুর সমূহের মূল উপাদান দু’টি। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল বাতাস হচ্ছে সৃষ্টি বস্তুর মূল। পানি, মাটি ও আগুন হচ্ছে বাতাসেরই পরিবর্তিতরূপ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সৃষ্টির মূল হচ্ছে পানি। পানিই ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে পরিণত হয়েছে পাথরে। ওই পানিই আবার রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয়েছে বাতাস ও আগুনে। তাই বুঝতে হবে প্রতিটি প্রাণীর অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে পানি।

বাগবী লিখেছেন, আত্মাহ্ প্রথমে সৃষ্টি করেছেন পানি। তারপর ওই পানির কিছু অংশকে বানিয়েছেন বাতাস। ওই বাতাস দ্বারা তৈরী করেছেন ক্ষেত্রেণতাসমূহীকে। আবার কিছু অংশকে বানিয়েছেন আগুন, যার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন জ্বিন। আবার তার কিছু অংশকে পরিণত করেছেন মৃত্তিকায়, যার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমকে। আর অবশিষ্ট মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য প্রাণীকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে’। একবার অর্থ আত্মাহ্ কর্তৃক সৃজিত প্রাণীকুল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাদের কেউ কেউ দ্বিপদ বিশিষ্ট— যেমন, মানুষ, পক্ষীকুল। কেউ কেউ আবার চরপৃথকী। তারা পথ চলে বুকে ভর দিয়ে। যেমন সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ চতুষ্পদ। তারা পথ চলে চার পায়ে ভর করে। এমন প্রাণীও রয়েছে বাসের পায়ের সংখ্যা

চারের অধিক। কিন্তু তাদের বিচরণও চতুষ্পদদের মতো। অর্থাৎ তারাও পথ চলবার সময়ে চতুষ্পদ জন্তুদের মতো মস্তক ও মুখ উপরের দিকে ওঠাতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আত্মাহুঁ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আত্মাহুঁ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান’। একথার অর্থ আত্মাহুঁতায়লা সৃষ্টি করেন তাঁরই চিরস্থায়ী অস্তিত্বের অনুকূলে, যেহেতু তিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী— সকল বিষয়ে চিরঅমুখাপেক্ষী। তিনিই তাঁর ইচ্ছা মতো ‘মৌলিক’ ও ‘বৌদ্ধিক’ সকল সৃষ্টিকে দিয়েছেন বিভিন্ন আকার, প্রকার, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে স্বাধীন ও সর্বশক্তিধর।

জ্ঞাতব্যঃ গ্রীক দার্শনিকদের পদ্ধতিমায় ‘বাসিত্ব’ বলে গুই সকল অবয়বকে, যাদের প্রতিটি অংশের নাম ও পরিচয় মূল পরিচয়ে বিধৃত। যেমন পানি। পানির প্রতিটি বিন্দুই পানি নামে অভিহিত ও পরিচিত। আর ‘মোরাবাব’ হচ্ছে গুই সকল বস্ত্র, যার ভগ্নাংশের নাম ও পরিচয় যায় বদলে। যেমন মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরের মূল উপাদান পানি, মাটি, বাতাস ও আগুন। কিন্তু চারটি পদার্থই ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ও পরিচিত।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— ‘আমি তো সুষ্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি’। একথার অর্থ— আমি তো অবতীর্ণ করেছি মহাপ্রভু আলকোরআন, যা সুষ্পষ্ট নিদর্শনরাজিতে ভরপুর অথবা অর্থ হবে— এই মহাসৃষ্টি যে আত্মাহুঁতায়লার আনুরূপাধীন নাম-গুণাবলীর ছায়া-প্রতিচ্ছায়া, তার সুষ্পষ্ট প্রমাণপঞ্জী আমি সন্নিবেশিত করেছি এই কোরআনে। যার ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই মহাসৃষ্টিই আত্মাহুঁর অস্তিত্বের ও তাঁর অভুলনীয় সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবেই তো আমি মহাপত্যকে করেছি সুপ্রকাশিত।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আত্মাহুঁ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন’। একথার অর্থ— আত্মাহুঁ যাকে ইচ্ছা তাকে পরিচালিত করেন ইসলামের শাখত-সুন্দর ও সরল পথে। ফলে সে পরিত্রাণ লাভ করে দোজবগ্নি থেকে। পায় জান্নাত, সেই সাথে আত্মাহুঁর নৈকট্য ও সন্তোষ। উল্লেখ্য, এখানেও এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, ইমান সম্পূর্ণতাই আত্মাহুঁর অনুগ্রহনির্ভর। বুদ্ধি অথবা চিন্তা-জবাব সাহায্যে কখনো ইমান লাভ করা যায় না। কারণ আত্মাহুঁ যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি-ধারণা-কল্পনার অতীত, তেমনি তাঁর প্রতি নিরলুপ বিশ্বাসও।

বাগবী গিখেছেন, এক ইহুদী ও এক খ্রিস্টানের মধ্যে ছিলো জমাজমি সংক্রান্ত বিবাদ। ইহুদীর ভাবনা ছিলো, বিবাদ-শ্রীমাংসার জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম। কারণ, সে জানতো তিনি স. ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু

মুনাফিক লোকটি বলে বসলো, চলো, আমরা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে আমাদের নিষাদটা মিটিয়ে ফেলি। মোহাম্মদের কাছে যাওয়া ঠিক নয়। তিনি আমাদের অধিকার স্বর্ষ করবেন। তার একধার পরিবেশকিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা নূর : আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِئْتًا مِنْهُمْ فَمِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فِئَتٌ مِنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ
يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْغِيبِينَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْرَضٌ ۙ أَمْ أَتُوا أَمْرًا فَتًى ۚ فَوْنٌ
يَحْيِفُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

□ উহারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাসী এবং আমরা আনুগত্য করি;’ কিন্তু ইহার পর উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়; বস্ত্তঃ উহারা বিশ্বাসী নহে।

□ উহাদিগকে উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আত্মাঃ এবং তাহার রসূলের দিকে আহ্বান করিলে উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

□ সিদ্ধান্ত উহাদিগের স্বপক্ষে হইবে মনে করিলে উহারা বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটিয়া আসে।

□ উহাদিগের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না, উহারা সংশয় গোষণ করে? না উহারা ভয় করে যে, আত্মাঃ ও তাহার রসূল উহাদিগের প্রতি জুলুম করিবেন? বরং উহারাই তো সীমা লংঘনকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাস ও তার মতো অন্যান্য মুনাফিকেরা বলে, আমরা আত্মাঃ ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস করি। কিন্তু তাদের একথা মৌখিক, আন্তরিক নয়। কারণ পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে তারা আত্মাহুত রসূলের মীমাংসা মানতে চায় না। উল্লেখ্য, এখানে ‘তারা’ বলে বুঝানো হয়েছে সকল মুনাফিককে আর আলোচ্য আয়াতে এই সতর্কবাণীটিও উচ্চব্রিত হয়েছে যে, কেবল মুখে মুখে বিশ্বাসী হওয়ার কথা বললেই ইমানদার হওয়া যায় না। সে বিশ্বাস রাখতে হয় অন্তরেও। বস্ত্তঃ অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস।

এখানে ‘আল হু‘মিনীন’ এর অলিফ লাম সীমিত অর্থে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসীর প্রতি যাদের অকপটতা ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে আত্মা অবগত। রসুল স.ও তাদেরকে প্রকৃত ইমানদার বলেই জানতেন। আলোচ্য আয়াতে সে দিকে ইঙ্গিত করেই বলে দেয়া হয়েছে যে ‘বহুত তারা বিশ্বাসী নয়’ অর্থাৎ যারা কেবল মুখে মুখে তাদের ইমানকে প্রকাশ করে, তারা ওই সকল ইমানদারগণের মত বিশ্বচর্চিত ও একনিষ্ঠ নয়।

হাসান বসরী থেকে অপরিশ্রুত সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় মুনাফিকের স্বভাব ছিলো এরকম— তাদের সঙ্গে কারো বিবাদ উপস্থিত হলে যখন তাদেরকে মীমাংসার জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হতে বলা হতো, তখন যদি তারা সভ্যাবির উপরে থাকতো এবং মনে করতো যে, এই মীমাংসা হবে তাদের অনুকূলে, তাহলে তারা এমতো প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেতো। আর যদি দেখতো সঠিক মীমাংসা করলে তা তাদের বিরুদ্ধে যাবে, তখন তারা রসুল স. এর শরণাপন্ন হতে অনীহা প্রকাশ করতো বলতো, না, অমুক ব্যক্তিকে মীমাংসার দায়িত্ব দেয়া হোক। তাদের এ ধরনের মানসিকতা ও আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পর্বতী আয়াতটি(৪৮)।

বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবার জন্য আত্মা ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করলে তাদের এক দল মুখ ফিথিয়ে দেয়’। এখানে ‘আত্মা ও তাঁর রসুলের দিকে’ অর্থ আত্মাহুর বিধান ও সেই বিধানানুসারে রসুলের সিদ্ধান্তের দিকে।

এবপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘সিদ্ধান্ত তাদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে তারা বিনীতভাবে রসুলের নিকট ছুটে আসে’। একধার অর্থ— যদি তারা বুঝতে পারে যে সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূল হবে, তবে তারা হয়ে যায় বিনয়ের অবতার। তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে ছুটে যায় রসুলের কাছে।

শেষোক্ত আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— ‘তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, ন্য, তারা সংশয় পোষণ করে? না, তারা ভয় করে যে, আত্মা ও তাঁর রসুল তাদের উপরে জুলুম করবেন? বরং তারাই তো সীমালংঘনকারী’। একধার অর্থ— তাদের এহেন অপআচরণ তাহলে কোন বিষয়টি প্রমাণ করে? তাদের হৃদয় কি ব্যাধিগ্রস্ত? না সংশয়াজ্জন্ম? কী কারণে যে আমার রসুল! আপনাদের প্রতি তারা এমতো অসহ্য স্থাপন করলো? তবে কী তারা এই ভয়ে জীত যে, আত্মা ও আত্মাহুর রসুল তাদের অধিকার হরণ করবেন? আত্মা ও তাঁর রসুলের পক্ষে কি এরকম জুলুম হওয়ার কল্পনা করা যায়? কখনোই নয়। বরং বুঝতে হবে, তারাই জালেম, সীমালংঘনকারী। কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।

আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তের প্রতি অসীম প্রকাশ করার তিনটি কারণ বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে— ১. তাদের অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ততা ২. বিচার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ৩. সন্দেহ দু'টি বিষয়ের— বিশ্বাসভ্রাজনতার এবং অধিকার হরণের। উল্লেখ্য, নবী রসুলগণের বিশ্বাসভ্রাজনতা ও অধিকার হরণের যোগ্যতা প্রত্যাখ্যাত। তাই শেষোক্ত কারণ দু'টিকে 'বরং' (বাল) কথটির মাধ্যমে নিবারণ করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে প্রথম কারণটিকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে, নবী-রসুলগণের সুসিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা যোহেতু সংশয়াতীত এবং কাজে অধিকার ক্ষুণ্ণ করার প্রবণতা যখন তাঁদের একেবারেই নেই, তাই বুঝতে হবে রসুল স. এর সিদ্ধান্ত মানতে না চাওয়ায় কারণ হচ্ছে তাঁদের অন্তরের কপটতাকল্প ব্যাধি, অন্য কিছু নয়। প্রকৃত অর্থে তাহাই সীমালংঘনকারী, মুলান্তক। ইমানদার যদি তারা হতো, তবে অবশ্যই হঠাৎ করে আন্তরিক আস্থা ও বিনয় নিয়ে সরল বিশ্বাসে ধাবিত হতো রসুল স. এর যবাসিদ্ধান্তের দিকে।

সূরা নূর : আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَسْمَأُيَاسَ لَهُ جَهْدُ يَسَائِلِهِمْ لِيَنْ أَمْرَهُمْ لِيَخْرُجَنَّ قُلُوبُ لَا تَقْبَلُ طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ

□ যখন বিশ্বাসীদিগকে তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাহারা তো কেবল এই কথাই বলে 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' উহাইই সফলকাম।

□ যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁহার শাস্তি হইতে সাবধান থাকে তাহাই সফলকাম

□ উহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহের শপথ করিয়া বলে যে, তুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা জিহাদের জন্য বাহির হইবেই; তুমি বল, 'শপথ করিও না, তোমাদিগের আনুগত্য তো জানাই আছে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'।

প্রথমেই আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিন্তু নিম্নলিখিত বিশ্বাসীরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সত্য অনুগত তাই তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তের দিকে ডাকা হয়, তখন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করেন ‘আমরা তখনই ও যেনে নিলাম’ এধরনের কাপট্যহীন সরলচিত্ত বিশ্বাসীরাই সফলকাম হবে, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— ‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম’। একধার অর্থ— যারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে, পাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকায় ভয় করে আল্লাহকে এক সাবধান থাকে আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে, তারাই লাভ করে সাফল্য— দুনিয়া ও অখেরাত উভয় স্থানে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে’ অর্থ সুখ ও শোক উভয় অবস্থায় অনুগত থাকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি।

‘তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে’ অর্থ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যথাযথরূপে পালন করে তাঁর নির্দেশাদি ও বিবর্ত থাকে তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— ‘তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তুমি তাদের আদেশ করলে তারা জেহাদের জন্য বের হবেই’। বাণীবী লিখেছেন, এখানে উক্ত হয়েছে মুনাফিকদের বক্তব্য। তারা রসুল স, এর সম্মুখে শপথ করে বলতো, আল্লাহর কসম। আমরা সব সময় আপনার সঙ্গে থাকবো। যুদ্ধযাত্রা করতে বললেও পিছুপা হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তুমি বলো, শপথ কোরো না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে’। একধার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি শুই সকল মুনাফিককে জানিয়ে দিন, সাবধান! এভাবে মিথ্যা শপথ উচ্চারণ কোরো না। তোমাদের আনুগত্যের কপটতা সম্পর্কে আল্লাহুতায়ালার ভালো করেই জানেন।

মুকাহিদ বলেছেন, এখানকার ‘তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে’ কথাটির অর্থ— তোমাদের আনুগত্য বাহ্যিক, আন্তরিক নয়। অর্থাৎ মুখে মুখে আনুগত্যের ব্যাপারে কসম করলে কী হবে, অন্তরে তোমরা কল্যাণ অনুগত নও। এ বিষয়টি আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি অন্তর্দৃষ্টি। কোনো কোনো তাকসীরকার কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের এ মৌলিক আনুগত্য যে কপটতাময় ও আন্তরিক বিশ্বাসবিবর্জিত, সে কথা আল্লাহর অজানা নয়। মুকাহিদ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তোমাদের নিকট থেকে আন্তরিক আনুগত্য

প্রকাশিত হওয়াই ছিলো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তোমরা তা করতে পারো না। কারণ তোমরা হুনাফিক, মুমিন নও। কেউ কেউ বলেছেন, কথটির অর্থ— তোমাদের এমনতো কপট আনুগত্যের প্রত্যাশী আল্লাহ্ নন, প্রত্যাশী উত্তম আনুগত্যের।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত’ এ কথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্পর্কেই তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং কাপট্য ও ছল-চাতুরী তাঁর কাছে অচল।

সূরা নূর : আয়াত ৫৪

كُلُّ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

□ বল, ‘আল্লাহের আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।’ অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদিগের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তাহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, রসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসূল! আপনি মানুষকে বলে দিন, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্র ও তাঁর রসূলের। যদি তা না করো, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, রসূলের কোনো অনিষ্ট হবে না। কারণ তাঁর দায়িত্ব ছিলো স্পষ্টভাবে আল্লাহ্র বিধান বর্ণনা করা, আর তোমাদের দায়িত্ব ছিলো যথানিয়মে তা পালন করা। সুতরাং সাবধান হও। রসূলের অনুসরণ করলে উপকৃত হবে তোমরাই। লাভ করবে জান্নাতের পথ। আর একথাও মনে রেখো যে, আল্লাহ্র বিধান স্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া হাড়া রসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

এখানে ‘আল বালাগ’ অর্থ জানিয়ে দেয়া বা পৌছে দেয়া। আর ‘আল মুবিন’ অর্থ স্পষ্টভাবে। একাধারে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে এই শাখত তথ্যটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র বার্তাবাহকগণের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্রই নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহের সুস্পষ্ট প্রচার।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে তিবরানী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক বিত্ত্ব আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. ফখর

মদীনায় হিজরত করলেন, তখন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন আরো অনেক মুহাজির। মদীনায় আসনার সাহাবীগণ তাঁদেরকে আশ্রয় দিলেন। অপরপক্ষে প্রায় সমগ্র আরব শত্রু হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের। জীবন যাপন থেকে উধাও হয়ে গেলো স্বাভাবিকতা। শত্রুর আক্রমণাশংকায় অন্তঃসজ্জিত অবস্থায় অতিবাহিত হলো রজনী, প্রভাত। পরিস্থিতি এমন সঙ্গিন হয়ে পড়লো যে, তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন, শত্রু ও নিরাপত্তা কি আর ফিরে আসবে আমাদের প্রাত্যহিকতায়? আর কি আমরা এমন একটি রাত পাবো, যে রাত আমাদের অতিক্রান্ত হবে শত্রুর আক্রমণাশংকা ছাড়া আগ্রাহুর ভয়ে? এমতো পরিস্থিতিতে অকর্তার্প হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা নূর : আয়াত ৪৫

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى
 لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
 بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

□ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদিগের জন্য সুদৃঢ় করিবেন তাহাদিগের ধীনকে যাহা তিনি তাহাদিগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ভায়া উত্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিবেনই। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা জো সত্যত্যাগী।

এখানে বলা হয়েছে— ‘তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই’। এখানে ‘তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে’ বলে বলা বলা হয়েছে, ওই সকল সাহাবীগণের মধ্যে কাউকে কাউকে আগ্রাহু করবেন আরব ও আরববহির্ভূত অনেক ভূখণ্ডের শাসক ও বিচারক। অথবা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন আধিপত্য দান করবেন, যেমন আধিপত্য থাকে রাজা-বাদশাহদের। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যেমন প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে’। একথাও অর্থ— যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন বনী ইসরাইলকে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা। উল্লেখ্য, রসূল স. এর মহাঅবির্ভাবের পূর্বে নবুয়ত ও রাজত্বকর্তা প্রবহমান ছিলো বনী ইসরাইলদের মধ্যে মিসর ও সিরিয়ার রাজা-বাদশাহদের উপরে আত্মাহুপাক তাদেরকে বিজয়ী করেছিলেন হজরত মুসাকে দিয়েছিলেন সিরিয়া বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সে বিজয় বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বনী ইসরাইলদের অবাধ্যতার কারণে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছিলো তীব্র প্রান্তরের বন্দী জীবন। হজরত মুসার মহাতিরোধানের পর নবুয়ত পেয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নুন। চল্লিশ বৎসরের বন্দীদের অবসানের পর তাঁর নেতৃত্বেই অর্জিত হয়েছিলো প্রতিশ্রুত ও কাঙ্ক্ষিত বিজয়। এভাবে দেখা যায়, রসূল স. এর পৃথিবীবাসের সময়েও আলোচ্য আঘাতে উল্লেখিত প্রতিনিধিত্ব বা বিজয় অর্জিত হয়নি। হয়েছিলো তাঁর মহাতিরোধানের পরে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের শাসনামলে।

হজরত আবু বকর ভক্তবী মুসারামার বাহিনীকে পবাস্ত করেছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে। এভাবে সমগ্র আরবভূমিকে করেছিলেন নিরাপন। আর হজরত ওমর জয় করেছিলেন সিরিয়া ও ইরাক। ইরাক অভিযানের পূর্বে তিনি যখন অন্যান্য সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করেছিলেন, তখন হজরত আলী আলোচ্য আঘাতকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে বলেছিলেন, আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কারণ আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং আত্মাহু। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বেশ কয়েকটি গ্রন্থে এই ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘নাজুল বালাগা’ তেও লিপিবদ্ধ হয়েছে ঘটনাটি। বলা হয়েছে, হজরত আলী তখন বললেন, সেনাসংখ্যার অধিক্য অথবা স্বল্পতার উপরে বিজয় নির্ভরশীল নয় বিজয় তো আত্মাহুতায়ালার দান। আত্মাহুতায়ালা তাঁর প্রতি একমিষ্ট বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে বিজয় দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন, বলেছেন ‘তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সংকল্প করে আত্মাহু তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন’। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, আমাদের বিজয় অবশ্যতাবী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন’। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এবং আত্মাহু অবশ্যই ইমানদার ও সংকল্পশীলদের সম্রাজ্য সম্প্রসারিত করে দিবেন। এভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেনই’। একবার অর্থ— ইমানদারদের বর্তমান নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রার অবসান ঘটবেই। বাতিল ধর্মমত ও ধর্মতানুসারীদের উপরে প্রতিশ্রুত বিজয় কার্যকর করে তিনি তাদের নিরাপত্তা বিধান করবেনই। অথবা আলোচ্য বাক্যটি সম্পূর্ণ ডিনু একটি বাক্য, যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এতিনিধিদের অধিকার লাভের কারণ বা উপায়। আর তা হচ্ছে নিরাপত্তা।

আবুল আলীয়া বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সমগ্র আরব ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রসুল স. এর একচ্ছত্র শাসন আরবের সকল গোত্র গ্রহণ করেছিলো ইসলাম। এভাবে মুসলমানদেরকে দান করেছিলেন নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা তাঁর মহাহিরোধানের পরে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের খেলাফতের সময়ও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো ইসলামের। জমশঃ বিস্তৃত হয়েছিলো মুসলিম শাসনের সীমানা। এভাবে তাদের ধর্মীয় ও রহস্যীয় নিরাপত্তা ছিলো আটুট। অবশ্য হজরত ওসমানের খেলাফতের শেষ দিকে দেখা দিয়েছিলো মুসলমানদের আত্মকলহ, গৃহবিবাদ। ফলে তাদের নিরাপত্তা হয়ে পড়েছিলো বিপর্যস্ত।

আবুল আলীয়ার বর্ণনার আরো এসেছে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির প্রথম দিকে রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দকে নিয়ে মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। মক্কার অংশীবাদীরা তখন বিভিন্নভাবে সাহাবীগণকে নির্বাসিত করতে চকু করলো। রসুল স. তাঁদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। এরপর আব্বাহুর ইশারায় তিনি স. হিজরত করলেন মদীনায়। অংশীবাদীরা সেখান থেকে তাঁকে উৎখাত করার জন্য গ্রহণ করলো যুদ্ধ প্রকৃতি। রসুল স.ও অনুমতি পেলেন জেহাদেয়। সাহাবীগণের জীবনযাত্রায় দেখা দিলো নিরাপত্তাহীনতা। শত্রুর আক্রমণশংকায় তাঁদেরকে সব সময় থাকতে হতো অস্থসজ্জিত হয়ে। এমতৌ সন্ধিন পরিস্থিতিতে একজন তো একবার বলেই ফেললেন, অস্ত্রবিহীন নিরাপদ জীবন আর কখনো কি আমরা ফিরে পাবো? তাঁর একবার পরিপ্রেক্ষিতে অকতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদেরকে লক্ষ্য করে, যখন আমরা অতিবাহিত করতাম নিরাপত্তাহীন দিবস ও রজনী। অতঃপর আব্বাহু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। ভয়-ভীতি দূর করে দিয়ে তদনুসারে প্রতিষ্ঠিত করেন নিরাপত্তা। কিতীর্ণ ভূমিতে সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন ইসলাম ও আমাদের প্রভাব।

আলোচ্য আয়াত রসুল স. এর বেসালতের সত্যতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রমাণ খলিফা চতুটয়ের সত্যতারও। কারণ তাঁদের শাসনামলেই প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিলো প্রকৃত ইমানদার ও নবকর্মশীলদের সুশাসন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো ইসলামের আলো। বিশাল ভূভাগ জুড়ে সম্প্রসারিত হয়েছিলো মুসলিম শাসন। কলে কুলমানেরা হয়েছিলেন পূর্ণ নিরাপদ। একথাও বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিলো যে, ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। আর এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, শিয়াদের মতবাদ ব্রাহ্মবিদ্ধ। তারা বলে, ইমামগণ সব সময় জীত-সম্ভব অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন। ইমাম মেহেনীও নাকি এখন পর্যন্ত ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। তাদের এমতো বিশ্বাস এই আয়াতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাই বুঝতে হবে এই আয়াতের 'নিরাপত্তা দান করবেনই' কথাটির উপরে তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই।

এখানে 'মিশকুম' (ভাস্করকে) যেনে বুঝানো হয়েছে সাহাবীগণকে। সুতরাং শিয়াদের এমতো ধারণাটিও অসত্য যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে ইমাম মেহেনীর আবির্ভাবের পর। এ বিশ্বাসটিও ভিত্তিহীন যে, আত্মরক্ষা সাহাবীগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার হাজার বছর পরেও পূর্ণ করেননি। এমতো মূর্খজনাচিত্ত অপবিশ্বাস থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় বাচনা করি।

রসূল স. কর্তৃক মুক্ত জীবনদাস হজরত সাকীনা বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসূল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, 'আমার পরে খেলাফত থাকবে তিরিশ বছর; তারপর আগমন ঘটবে বাদশাহীর'। তিনি আরো বর্ণনা করেন, আবু বকরের খেলাফত দুই বছর, ওমরের দশ বছর, ওসমানের বারো বছর এবং আলীর ছয় বছর—এভাবে খেলাফতের মোট সময়সীমা দাঁড়ায় তিরিশ বছর।

হজরত আলী ইবনে হাতেম বলেছেন, আমি একবার রসূল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বললো আমি ক্ষুধার্ত। আর একজন এসে বললো, পথে আমার মালামাল লুণ্ঠিত হয়েছে। তিনি স. আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আলী! তুমি কি হীরা দেখেছো? আমি বললাম, না। তবে আমি এ সম্পর্কে জানতে বাসনা রাখি। তিনি স. বললেন, তুমি যদি আর কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারো, তাহলে দেখতে পাবে, এক মহিলা হীরা থেকে একাকী এসে কাবা গৃহ আওরাক করে নির্বিঘ্নে স্বস্থানে ফিরে যাবে। আল্লাহ্ ছাড়া তখন সে আর কাউকেও ভয় পাবে না। আমি যেনে যেনে বললাম, বনী তাঈয়ের দুর্ধর্ষ দস্যুরা তাহলে তখন কোথায় থাকবে, যারা এখন দেশটাকে তছনছ করে কেলছে। তিনি স. বললেন, তুমি যদি আর কয়েক বছর হায়াত পাও, তবে স্বচক্ষে দেখবে পারস্যরাজের ধনভাণ্ডার তোমাদের হাতের মুঠায়। আমি নিবেদন করলাম, পারস্যরাজের ধনভাণ্ডার? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। কিছুক্ষণ পর বললেন, যদি তোমার বয়স আরো দীর্ঘায়িত হয়, তবে দেখতে পাবে লোকে মুঠো ভর্তি

সোনারূপা নিয়ে গ্রহীত্যকে যুঁজে বেড়াবে। কিন্তু কোনো গ্রহীতা যুঁজে পাবে না। তারপর দুনিয়ার জীবন সাঙ্গ হলে তোমরা সকলে হাজির হবে তোমাদের প্রত্নপ্রতিপালকের সকাশে। তখন তোমাদের ও তাঁর মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে বলবেন, তোমাদের নিকটে কি আমার রসুল প্রেরিত হয়নি? সে বলবে, অবশ্যই। তিনি বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে তোমাকে ধন-সম্পদ দেইনি? তোমার প্রতি দয়া করিনি? সে বলবে, নিশ্চয়ই। এরপর সে দেখবে, তার বাম ও দক্ষিণ উভয় পাশে জাহান্নাম। অতএব, হে আদী! জাহান্নামের শক্তি থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করো, একটি খেজুর দান করে হলেও। যদি তাতেও সমর্থ না হও, তবে যাছাকাবীরকে বিদায় দিয়েো মিষ্টি কথায়। হজরত আলী এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তাঁর দুই ছাত্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এক মহিলা একাকী হীরা থেকে এসে কাবাগৃহ তাওয়ারফ করে চলে যেতো। পরমধ্যে দস্যু-ওফর ছারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় সে করতো না। তোমাদের বয়স যদি দীর্ঘ হয়, তবে তোমরাও দেখতে পাবে লোকে মুঠো ভর্তি সোনা রূপা নিয়ে দান করবার জন্য গ্রহীতা যুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে রকম কাউকে পাচ্ছে না।

এবং বলা হয়েছে— ‘তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা জো সত্যাত্যাপী’ একবার অর্থ— প্রকৃত বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মশীলেরা যখন পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে, বিশাল ভূতাপ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মাহুত মনোনীত ধর্ম ইসলাম, তখন কৃতজ্ঞাচিহ্ন বিশ্বাসীবা কায়মনোবাক্যে সমর্পিত হবে আমার উপাসনায়। আমার সঙ্গে তারা কাউকে অথবা কোনোকিছুকে অংশীদার বানাবে না। কিন্তু তাদের পরবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে আল্লাহ্ এই বিশেষ দানের প্রতি। তারা হাহাত বিশ্বাসী হলেও প্রকৃতপক্ষে সত্য-পরিত্যাপী।

বাগবী লিখেছেন, তাকসীরকারণ বলেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ এই দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিলো ওই সকল লোক, যারা শহীদ করেছিলো তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানকে। তিনি শাহাদত বরণ করলে আল্লাহ্ তাঁর এই বিশেষ দান প্রত্যাহার করে নেন। ফলে তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে অবিশ্বাস ও শংকা। তারা তখন গ্রলিণ্ড হয় গৃহবিবাদ ও রক্তপাতে।

ছমাইন ইবনে হেলাল সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম তখন বিলোহীদেরকে বলেছিলেন, যখন রসুল স, এই মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন থেকে রক্ষী ফেরেশতারা এই শহরকে বেটন করে রয়েছে। যদি তোমরা আমিরুল মুমিনীনকে হত্যা করো, তবে ওই ফেরেশতারা হানত্যাগ করে

চলে যাবে আর কখনো তারা ফিরে আসবে না। আরো শোনো, খলিফার হত্যাকারী আত্মাহুত সকাশে উপস্থিত হবে হস্তকর্তিত অবস্থায় আত্মাহুত তলোয়ার এখনো কোম্বদ্ধ। যদি উন্মুক্ত হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তা কোষমুক্ত থাকবে। আত্মাহুত শপথ। কোনো নবীকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তার বদলারূপে প্রাণসংহার করা হয় সত্তর হাজার লোককে। আর খলিফার হত্যার বদলা নেয়া হয় পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করে।

আমি বলি, আত্মাহুতপাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে যে প্রতিনিধিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ দান করেছিলেন, তার প্রতি প্রথম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ব্যাফেজী (শিয়া) ও খারেজীর দল। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'অতঃপর দ্বারা অকৃতজ্ঞ হবে' বলে উল্লিখিত কথা হযরত হুজরত মুঘাবিয়ার পুত্র এজিসের প্রতি। সে রসূল স এর প্রিয় দৌহিত্র ও অনেক সাহাবীকে হত্যা করিয়েছে অবমাননা করেছে মদীনাংশের। গর্ব করেছে এই বলে যে, আজ গ্রহণ করা হলো বদর দিবসের প্রতিশোধ। মদীনা মনোয়ারার অমর্যাদাও করেছে সে। করেছে লুণ্ঠন। অসম্মান করেছে মসজিদে নববীর, যার মধ্যে রয়েছে জালালের বাগান। প্রথম দিন থেকে যে মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই মসজিদের সম্মানহানি ঘটাতো সে পিছপা হয়নি আবার কাবাগৃহের প্রতি পাধরনিষ্পেক কাশানের মাধ্যমে নিষ্পেক করেছে পাথর। এভাবে যুদ্ধে নিহত করেছে হুজরত আবু বকরের প্রিয় দৌহিত্র খলিফা হুজরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবায়েরকে। এতেকিছু করা সত্ত্বেও সে ক্ষান্ত হয়নি। ঘটিয়েছে ধর্মবিভ্রাটও। হারামকে ঘোষণা করেছে হালাল বলে।

সূরা নূর : আয়াত ৫৬, ৫৭

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسَالَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعُفِّرُوا عَنْكَ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي الشَّارِ وَ
لَيْسَ النَّصِيرُ

□ সালাত কায়ম কর, জাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার।

□ তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করিও না উহাদিগের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

প্রথমোক্ত আয়াতে সালাত প্রতিষ্ঠা এবং জাকাত প্রদানের নির্দেশের সাথে সাথে পুনঃনির্দেশ দেয়া হয়েছে রসূল স. এর আনুগত্যের। এমতৌ পুনঃনির্দেশের প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে রসূলানুসরণের বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের

জন্ম। একথাটিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির বিষয়টিও তাঁর বসুলের আনুগত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে ‘যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো’।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— ‘তোমরা সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে কোরো না। তাদের অশ্রয়স্থল অগ্নি, কতো নিকট এই পরিণাম’। একবার অর্থ— হে আমার শ্রিয় বসুলের অনুসারীবৃন্দ! তোমরা একপ কবনো ভেবো না যে সত্যপ্রত্য্যখ্যানকারীদের বর্তমান দাপট চিরস্থায়ী ও অজেয়। আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করতে অসমর্থও নন। কিন্তু তাদের এ আশ্বাসন যে সাময়িক। স্থিতিশীল নরকান্নিই হচ্ছে তাদের প্রকৃত পরিণতি। সুতরাং তাদের প্রাবল্যের এই সাময়িকতা উপেক্ষণীয়। অবশেষেব কল্পণ পরিণতির বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। হায়! কতোইনা মন্দ পরিণতি হবে তাদের।

মুকাভিল ইবনে হাক্বাস সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আসমা বিনতে মুরহাদের এক ক্রীতদাস যখন তখন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতো তাঁর কক্ষে। দাসের এমনতো আচরণ তাঁর একেবারেই পছন্দ হতো না। তাই তিনি একদিন রসূল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রচনাবাহক! আমার পরিচারক ক্রীতদাসটি যখন তখন আমার কামরায় ঢুক পড়ে অনুমতি ছাড়াই। তার এরকম আচরণ আমার মোটেও ভালো লাগে না। তাঁর একবার পরিত্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। এরশাদ করা হলো—

সূরা নূর : আয়াত ৫৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَتَذَكَّرَ لَكُمْ الَّذِينَ تَلَاكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَسْأَلُوا الْحِلْمَ مِنْكُمْ تِلْكَ مَرْبَةٌ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ۚ تِلْكَ
مَرْبَاتٌ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ مَطْوُفُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

□ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যে দ্বাধারা বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, ভিগ্রহবে যখন তোমরা

বিশ্রামের উদ্দেশ্যে যন্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার সাধারণতর পর, এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় স্বাভীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদিগের জন্য এবং তাহাদিগের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদিগের এককে অপরের নিকট তো যাচায়্যাত করিতেই হয়। এইভাবে আত্মাহু তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আত্মাহু সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে সন্ধান করা হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ'। কিন্তু বিশ্বাসিনীগণও এ সন্ধানের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে সন্ধান করার পর এই বিধানটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, ত্রীতদাস-ত্রীতদাসী এবং কিশোর বালক-বালিকারা তাদের আপনাপন মালিক ও অভিভাবকদের ঘরে ফিরেবার পূর্বে, দ্বিপ্রহরে এবং এশার নামাজের পর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ এই তিন সময় মানুষ সাধারণতঃ থাকে শিথিলবসন এবং শিথিলবসনা। এই তিন সময় হচ্ছে একান্ত বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অবলম্বনের কাল। অন্য সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ তখন প্রাত্যহিক প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করিতেই হয়। শেষে বলা হয়েছে 'এভাবে আত্মাহু তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আত্মাহু সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

হজরত ইবনে আকাস থেকে বাণবী বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূল স, তাঁর এক আনসারী ত্রীতদাসকে হজরত ওমরকে তেকে আনার জন্য তাঁর গৃহে প্রেরণ করলেন। ওই ত্রীতদাস হজরত ওমরের গৃহে গিয়ে সোজাসুজি হুকে পড়লো তাঁর কামরায়। হজরত ওমর তখন ছিলেন অসংবৃত্ত অবস্থায়। ফলে দু'জনেই হলেন অপ্রস্তুত। এ ঘটনার পরিস্থিতিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'যারা বয়োঃপ্রাপ্ত হয়নি' অর্থ যারা এখনো যৌবনে পদার্পন করেনি উল্লেখ্য, যৌবনকালের নিকটবর্তীরাও প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত।

ফিরেবার নামাজের পূর্বে অনুমতি ব্যতিরেকে কারো ঘরে প্রবেশ নিষেধ একারণে যে, তখন মানুষ গারোখান করে এবং নিজস্বের শিথিল বেশবাস ঠিক করে নেয়। দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়ও অনুমতি ছাড়া কারো প্রকোষ্ঠে হুকে পড়া অনুচিত। কারণ বিশ্রামকালেও মানুষ থাকে অলুগালু অবস্থায়। এরকম অবস্থাতেও অন্যের অনাহুত উপস্থিতি বিব্রতকর। আর এশার নামাজের পরে মানুষ অতিরিক্ত পোশাক আশাক খুলে ফেলে শয্যাগ্রহণ করে। অন্যের অনুমতিহীন উপস্থিতি তাই এমতো অবস্থায়ও অনির্ভর্য।

কোনো কোনো জালেম বলেছেন 'এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়' কথাটির অর্থ হবে— এই তিন সময় তোমাদের আবেগীয় অঙ্গসমূহ উন্মোচনের সময়। উল্লেখ্য, আবেগীয় অঙ্গসমূহ প্রকাশ্যে উন্মোচন মন্দ কর্ম। বায়বায়ী কথাটির অর্থ করেছেন— এই তিন সময় তোমাদের মন চায়

খোলামেলা অবস্থায় থাকতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আওরত' (গোপনীয়তা) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'আ'র(মন্দ, নিকট) থেকে। সুতরাং বুঝতে হবে মানুষের যে সকল অঙ্গ উন্মুক্ত করা পৃথিবী বলে বিবেচিত হয়, সে সকল অঙ্গই আওরত। আবার 'আওরত' বলা হয় মন্দ কথাকে, কাপড়ের পর্দাকে এবং গৃহের দরজা ধসে পড়াকে। এক আয়াতে এসেছে— 'ইন্না বৃহুতানা আ'ওরতুন' (আমাদের গৃহ পতিত, ভগ্ন)।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'আওরত' অর্থ সীমারেখা। এরকম নির্ভূত সময় তিনটি— ফজরের পূর্ব সময়, দ্বিপ্রহরের সময় ও এশার পরে শয্যাছাড়নের সময়। মানুষ এই তিন সময় বাইরের লোকের উপস্থিতি পছন্দ করে না। আবার 'আওরত' বলা হয় পাহাড়ের গুহাওকে।

মাসআলা : বর্ণিত তিন সময় প্রাপ্তবয়স্ক অথবা কিশোর গোলামের জন্য অনুমতি ছাড়া তার মালিকের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাদীও বিনা অনুমতিতে ওই তিন সময় তার প্রভুপত্নীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে ঐতিহাসী তার প্রভুর নিকট সর্বদা গমনাপমন করতে পারবে। কারণ সে তার প্রভুর স্ত্রী মতেই। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক অথবা কিশোর ঐতিহাস সন্ধানেই তার প্রভুপত্নীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ তার সঙ্গে রয়েছে তার প্রভুপত্নীর শরিয়ত নির্দেশিত পর্দা। আদ্বাহুপাক এরশাদ করেছেন— 'কুলগিল মু'মিনীনা ইয়াওযু মিল আবসরিহিম ওয়ালা ইউব্দিনা যীনাআহুনা ইল্লা লিবুট'লাতিহিনন্দ'। এখানে পর্দা করতে বলা হয়েছে সকল প্রকার ঐতিহাস থেকে। আর ঐতিহাসীসেতকে রাখা হয়েছে এ বিধানের বাইরে।

উল্লেখ্য, উল্লেখিত তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় দাস-দাসী ও কিশোর বালক-বালিকার অনুমতি ছাড়াই তাদের মালিক ও অভিভাবকের গৃহে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ দাস-দাসী ও বালক-বালিকা গৃহবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত। সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও গৃহে তাদের উপস্থিতি হয় সার্বজনিক। তাদের যাতায়াত স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্র। তাই বার বার অনুমতি গ্রহণ তাদের জন্য একটি অব্যবহ ও অস্বাভাবিক ব্যাপার।

'এভাবে আদ্বাহু তোমাদের নিকট তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন আদ্বাহু সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' অর্থ আদ্বাহুতারালা তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে সত্যক অবগত। তাই তো তোমাদের প্রতি প্রবর্তিত তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ হতে পারে এতো বাস্তবমুখী ও সুস্পষ্ট। আর নিষেধেই এভাবে শরিয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাঁর অপর ও অতুলনীয় প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে, না এখানে কার্যকর আছে, সে সম্পর্কে বিবৃদ্ধন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। হকরত ইবনে আকাস

বলেছেন, ওই সময় পর্দার প্রচলন ছিলো না। বালক-বালিকা ও পরিচারক-পরিচারিকারা তাই অবাধে প্রবেশ করতে পারতো সকলের ঘরে। আর তাদের দৃষ্টিতে প্রায়শঃই গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীরা বিবস্ত্র অথবা প্রায়বিবস্ত্র অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হতো। কিন্তু এরকম অবস্থা কারো কাম্য ছিলো না। সেকারণেই আত্মহত্যাদ্বারা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করেছেন। এরপর মুসলমানদের অবস্থা যখন স্বচ্ছল হলো, তখন প্রত্যেকেই তৈরী করে নিলো ঘরের পর্দা ও কপাট। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষিত হতে লাগলো পর্দা বুলিয়ে অথবা কপট লাগিয়ে। তাই অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজনই আর রইলো না।

কোনো কোনো ম্যালেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়নি। সুফিয়ান সওরীর বর্ণনায় এসেছে, মুসা ইবনে আয়েশা বলেছেন, আমি একবার শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আয়াতের বিধান কি রহিত? তিনি বললেন, না। আত্মাহুঁর কসম! আমি বললাম, মানুষ তো এর উপরে আমল করে না। তিনি বললেন, আত্মাহুঁই সাহায্যকারী।

সাদিম ইবনে যোবায়ের বলেছেন, লোকে বলে, এই আয়াত মনসুখ (রহিত) আত্মাহুঁর কসম, এই আয়াত মনসুখ নয়। বরং মানুষ এই আয়াতের উপরে আমল করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেই করে না।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্তমানে প্রায় সকল গৃহেই দরজা ও পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই অনুমতি গ্রহণের অবকাশ তেমন নেই। অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো তখন, যখন মানুষের গৃহ ছিলো পর্দাহীন ও দরজাবিহীন। এখন যে কারণে অনুমতির আবশ্যক ছিলো, সেই কারণগুলোই নেই। তাই অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনও আর নেই। তাই বিধানটি এখন কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, বিধানটি রহিত। হজরত ইবনে আব্বাস অবশ্য একে রহিত বলেছেন রূপকার্বে, প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ বিধানটিকে রহিত বলে মনে হয় এ কারণে যে, বিধান কার্যকর হওয়ার কারণগুলো আর নেই। তাই অনুমতি গ্রহণের নিয়মটি এখন গৌণ ও অপ্রয়োজনীয়।

সূরা নূর : আয়াত ৫৯, ৬০

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمُ الْبَيْنَ وَالْأَنْفُسَ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَمَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
 لَهُنَّ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

□ এবং তোমাদিগের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন তাহাদিগের বয়োপ্রাপ্তদিগের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এইভাবে আত্মা তোমাদিগের জন্য তাহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আত্মা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

□ বুঝা নাকী, যাহা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদিগের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা তাহাদিগের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগের বহির্বিষয় খুলিয়া রাখে; তবে ইহা হইতে তাহাদিগের বিরত থাকাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। আত্মা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেনো তাদের বয়োপ্রাপ্তদের মতো অনুমতি প্রার্থনা করে’। একবার অর্থ— তোমাদের সন্তান সন্ততিরা যৌবনে পদার্পন করলে অথবা যৌবনপ্রাপ্ত হলে তাদেরকেও তাদের বয়োপ্রাপ্তদের মতো বন্ধ করে দিতে হবে ঘরের অবাধ যাতায়াত। উল্লেখ্য, আলোচ্য নির্দেশটি সার্বজনীন। অর্থাৎ সকল মুহরিম ও গায়ের মুহরিম পুরুষ ও রমণীর ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, একবার আমার কাছে আবু মুসা এসে বললেন, খলিফা ওমর এক পোকের মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যথারীতি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বাইরে থেকে তিনবার বললাম ‘সালামুন আলাইকুম’। কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না। তাহি ফিরে এলাম। পুনরায় ডেকে পাঠালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, ঘিরে গেলেন কেনো? আমি বললাম, রসূল স এর নির্দেশ এরকমই। তিনি বললেন, সাক্ষ্য পেশ করো। আবু মুসা আমাকে বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনিও তো রসূল স, এর এই নির্দেশ শুনেছেন যে, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তার বাড়ীর বাইরে থেকে তিন বার সালাম দিতে হবে। জবাব না পেলে ফিরে আসতে হবে বিনা বাক্যব্যয়ে। শোনেননি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলুন, খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করুন। আমি উঠে নাড়ালাম। এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলাম খলিফা ওমর সকাশে। বোখারী, মুসলিম।

আজা ইবনে ইয়ানারের বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে এক লোক বললো, হে আত্মাহূর রসূল! আমি আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করতেও কি অনুমতি চাইবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আমি তো আমার মায়ের সঙ্গে একই ঘরে থাকি। তিনি স. বললেন, তবুও। লোকটি বললো আমি তো তাঁর খাদেম। তাঁর সব কাজকর্ম আমাকেই করে দিতে হয়। তিনি স. বললেন, তবুও। তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে চাও? লোকটি কললো, না। তিনি স. বললেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি গ্রহণ করো। ইমাম মালেক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে।

রাগবী লিখেছেন, সাঈন ইবনে মুসাইয়্যাব বলেছেন, মাক্-প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পূর্বেও অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। এমতো অনুমতি গ্রহণের বিধান জানালোর জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আমি বলি, সম্ভবতঃ আলোচ্য আয়াতে প্রদত্ত অনুমতি প্রার্থনার বিধানটি মোস্তাহাব প্রকৃতির, অত্যাৱশ্যক প্রকৃতির নয়। তাই কেউ যদি বপুহে প্রবেশ করতে চায় এবং সেখানে যদি এমন নারীও উপস্থিত থাকে, যার সঙ্গে পর্দা অত্যাৱশ্যক, তবুও সে যদি বিদ্যা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করে, তবে তা হবে মাকরুহে তানজীহী, হারাম নয়। কারণ অন্যের গৃহে বিবস্ত্র হওয়ার সম্ভাবনা এমতোক্ষেত্রে নেই। তবুও এমতো পরিস্থিতিতে অনুমতি প্রার্থনা করা মোস্তাহাব। কিন্তু অন্যের গৃহে বিদ্যা অনুমতিতে প্রবেশ সর্বাবস্থায় হারাম। কেননা আত্মাহূপাক এরশাদ করেছেন— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেরদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে পূর্ববাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না নিয়ে প্রবেশ কোরো না' (২৭)। অনুরূপ যে গৃহে অপরিচিতা নারী থাকে, সেখানেও তার নিকট বিদ্যা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কেননা আত্মাহূতায়াদা এরশাদ করেছেন— 'বিশ্বাসীদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের দুইটিকে সংযত করে(৩০)।

বাযযাবী লিখেছেন, যারা বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস যদি তার প্রভুপত্নীর নিকটে যেতে চায় তবে তার জন্য অনুমতিপ্রার্থনা ওয়াজিব, তারা তাদের অধিমতের অনুকূলে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেন এই আয়াতকে। কিন্তু অধিমতটি যথাযথ নয় কারণ আলোচ্য আয়াতে ক্রীতদাসের কথা বলাই হয়নি। বলা হয়েছে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সন্ততির কথা। তবে বাযযাবীর বক্তব্যে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাসের পক্ষে তার প্রভুপত্নীর নিকটে অবাধ গমনাগমনের বিষয়টি মতানৈক্যমণ্ডিত। আর মতনৈক্যের ভিত্তি হচ্ছে, ক্রীতদাস তার প্রভুপত্নীর মুহরির (বিবাহনিষিদ্ধ পুরুষ) কিনা ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ বলেন, সে মুহরির। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুহরির নয়। যদি

মুহুরিম হয়, তবে প্রভুপত্নীর কক্ষ প্রবেশের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা হবে মোস্তাহাব যেমন মোস্তাহাব অন্যান্য মুহুরিম নারীদের বেলায়। অন্য যদি মুহুরিম না হয়, তবে অনুমতি প্রার্থনা হবে ওয়াজিব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এভাবে আদ্বাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আদ্বাহ সর্বজ্ঞ, প্রজাময়’।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— ‘বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে খুলে রাখে তাদের বহির্বাস’। একবার অর্থ— যে সকল বৃদ্ধা নারী স্বতন্ত্রাব ও গর্ভধারণের বয়স অতিক্রম করেছে, হারিয়ে ফেলেছে পুরুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা এবং বিবাহের প্রতি যাদের আদৌ আকাংখা জাগে না তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের বহির্বাস বা অতিরিক্ত আবরণ উন্মোচন করে, তবে এতে করে তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধিনী সাব্যস্ত হবে না। হযীয়া বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই বিপত্ত যৌবনা রমনীর কথা, পুরুষেরা যার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তবে বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাদের সৌন্দর্য কিছুটা বিন্যাস থাকে, তারা এই আয়াতে উল্লেখিত শিথিলতাবিহীন।

হজরত ইবনে মাসউন এবং হজরত উবাই ইবনে কা’ব এখানকার ‘হিয়াবাহিন্না’ কথাটিকে উচ্চারণ করতেন ‘মিন হিয়াবিহিন্না’ যার ‘মিন’ আংশিক অর্থবোধক। এরকম উচ্চারণ কবলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং কোনো স্বাধীন বিগতযৌবনা নারীও পরপুরুষের সামনে মাথা ও মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ উন্মোচন করতে পারবে না।

‘গইরা মুতাবারিজাজিন’ অর্থ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। ‘দারজ’ এর শাব্দিক অর্থ দুর্গ, দূর অট্টালিকা। আকাশের তারকার সমাবেশকে একারণেই বলা হয় বুরুজ ‘তাবারকজ’ অর্থ গোপন বস্তুর বিচিত্র সাজে প্রকাশ করা। ‘সফিনায়ে বারেজ’ বলে ওই নৌকাকে যার উপরে ছই বা আচ্ছাদন থাকে না। জোখের মনির চাবশাশের সুপ্রকাশিত শাদা অংশকেও বলে বুরুজ। আর ‘তাবারকজ’ শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত বেপারী নারীদের পুরুষদের সামনে আগমনের ক্ষেত্রে। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. দশটি বস্তুর নিকৃষ্ট মনে করতেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাজসজ্জা করে নারীদের গৃহের বাইরে বের হওয়া। হেলায়া রচয়িতা লিখেছেন, ‘তাবারকজ’ অর্থ পরপুরুষের সামনে নারীদের আবরণ প্রকাশ করা। এমতৌ রূপপ্রদর্শন শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ। তবে নারীরা তাদের স্বামীপণের সামনে তাদের রূপ-যৌবন পূর্ণরূপে উন্মোচন করতে পারবে।

এখানে 'সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' বলা হয়েছে এই অর্থে যে, বিগতযৌবনাগণের বহির্বাস উন্মোচন এই সময় দৃশ্যীয় হবে না, যখন তাদের সৌন্দর্যপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকবে। যদি সৌন্দর্যপ্রদর্শনের জন্য তারা এরূপ করে, তবে অবশ্যই তা হবে পাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম'। এখানে 'ইয়াসতা' 'জিকনা' অর্থ বিরত থাকা। 'ইকফাত' অর্থ নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সংযত হওয়া। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' গ্রন্থে, এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— দৃশ্যীয় নয় হওয়া সত্ত্বেও পরপুরুষদের সামনে বহির্বাস খোলা অপেক্ষা না খোলাই বিগতযৌবনাগণের জন্য উত্তম। কারণ এতে রয়েছে পাশাশংকর থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

শেষে বলা হয়েছে— 'আদ্বাহু সর্বশ্রোতা, সর্বজ'। একবার অর্থ— রমনীরা পুরুষদের সম্পর্কে যে সকল কথা এলাবলি করে তা তিনি উত্তমরূপে অবহিত। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর তাদের বহির্বাস উন্মোচনের নেপথ্যে তাদের মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয়, সে সকল ভাবনা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

সূরা নূর : আয়াত ৬১

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ
مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ
أَشْتَاتًا قَدْ آذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسْلُمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَجِدْتُمْ
عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَلَبَةً ۚ كَذَلِكَ يَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

□ অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদিগের নিজদিগের জন্যও দৃশ্যীয় নহে আহার করা তোমাদিগের সন্তানদিগের গৃহে, অথবা তোমাদিগের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিপুত্রগণের গৃহে,

পিতৃব্যদিগের গৃহে, ফুফুদিগের গৃহে, মাতুলদিগের গৃহে, খালদিগের গৃহে অথবা সেই সব গৃহে যাহার চাবি আছে তোমাদিগের হস্তে ওম্বা তোমাদিগের বন্ধুদিগের গৃহে; তোমরা একত্রে আহাৰ কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহাৰ কর তাহাতে তোমাদিগের জন্য কোন অপরাধ নাই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদিগের স্বজনদিগের প্রতি সালাম বলিবে— ইহা আদ্যাহের নিকট হইবে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাदन। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাহাৰ নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

বাগবী নিষেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জুহাক প্রমুখ বলেছেন, অম্ব, খল্ল ও রুগ্ন ব্যক্তিরা সুস্থ লোকদের সঙ্গে একত্ৰাহাৰ থেকে বিরত থাকতো। কারণ সুস্থ লোকেরা ভোজনকালে তাদের সঙ্গ পছন্দ করতো না। অম্বরা ভাবতো, আমি হয়তো বেশী বেয়ে ফেলবো, তাই চক্ষুমানেরা আমাদেরকে ভোজনসঙ্গী করতে পছন্দ করে না। খল্লরা মনে করতো, আমাদের বসতে আরণা লাগে বেশী, তাই মনে হয়, সুস্থ ব্যক্তিরা আমাদের সঙ্গে একত্ৰাহাৰে অনীহ। তাদের এমতো মনোভাব ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। বলা হয়েছে এ সকল প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে সুস্থ লোকদের একত্ৰভোজন দৃষ্ণীয় নয়

বাগবী আরো নিষেছেন, ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু লা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিলি', তখন মুসলমানেরা প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনের ব্যাপারে করতে থাকে ইতস্ততঃ। মনে করতে থাকে, অম্বরা তো উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দেখতে সক্ষমও নয়। সুতরাং তাদের অধিকার শুল্ল করা হবে নাকি? আবার বিকলস্বরা আহার্যব্রব্য অন্যের হাতে চলে গেলে তা ফিরিয়েও আনতে পারে না। কারণ চলাচল করা তো দূরের কথা, তারা তো বসতেও পারে না ভালো করে। আর পীড়িত যারা তারা তো এমনিতেই দুর্বল। স্বাভাবিকর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই তো তাদের নেই। সুতরাং তাদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনে আমরা কীভাবে এমতো আশ্বস্ত বোধ করতে পারি যে, আমরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারবো। তাদের এমতো বিধাধ্বের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শুরু থেকে 'মাকতিহাহ্' পর্যন্ত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেছেন, সাহাবীগণ যখন জেহাদে যেতেন, তখন কোনো কোনো বিকলস্বদেরকে রেখে যেতেন তাদের ঘরবাড়ী দেখাশোনার জন্য। গৃহের চাবিও দিয়ে দিতেন তাঁদেরকে। বলে যেতেন, যার রক্ষিত আহার্যবস্তু ভক্ষণের ব্যাপারে তোমরা অনুমতিপ্রাপ্ত। কিন্তু বিকলস্বরা এতে করেও একথা

ভেবে সংকোচবোধ করতেন যে, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে তাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কি আমাদের পক্ষে শোভন? তখন আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁদের এমতো সংকোচকে দূর করা হয়।

হাসান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের গ্রন্থম বাকের মাধ্যমে বিকলাঙ্গদের ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরবর্তী বাকের সঙ্গে এ প্রসঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই।

এখানে ‘মিন তুয়াতিকুম’ অর্থ তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের সন্তানদের গৃহে। সন্তানের গৃহও নিজের গৃহ। রসূল স. বলেছেন, তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। হাদিসটি গ্রন্থিত হয়েছে ‘আসহাবুস্ সিত্তাহ’ গ্রন্থমষ্টক রচয়িতা কর্তৃক। আব ইবনে মাজা ও হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে

জননী আয়েশা থেকে আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, পবিত্রতম জীবিকা হচ্ছে পহু উপার্জিত জীবিকা। এরকম সন্তানগণেরও উপার্জন। স্ত্রীগণেরও। তাই স্ত্রী ও সন্তানের সম্পদ ভক্ষণে কোনো দোষ নেই। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে কুতাইবাহ ও।

‘মা মালাকতুম মাফাতিহাহ্’ অর্থ সেই সব গৃহে যার চাবি আছে তোমাদের হাতে। অর্থাৎ যে সকল গৃহে আছে তোমাদের একচ্ছত্র অধিকার। স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি ও ব্যবস্থাপকদের গৃহ, যারা নিয়োজিত থাকে সম্পদ অথবা পণ্যের স্বর্ণগণবৈক্ষণের কাজে, তাদের দ্বারা উপার্জিত ও উৎপাদিত সম্পদ ভক্ষণও তাদের মালিকদের জন্য হালাল। জুহাক বলেছেন, কপাটির অর্থ আপন দাস দাসীর গৃহ। তাদের সকল কিছুই তো তাদের মালিকদের। ‘মাফাতিহ্’ অর্থ ধনভণ্ডার। যেমন আত্মাঙ্গপাক এরশাদ করেন— ‘ওয়া ইনদাহ মাফাতিহুল গইযি ল্য ইয়া’নামুহা ইয়াহিয়া’ (‘তঁার নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যের ভাণ্ডার, যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না)। ‘মাফাতিহ্’এর আর এক অর্থ চাবিসমূহ।

ইবরামা বলেছেন, চাবির অধিকারীই হচ্ছে স্বত্বাধিকারী। আর স্বত্বাধিকৃত সম্পদভক্ষণে দোষের কিছু নেই। সুন্দী বলেছেন, কেউ যদি কোনো লোককে তার সম্পদের স্বত্বাধিকারী বানায়, তবে স্বত্বাধিকারী তার আওতাভূত সম্পদ ভক্ষণ করতে পারবে এতে করে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে না।

ব্যবহার কর্তৃক যথাসুত্রসহযোগে স্বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, মুসলমানেরা রসূল স. এর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করার ব্যাপারে খুবই অগ্রাহ্যবিত ছিলো। যুদ্ধগমনের সময় তারা তাদের গৃহের চাবিগুলি বিকলাঙ্গদেরকে দিয়ে বসাতো,

তোমরা যত ইচ্ছা আমাদের গৃহ থেকে আহ্বার করতে পারবে। কিন্তু এমতো অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও বিকলাঙ্গদের খিৎসাহকাচ কাটতো না। তারা মনে করতো, এককম অনুমতি নিয়েছে তারা নিরুপাধ হয়ে। সুতরাং তাদের সম্পদ ভক্ষণ আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের এমতো মনোভাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

ইবনে জারীর বর্ণনা কবেছেন, একবার জুহরীকে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত অন্ধ, খণ্ড ও স্তম্ভ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, মুসলমানেরা যুদ্ধে গেলে তাদের গৃহে বেধে যেতেন এসেদেরকে। ঘরের চাবি দিয়ে বলতেন, আমবা যা বেধে পেলাম, তা থেকে তোমরা পানাহার কোরো। অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু ওই সকল লোক পানাহার করতে ইতস্ততঃ করতো। মনে করতো, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে তাদের গৃহে প্রবেশ আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের এমতো চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘মা মফাকতুম মাফাতিহাহ’ অর্থ— যে সকল সম্পদ তোমরা জমা করে রাখো, তা ভক্ষণ করতে পারো। মুজাহিদ ও কাতাদা কথ্যটির অর্থ করেছেন— তোমরা তোমাদের মালিকানাভূত আপন গৃহের সম্পদ ভক্ষণ করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।

‘আওসাদিকুকুম’ অর্থ— অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুগৃহে তাদের অনুপস্থিতিতেও পানাহার করা যায়। কারণ বন্ধু কখনো বন্ধুর অসুবিধা পছন্দ করে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হারেছ ইবনে আমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই বাক্যটি। তিনি এক যুদ্ধযাত্রার প্রাকালে তাঁর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যান মালেক ইবনে জায়েদকে। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হারেছ দেখতে পান তাঁর বন্ধু মালেক রুগ্ন ও দুর্বল। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার অনুপস্থিতিতে ও তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার গৃহের আহ্বারদ্রব্য ভক্ষণ করাকে আমি বৈধ মনে করিনি। তাঁর একবার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। সা’লাবী তাঁর তাকসীরে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে মালেক ইবনে জায়েদের স্থলে এসেছে খালেদ ইবনে জায়েদের নাম।

বাগবী লিখেছেন, হাসান ও কাতাদা এই আয়াতের ভিত্তিতে অতিমত প্রকাশ করেছেন, বন্ধুর গৃহে তার বিনা অনুমতিতে পানাহার করা বৈধ। কিন্তু কোনোকিছু নিয়ে যাওয়া বা জমা করে রাখা অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানটি কার্যকর ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে। পরে এই আয়াত রহিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর। তবে এমতো কর্মে গৃহকর্তার অনুমতি আবশ্যিক। অথবা যে কোনোভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, এমতো পানাহারে গৃহকর্তার কোনো আপত্তিমাত্র নেই। আর আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে কেবল তাদের প্রসঙ্গ যাদের সঙ্গে রয়েছে অন্তরঙ্গতা। এরকম অন্তরঙ্গজনের গৃহে, অর্থাৎ সন্তান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতৃব্য, ফুফু, খালা ও অধীনস্থ জনের গৃহে পানাহার গৃহকর্তা ও গৃহকর্তার জন্য আনন্দজনক। তাই এমতো পানাহার স্বাভাবিক ও নির্দোষ। আর এরকম পানাহারের উপরেই টিকে আছে আত্মীয়তা, সখ্যিতি ও সামাজিকতা। তাই আমরা বলি, সম্পূর্ণ অশ্লীলিত ব্যক্তির গৃহেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুমতিহীন পানাহার বৈধ, যদি কোনোক্রমে একথা জানতে পারা যায় যে, এতে রয়েছে গৃহকর্তার সানন্দ সম্মতি।

মাসআলা : এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহরিম ও নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে পানাহারে থাকে গৃহকর্তার সানন্দ সম্মতি। তাই হানাক্ষীপণ বলেন, এরকম নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে কেউ চুবি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যদি সে এমন কারো বাসায় চুরি করে, সে সম্পদ তার মুহরিম নিকটাত্মীয়েরই তবে তার উপর প্রমোজা হবে হতকর্তনের বিধান। অপরের বাসায় তার প্রবেশ ছিলো নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমাবস্থায় সম্পদ সুরক্ষিত ছিলো না, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ছিলো সুরক্ষিত।

একটি সন্দেহ : যদি তাই হয়, তবে একথাও তো বলা যেতে পারে যে, বন্ধুর গৃহের কিছু চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না।

সন্দেহভঞ্জন : আত্মীয়তার মতো বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থায়ী নয়। চুরি করলেও চোরের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল হয়ে যায় না। কিন্তু বন্ধুগৃহে চুরি করলে, তখন সে আর বন্ধুই থাকে না কারণ অপহরণ বন্ধুত্ববিয়োঘী

বাগবী লিখেছেন, অন্ধ, খঞ্জ ও দুর্বল লোকেরা গৃহে গৃহে আহাৰ্য যাচ-এগ করতো। গৃহকর্তার নিকটে পানাহার করানোর মতো কিছু না থাকলে তারা যাচ-এগাকারীদেরকে নিয়ে যেতেন আয়াতে উল্লেখিত আপজনদের গৃহে। এভাবে প্রাপ্ত আহাৰ ভক্ষণ করতে সংকোচ করতো যাচ-এগাকারীরা। তারা মনে করতো আমাদেরকে নিয়ে ঘরে ঘরে ঘোরানো হচ্ছে। আর গৃহকর্তার বিনা অনুমতিতে করানো হচ্ছে পানাহার। তাদের এমতো চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এমতো ব্যাখ্যার ধ্রুপদপটে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অন্ধ, খঞ্জ ও কুপুদের এবং তোমাদের নিজেদের কোনো অপরাধই হবে

না যদি তোমরা একাকী অথবা তাদের সঙ্গে একরূপে করে তোমাদের সন্ধান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতৃবা, কুতু, খালা ও কর্মচারীদের গৃহে, স্বগৃহে অথবা বন্ধুবর্গের গৃহে।

আতা খোরাসানীর বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন তাঁদের দলিত আত্মীয়স্বজনদের বাসায় গমন করতো, তখন তাদের আত্মীয়স্বজনদের পানাহারের সামগ্রী উপস্থিত করতো অতিথিদের সামনে। ধনাঢ্যরা বলতো, 'আল্লাহর শপথ' আমরা এমতো গাপ করতে পারি না যে তোমাদের আহারে অংশগ্রহণ করি। আমরা হলাম ধনাঢ্য। আর তোমরা তো কামাল। তাদের এমতো কথা পবিত্রশ্রব্দেরে অবতীর্ণ হয়েছে ভালোচা আঘাত।

'তোমরা একত্রে আহার করে অথবা পৃথকভাবে আহার করে তাত্ত তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই'— বাগবী লিখেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে বনী লাইহু ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। তাঁর গোত্রের এক লোক মেহমান ছাড়া পানাহার করতেন না। কখনো কখনো খাবার সামনে নিয়ে মেহমানের অপেক্ষায় বসে থাকতেন দিনভর। তারপর মেহমান গেলে খেতেন। না গেলে সন্ধ্যার দিকে হয়তো সামান্য কিছু আহার করতেন উটের ওলান দুধে ভরপুর হতো, কিন্তু মেহমান না গেলে দুগ্ধ দোহন করতেন না। এরকম বর্ণনা করেছেন কাভাদা, জুহাক ও ইবনে জুরাইজ।

ইবনে জারীর ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা ও আবু সাঈদ বলেছেন, আনসার সাহাবীগণের অভ্যাস ছিলো তাঁদের গৃহে কোনো অতিথি থাকলে তাদের সঙ্গে ছাড়া তাঁরা একা একা পানাহার করতেন না। আলোচ্য আরাবতের মাধ্যমে তাঁদেরকে একা একা পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁরা অতিথির সঙ্গে অথবা একা একা আহার করলে তাতে কোনো লোষ হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে'। একবার অর্থ নিজের অথবা অন্যের গৃহে প্রবেশ কালে তোমরা একে অপরকে শান্তিসম্ভাষণ জানিয়ে। উল্লেখ্য, সালাম বা শান্তিসম্ভাষণ বিনিময় হতে পারে কেবল স্বধর্মাবলম্বী ও অগত্মীয়স্বজনদের মধ্যে। 'আনফুস' শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'স্বধর্মাবলম্বী অথবা স্বজন সম্পর্কে'। যেমন আত্মহৃদয় একশব্দ করেছেন— 'লা তুখরিজু আনফুসাকুম মিন নিয়ারিকুম, লা তালমিজু আনফুসাকুম, জান্নালে যু মিনুনা ওয়াল যু মিনাতি বি আনফুসিহিম খইরা' (তোমাদের স্বজ্ঞাতদেরকে তড়িয়ে দিও না তোমাদের দেশ থেকে, পার্বত্য কোনো না তোমাদের স্বজনদের মধ্যে, বিশ্বাসী নর-নারীগণ নিজের সম্পর্কে পোষণ করে উত্তম ধারণা)।

কোনো কোনো আলেম কব্যাটির অর্থ করেছেন— যদি তোমরা তোমাদের বা অন্যের গৃহে প্রবেশ করে সেখানে কাউকে উপস্থিত না পাও তবে নিজেকে সালাম ফেরাও। বোলো, আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বানিদ্দাহিসসলিমীন। এরকম সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকে ফেরেশতারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আত্মাহূর নিকট হবে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন'। এখানে 'তাহিয়্যাত' অর্থ পবিত্রতা।

হজরত আবু হোরায়া থেকে বোঝাযী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আত্মাহূ নবী আদমকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য স্থিরীকৃত আকৃতিতে। তাঁর উচ্চতা ছিলো ষাট হাত। তাঁর অবয়ব তৈরীর পর তার উপরে ঘটান আত্মার সম্পাত। বলেন, যাও ওই উপবিষ্ট ফেরেশতাদেরকে সালাম বলো এবং তারা কী জবাব দেয় শোনো। তারা যা বলবে, তাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরগণের সালামের উত্তর। নবী আদম তখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আসসালামু আ'লাইকুম। ফেরেশতারা বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমতুয়াহু।

'মিন ইনদিয়াহ' (এটা আত্মাহূর নিকট থেকে) অর্থ এই সালাম শুরু হয়েছে আত্মাহূর নিকট থেকে। এরকমও হতে পারে যে, এখানে মিন ইনদিয়াহু কব্যাটির সম্পর্কযুক্ত 'তাহিয়্যাতান' এর সঙ্গে। 'তাহিয়্যাতান' অর্থ জীবনের শুভকামনা বা যে জীবনকাল লাভ হয় আত্মাহূর পক্ষ থেকে।

'মুবারাকান' অর্থ কল্যাণময়, যে কল্যাণময়তা সম্পৃক্ত রয়েছে অভিবাদনের প্রত্যুত্তরের সঙ্গে। সেকারণেই অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে বলা হয় 'ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রহমতুয়াহু' (তোমরা বা তোমাদের উপরে বর্ষিত হোক অসংখ্য শান্তি ও সুপ্রচুর কল্যাণ)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রতিঅভিবাদনকে 'কল্যাণময়' বলার কাবণ এই যে, এতে রয়েছে অসংখ্য মঙ্গল ও পুণ্য।

'তুয়্যিবাতান' অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ অপরিচ্ছন্নতা ও অহংকার থেকে পবিত্র, বিতন্ড অভ্যর্থনাসিক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'তুয়্যিবাতান' অর্থ ওই উচ্চারণ, যা শ্রুতিসুখর ও অস্ত্রানন্দজনক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুবারাকান তুয়্যিবাতান' অর্থ নন্দিত সুন্দর হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. আত্মা করেছেন, যখন তোমরা আমার কোনো উশ্মতের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন তাকে সালাম বলবে। এতে করে তোমরা পাবে দীর্ঘ হায়াত। আর স্বগৃহে প্রবেশ করলে সালাম বলবে গৃহবাসীদেরকে। এতে করে তোমাদের গৃহে বর্ষিত হবে কল্যাণ। আর তোমরা চাশতের নামাজও পাঠ করো। এই নামাজই আত্মাহূর প্রতি ধাবিত হওয়ার

(আউয়াবীনের) নামাজ। হাদিসটি ব্যয়হাকী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইম্যান' গ্রন্থে এবং সা'লবী ও হামযা ইবনে ইউসুফ জুরজানী 'তারিখে জুরজান' পুস্তকে। অবশ্য হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, গৃহপ্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম করতে হবে। হজরত জাযের, তাউস, জুহরী, কাতাদা এবং আমর ইবনে দীনারও এরকম বলেছেন। কাতাদা বলেছেন, তোমরা গৃহপ্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম বোলো। আর তোমাদের সালামের তারিহি অধিক প্রাপক। জনশূন্য গৃহে প্রবেশ করলে বলবে 'আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিন্নাহিস্ সলিহীন'। আমার নিকট এই তথ্যটি পৌছেছে যে, এরকম সালামের প্রত্যুত্তর প্রদান করে ফেরেশতারা।

ব্যয়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' কাতাদার একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেন, গৃহ থেকে নিষ্কান্ত হওয়ার সময় গৃহবাসীদের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের মাধ্যমে বিনাদয় গ্রহণ করো।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসূল স. আঘাকে নির্দেশ করেছেন, বৎস! গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের সময় গৃহবাসীদেরকে অভিবাদন জানিয়ে এর মধ্যে রয়েছে তোমার ও তোমার পরিবার পরিজনদের জন্য কল্যাণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গৃহে কাউকে না দেখলে বলবে 'আসসালামু আ'লাইনা মির রকিনা, আসসালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিন্নাহিস্ সলিহীন, আসসালামু আ'লা আহলিল কইতি ওয়া রহমাতুল্লাহি' (আমাদের প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি, শান্তি বর্ষিত হোক পুণ্যবান দাসদের প্রতি, গৃহবাসীদের প্রতিও বর্ষিত হোক আল্লাহর দয়া। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যাপদেশে আমর ইবনে দীনারের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বলবে 'আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিন্নাহিস্ সলিহীন'।

হজরত আবদুদ্যাহ ইবনে ওমর বলেছেন, একবার এক লোক রসূল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! ইসলামে কোন অমল সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম প্রদান। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ছয়টি— ১. পীড়িতকে দেখতে যাওয়া ২. মৃতের জান্নতায় উপস্থিত হওয়া ৩. নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান ৫. হাঁচির জবাবে 'ইয়াবহামুকায়াহ' এবং ৬. উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্য কল্যাণকামনা। নাসায়ী, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরাযরা আরো বর্ণনা করেন, রসূল স. জানিত্তেছেন, তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পারম্পরিক জালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হলে মুমিনও হতে পারবে না। আমি কি বলবো, পারম্পরিক মহত্ত্বত দৃঢ় হওয়ার মাধ্যম কোনটি? তা হচ্ছে, সালামের ব্যাপক প্রচলন।

হজরত আবু হোরাযরার একটি সুপরিণত শ্রেণীর বর্ণনায় এসেছে, বাহন্যরোহী ব্যক্তি সালাম প্রদান করবে পদব্রজে গমনকারী পথিককে। পদব্রজে গমনকারী সালাম দিবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে। আর অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সালাম দিবে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী কর্তৃক হজরত আবু হোরাযরার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, বহোকনিষ্ঠরা সালাম করবে বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসূল স. এর পথি সাগ্নিধো উপস্থিত হয়ে বললো, আস্‌সালামু আ'লাইকুম তিনি স. বললেন, ওয়া আলাইকুমুসালাম। লোকটি বসে পড়লো। তিনি স. পুনরায় বললেন, তোমার লাভ হলো দশটি পুণ্য। কিছুক্ষণ পর আব এক লোক উপস্থিত হয়ে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি স.ও তাকে অনুরূপ জবাব দিলেন সে বসে পড়ার পর বললেন, তোমার পুণ্য অর্জিত হলো বিশটি। কিছুক্ষণ পর আব এক ছান এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রসূল স.ও তাকে প্রত্যুত্তরে একই কথা বললেন। তারপর সে বসে পড়ার পর বললেন, তিরমিযি। তিরমিযি, আবু দাউদ। হজরত মুয়াজ ইবনে আনাস থেকে আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— এরপর আরও একজন এলো এবং বললো 'আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাহুহ'। রসূল স. বললেন, চম্চিশ একজন অপেক্ষা অন্যজনের মর্যাদার ভাবতম্যও এরকম।

হজরত আবু উমামার একটি সুপরিণতসূত্রনিশ্চিত হাদিসে এসেছে, রসূল স. বললেন, ওই ব্যক্তি আত্মাহু সর্বাধিক নৈকট্যভাজন যে সর্বাত্মে সালাম দেয়।

সুপরিণতসূত্রে হজরত আবু হোরাযরার বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. বলেন, কোনো সমাবেশে উপস্থিত হলে প্রথমে সালাম বলবে আগন্তুক ব্যক্তি। তারপর মন যদি চায়, তবে সে সেখানে বসে পড়তে পারে। তারপর প্রত্যাবর্তনকালেও সালাম

বলাবে দগাফমাল হয়ে। মনে রাখতে হবে, এমতাক্ষেপে প্রথম সালাম অপেক্ষা দ্বিতীয় সালাম অধিক পূণ্যার্জক নয়। তিরমিযি, আবু দাউদ।

হজরত আলী বলেছেন, পথচারীদের একজনের সালাম তাদের সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট এবং উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজনের সালামের প্রত্যুত্তর যথেষ্ট উপবিষ্ট অন্যান্যদের জন্যও। বাগবী বর্ণিত উক্তিটিকে সাব্যস্ত করেছেন হজরত আলীর উক্তিৰূপে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিখেছেন বাণীটি স্বয়ং রসুল স. এর।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। এই কথাটি উচ্চারণিত হয়েছে তৃতীয়বারের মতো (প্রথম ও দ্বিতীয় উল্লেখ এসেছে ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক আয়াতে)। এভাবে আলোচ্য আয়াতের শেষে এমতো উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে বক্তব্যের দৃঢ়তা, গুরুত্ব ও মর্যাদা। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। আর এখানে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবি এরকমই। আর এখানের বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে— সত্যোপলব্ধি ও উত্তম বিধানাবলী জ্ঞাত করানোই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাতীর বরাতে নিয়ে লিখেছেন, অহম্মাদ যুদ্ধের সময় মদীনা আক্রমণ করে বসে কুরায়েশ, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা। তারা সেনাসমাবেশ ঘটায় মদীনার রুম্মাহ্ কূপের মজমাজিল আসইয়াল নামক স্থানে। ওই যুদ্ধে তাদের সেনাবিলায়ক ছিলো আবু সুফিয়ান। আর গাতফান গোত্রের সৈন্যরা তখন অবস্থান গ্রহণ করেছিলো উহুদ পাহাড়ের একপাশে নকিবাইন নামক স্থানে। রসুল স. তাদেরকে প্রতিহত করবার জন্য মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করান। তিনি স. নিজেও খনন কার্বে অংশগ্রহণ করেন। সাহাবীগণের সঙ্গে যুদ্ধাফিকেরাও বাধ্য হয়ে খননকার্বে অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু তারা ছিলো অমনোযোগী। রসুল স.এর অনুপস্থিতিতে তারা চলে যেতো নিম্ন নিম্ন বাড়ীতে। সাহাবীগণের মধ্যে কারো কারো অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দিলে রসুল স. এর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁরাও কখনো কখনো অপারগ হয়ে স্থান ত্যাগ করতেন। কিন্তু প্রয়োজন শেষে তৎক্ষণাত্ তাঁরা আবার এসে কাজে যোগ দিতেন। এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَعُضَ شَأْنِهِمْ فَإِذَا نَ لِمَن شِئْتُمْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَسْلُونَ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّاهُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أَكَلَانَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُزْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَكْتَبُ لَهُمْ مَا

عَمِلُوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

□ তাহারা ই বিশ্বাসী যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে বিশ্বাস করে এবং রসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হইলে তাহার অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না; যাহারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারা ই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে বিশ্বাসী। অতএব তাহারা তাহাদিগের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিলে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

□ রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করিও না; তোমাদিগের মধ্যে যাহারা চুপি চুপি সরিয়া পড়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিবে।

□ জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহেরই, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। যেদিন তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে এবং রসুলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না’। এখানে ‘আমরিন জামিয়িন’ অর্থ সমষ্টিগত কার্য— যেমন পরিখা খনন, জেহাদ, জুমআর নামাজ, ঈদের নামাজ ইত্যাদি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আপনি ও আপনার সহযোগীরা যখন শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য পরিখা খননের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত, তখন আপনার অনুমতি ছাড়া যারা স্থান ত্যাগ করে না, তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর প্রকৃত আস্থা স্থাপনকারী, ঠাট্টা মুমিন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী’। একধার অর্থ— হে আমার রসুল! পুনরায় তুনুন, যারা অপরিহার্য কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার নিকট স্থান ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করে, তারপর আপনি অনুমতি দেয়ার পর অন্যত্র চলে যায়, তারাই প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাসী। কারণ তাঁরা কেবল অনুমতি প্রার্থনাকেই যথেষ্ট মনে করে না, অপেক্ষা করে আপনার সম্মতি। বলা বাহুল্য যে, এখানে ‘বিশ্বাসী’ বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স, এর একনিষ্ঠ সহচরবৃন্দকে। তাঁরা সবলেই ছিলেন পরিপূর্ণ ইমানদার, কপটতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স, এর অনুমতি ব্যতিরেকে যারা কঠিন বিপদের সময় তাঁর মহান সান্নিধ্য থেকে অন্যত্র গমন করে, তারা বিশ্বাসী নয়, কপটচারী (মুনফিক)। আরো বুঝতে হবে, এখানে পরপর দু’বার একই কথা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিশ্বাসীগণের মহান মর্যাদাকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতএব তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা ছুঁমি অনুমতি দিয়ো’। একধার অর্থ— যখন তখন কর্মস্থল ত্যাগ করা বিশ্বাসীদের স্বভাব নয় তাই হে আমার রসুল! নিরুপায় অবস্থায় যখন তারা অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হয়, তখন তারা অনুমতি প্রার্থনা করলে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন। এমতো অনুমতি প্রদান আপনার জন্য আবশ্যিক নয়। বরং তা আপনার অভিপ্রায়নির্ভর। উল্লেখ্য, এরকম অনুমতি প্রদান করা না করার অধিকার রয়েছে রসুল স, এর খলিফাগণেরও।

কেউ কেউ বলেছেন, অনুমতি দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটি রসুল স, এর অভিপ্রায়নির্ভর নয়। বরং তা তাঁর বিবেচনানির্ভর। অর্থাৎ রসুল স, যদি দেখেন, অনুমতিপ্রার্থী সত্যি সত্যিই স্থানান্তরে গমন করার ব্যাপারে অপারগ, তবে তিনি স,

তাকে অনুমতি দিবেন। আর যদি দেখেন তার প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারটি অপরিহার্য নয়, পৌণ এবং তার অনুপস্থিতিতে বড় কোনো ক্ষতি হবে, তা হলে তিনি স. তাকে অনুমতি দিবেন না।

‘এবং তাদের জন্য আত্মাহুত নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আত্মাহুত ক্ষমাশীল, দয়ালু’। একথার অর্থ— ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ সর্বাঙ্গগণ্য। তাই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হলেও, তা হবে এক ধরনের অপরাধ। এরকম কার্য অবশ্যই এক ধরনের সংকীর্ণতা। ধর্মীয় বিষয়ের উপরে জাগতিক বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার মতো। সুতরাং হে আমার রসুল! নিরুপায় হয়ে অন্যত্র গমনকারীদের জন্যও আত্মাহুত নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আত্মাহুত তো ক্ষমাপরবশ শু দয়ালু। তাই তিনি তাদের উপায়বিহীনতাজ ত এমতো অপরাধকে ক্ষমার বিবেচনা করবেন।

বাণবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন এই তথ্যটি— রসুল স. তাঁর মিথরে আরোহণ করে যখন ভাষণ দিতেন, তখন কারো বাইরে যাওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সাথে সাথে বেরিয়ে যেতেন না। বরং দাঁড়িয়ে রসুল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। রসুল স. ইশারায় তাঁকে বহির্গমনের অনুমতি প্রদান করতেন।

মুজাহিদ বলেছেন, জুমআর দিন বুতবা পাঠকালে ইমাম একান্ত জরুরী প্রয়োজনে বহির্গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে ইশারায় অনুমতি দিতে পারেন। অলেমগণ বলেন, ইসলামের সকল সমষ্টিগত কার্যের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের এই বিধানটি প্রযোজ্য। তাই মুসলমানেরা কখনোই কোনো সমাবেশ থেকে অধিনায়কের অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন করতে পারবে না। আবার অধিনায়কের এমতো স্বাধীনতা রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে অনুমতি দিবেন অথবা দিবেন না। কিন্তু কতক ক্ষেত্রে অধিনায়কের অনুমতি প্রার্থনা ওয়াজিব নয়। যেমন মসজিদে হঠাৎ কোনো নারীর গভুহাব শুরু হলো, অথবা অপবিত্র হলো অন্য কোনো কারণে, কিংবা সহসা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেলো কোনো রোগের প্রকোপ ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— ‘রসুলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য করো না’। একথার অর্থ— যখন কোনো সামষ্টিক স্বার্থে রসুল তোমাদেরকে ডাকেন, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দাও। তাঁর ডাককে অন্য কারো ডাকের সঙ্গে তুল্য ভেবে না। এরকম কদাচ মনে করো না যে, অন্যের ডাকে যেমন ইচ্ছা করলে সাড়া দেয়া যায়, অথবা না ও দেয়া যায়— রসুলের আহ্বান সেই প্রকৃতির নয়, কখনোই সেরকম নয়। উল্লেখ্য, রসুল স. এর ডাকে তৎক্ষণাৎ ‘এই যে আমি’ (লোকসাইক) বলে সাড়া দেয়া ফরজ

এবং তাঁর সমাবেশ থেকে বিনা অনুমতিতে চলে আসা হজরাম। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— ‘ইয়া আইয়্যুহাললাজীনা আমানুল তাজীবু লিল্লাহি ওয়া লিব রসূলি ইন্না দাযাকুম লিমা ইউহযিকুম (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি ডাক দিবেন তোমাদেরকে) ।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ‘দুয়া’ আর ‘রসূল’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত কর্মপদের সঙ্গে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— অন্য লোককে তোমরা যেভাবে সোধেদন করো, আল্লাহর রসূলকে কখনোই সেভাবে সোধেদন করো না। তাঁকে কখনো নাম ধরে ডেকো না। আহ্‌রান করো যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে।

আবু নাঈফ তাঁর ‘আন্দালায়েল’ গ্রন্থে জুহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বাবাবর বেনুইসরা রসূল স.কে সোধেদন করতো। ‘ইয় মোহাম্মদ’ ‘ইয়া আবাল কাসেম’ বলে। তাঁদের এমতো অপসোধেদন নিষিদ্ধকরণার্থেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য অয়াত। তারপর থেকে সকলে তাঁকে আহ্‌রান করতে থাকে ‘ইয়া নবীআল্লাহ’ ‘ইয়া রসূলআল্লাহ’ বলে। উল্লেখ্য, এই বাখ্যাটি পূর্ববর্তী অয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সম্মতিপূর্ণ নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, রসূল স. সকাশে অনুমতি প্রার্থনা করা না করার কথা। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে প্রার্থনাপূর্ব সোধেদনের বিধানের কথা। যেনো বলা হয়েছে, তোমরা অনুমতি প্রার্থনার পূর্বে অথবা অন্য যে কোনো কারণে যখন রসূলকে সোধেদন করো, তখন তাঁকে ডাকো সম্মানসূচকতার সঙ্গে ‘হে আল্লাহর নবী’ ‘হে আল্লাহর রসূল’— এভাবে। অন্য মানুষকে যেমন নাম বা জগতিক কোনো পদবী ধরে সোধেদন করা হয়, সেভাবে তাঁকে কখনোই আহ্‌রান করো না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— তোমরা কখনো আল্লাহর রসূলকে অপ্রসন্ন করো না। বেঁচে থেকো তাঁর অপ্রসন্নতা ও অপপ্রার্থনা থেকে। কাবণ তাঁর অপ্রসন্নতা ও অপপ্রার্থনা অন্য কারো ক্ষতি নয়।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী লিখেছেন, একবার রসূল স. এর মহান সান্নিধ্যে কতিপয় ইহুদী উপস্থিত হয়ে বললো ‘আসস্যামু আলাইকুম’ (তোমার ধ্বংস হোক, মৃত্যু হোক)। তিনি স. প্রত্যুত্তরে বললেন, ‘ওয়া আলাইকুম’। (তোমারও)। এ কথা শুনেই পেয়ে আমি বললাম ‘আসস্যামু আলাইকুম ওয়া লানাতুয়হি ওয়া গযবু আলাইকুম’ (তোমার মৃত্যু হোক, তোমার প্রতি পণ্ডিত হোক আল্লাহর অভিসম্পাত ও রোষ)। তিনি স. বললেন, আয়েশা! সংযত হও। বিনম্র হও। রক্ষা পাও রক্ষ ও অস্ত্রীল বচন থেকে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি শুনতে পাননি

তারা কী বললো? তিনি স. বললেন, তুমি কি বলতে পাওনি আমি কী বললাম? আমার জন্য তাদের প্রার্থনা গৃহীত হবে না। কিন্তু তাদের জন্য আমার প্রার্থনা গৃহীত হবে।

আমি বলি, এরকম অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হবে, এখানে ‘আলাইকুম’ শব্দটি উহা রয়েছে। তখন প্রকৃত বক্তব্যটি হবে এরকম— ‘লা তাজুআ’লু দুয়াআর রসুলি আলাইকুম কাদুয়ালি বা দিকুম আ’লা বার্বিন’। ‘দুয়া’ শব্দের পরে ‘আ’লা বসলে অর্থ হবে অপপ্রার্থনা। আর শব্দটির পরে ‘লাম’ বসলে (যেমন লাহম, লাক, লাহ, লি ইত্যাদি) অর্থ হবে উত্তম প্রার্থনা। আর সংযোজক শব্দ ও হরফে জুর যদি না থাকে তবে অর্থ হবে আহ্বান করা, সোধোন করা, ডাকা বা ভালো-মন্দ কাজের জন্য সোয়া করা। এমতো ব্যাখ্যার পদ্ধতিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ছোটরা বড়দের কাছে প্রার্থনা করলে বড়রা হয়তো তা গ্রহণ করে অথবা নাকচ করে দেয়। তোমরা রসুলের প্রার্থনাকে এমন মনে কোরো না। আত্মা সকাশে তাঁর প্রার্থনা অবশ্য গ্রহণীয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সেরে পড়ে আত্মা তাদেরকে জানেন’। এখানে ‘সাললুন’ অর্থ চুপি চুপি। অপহরণের মতো গোপনীয়তার সঙ্গে রয়েছে শব্দটির সম্পৃক্তি যেমন ‘সাললাল বায়িক ফী জাওবিল লাইলি’ অর্থ রাতে উটটি চুপিসারে চলে গিয়েছে ‘ইনসান্না’ ‘ইসতান্না’ শব্দ দু’টোও সমার্থবোধক। এরকম বলা হয়েছে ‘কামুস’ নামক অভিধানে

এখানকার ‘লিওয়াজ্বান’ শব্দটি এসেছে ‘লিওয়াজ্ব’ থেকে। শব্দটি ‘বাবে মুফায়ালা’ এর ধাতুমূল। শব্দটির রূপান্তরণ এরূপ— ‘লাওয়াজ্বা’— ‘ইউলারিজ’— লিওয়াজ্বান মূল শব্দ হচ্ছে ‘রিওয়াজ্বান’। ‘লিওয়াজ্ব’ অর্থ আমার সাহায্য গ্রহণ করা, অন্যের নিকট থেকে গোপন করা, অন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়া। যেমন একটি পোয়ায় বলা হয়েছে ‘আত্মাহুন্না আলুজ্বিকা’ (হে আত্মাহু’ আমি তোমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী)। ‘লাওয়াজ্ব’ অর্থ প্রথমজন দ্বিতীয়জনের এবং দ্বিতীয় জন প্রথম জনের সাহায্যে পরস্পরের আড়াল গ্রহণ করে চলে যায়। এভাবে আশোচ্য ব্যক্তির অর্থ দাঁড়ায়— মুনাফিকেরা চুপি চুপি সেরে যায় বা চলে যায়। অথবা অর্থ হবে— যারা স্থানত্যাগের অনুমতি পেতেন, তাদেরকে আড়াল করে যারা সেরে যায়।

‘কামুস’ গ্রন্থে রয়েছে, ‘লিওয়াজ্ব’ শব্দটি ‘লিওয়াজ্ব’ এর মতোই। শব্দ দু’টোর অর্থ কোনো কিছুর আড়ালে গোপন হওয়া বা আত্মগোপন করা। উল্লেখ্য, আহযাব যুদ্ধের পরিধা খননকালে মুনাফিকেরা এভাবেই আত্মগোপন করে চুপিসারে সেরে পড়তো।

হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, জুমআর দিন মসজিদে অবস্থান করা এবং পুত্রবা শ্রবণ করা ছিলো মুনাফিকদের জন্য বড়ই অশুদ্ধিকর। তাই তারা সাহাবীগণকে আড়াল করে চুপি চুপি সরে পড়তো।

‘কুন ইয়া’লামুল্লাহ’ অর্থ আল্লাহু তাদেরকে জানেন। অর্থাৎ তারা যে শাস্তিযোগ্য তা আল্লাহু ভালো করেই জানেন। আর যথাসময়ে তাঁর এই শাস্তি কার্যকরও হবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে’। এখানে ‘আ’ন আমরিহি’ (তাঁর আদেশের) কথাটির ‘আন’ অভিব্যক্তিরূপে সন্নিবেশিত। কেউ কেউ এরকম বলেছেন। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— যারা তাঁর আদেশের চরম বিরুদ্ধাচরণ করে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার ‘মুখলিফুন’ কথাটির মধ্যে রয়েছে চরম বিমুখতার অর্থ। আর ‘আন’ ওই চরম বিমুখতার পরিচায়ক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যারা আল্লাহুর আদেশের প্রতি এদর্শন করে চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈমুখ্য। যেমন ‘কল্যা আনিল আমরি’ অর্থ সে বিমুখ হয়েছে, প্রত্যাবর্তন করেছে। এমতাবস্থায় কুন্তে হবে এখানকার কর্মপদ রয়েছে অনুক্ত। আর এখানকার ‘আ’ন আমরিহি’ এর ‘হি’ (তাঁর) সর্বনামটি স্থলাভিষিক্ত হবে আল্লাহুর অথবা আল্লাহুর রসুলের।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার ‘ফিখলাতুন’ (বিপর্যয়) অর্থ জাগতিক বিপদ বা শাস্তি। আর ‘আ’জাবুন আ’লীম’ (কঠিন শাস্তি) অর্থ আশ্চর্যের আঘা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যদি আমরা বা আদেশের ওয়াজিব— মোস্তাহাব কোনোটিই হওয়ার কারণ না থাকে এবং ওই কারণ দ্বারা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ না পায়, তবে ত্বল শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশটি ওয়াজিব শ্রেণীরই হয়ে থাকে। সাধারণ আদেশ একাধিক অর্থবোধক হয় না। আবার হয় না কেবল ওয়াজিব, অথবা কেবল মোস্তাহাব। যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেন, না হয় ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মোবাহের মধ্যে, না হয় ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ ও তাহনীনের মধ্যে, যেমন বলে শিয়া মতাবলম্বীরা। ইবনে শোরাইহ্ এর অভিমতও শিয়াদের অভিমতের মতো। সাধারণ আদেশকে যারা ওয়াজিব বলেন, তাদের অভিমতের প্রত্যয়ন হয় এই আয়াতের মাধ্যমেও। কেননা এখানকার আদেশের বিরোধিতা করলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শাস্তি হবে বলে বলা হয়েছে। আর একথা বলা বাহ্যিক যে, বিপর্যয় ও শাস্তির তীতি এদর্শন করা হয় ওয়াজিব পরিত্যাগ ও হারাম কার্যে লিপ্ত হওয়ার কারণেই।

এবশ্যের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— ‘তোমরা রেখো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আত্মাহুত্বই। একধার অর্থ— আকাশ পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা কেবলই আত্মাহুত্ব।

এবশ্য বলা হয়েছে— ‘তোমরা যা কিছু করো আত্মাহুত্ব তা জানেন’। একধার অর্থ— হে মনুষ্য সমাজ! তোমাদের জন্য যে বিধানাবলী আমি প্রবর্তন করেছি, তোমরা তা মান্য করো কি করো না, সে সম্পর্কে আত্মাহুত্ব পরিপূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। এরকমও হতে পারে যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল মুনাফিকদের কথা। আব এও সম্পর্ক পূর্ববর্তী ব্যাক্যের সঙ্গে অবিলম্বে— এভাবে একব্যক্তি দাঁড়িয়েছে— যে মহাসৃজনিত্ব আত্মাহুত্ব সমগ্র সৃষ্টির একক অধীশ্বর, তিনি তো সকলের প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে জানবেনই। তিনি যে সর্বজ্ঞ।

এবশ্য বলা হয়েছে— ‘যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করতো’। একধার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে যখন সকলকে একত্র করা হবে, তখন আত্মাহুত্ব এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করবেন যে, কে পুরস্কারের যোগ্য এবং কে যোগ্য তিরস্কারের। আর সেই মতে তিনি তা পুরোপুরি কার্যকরও করবেন।

এখানে ‘ফা ইউনাক্বিউহুম’ (জানিয়ে দিবেন) এর ‘ফা’ অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। আব ‘ইয়াওমা ইউরজুউনা’ (যেদিন প্রত্যাবর্তিত হবে) ‘ইউনাক্বিউহুম’ এর কর্মকায়ক। যেমন এক সূর্য্য বলা হয়েছে— ‘লি ইলাফি কুরাইশিন ঈলাফিহিম রিহ্লাতাহ শিতাঈ ওয়াস সহফ ফাল ইয়াবুদু রকাহাজাল কাঈত’; এখানে ‘লিইলাফি’ এর সম্পর্ক ‘লিইয়াবুদু’ এর সঙ্গে এবং ‘ফালইয়াবুদু’ এর ‘ফা’ এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আত্মাহুত্ব সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ’। একধার অর্থ— আত্মাহুত্ব নিকট কোণে কিছুই অজ্ঞাত বা গোপন নয়।

জননী আয়েশা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স, আজ্ঞা কবেছেন, নারীদেরকে বালাখানায় রেখো না এবং তাদেরকে লিপিবিন্দ্য শিক্ষা দিয়ো না। বরং তাদেরকে শিক্ষা দিয়ো বস্ত্রবুনন কর্ম ও সূর্য্য নূর। আত্মাহুত্ব, আত্মাহুত্ব রসুল ও তাঁর সহচরবৃন্দ সত্য কথাই বলেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ। সূরা নূরের তাফসীর শেষ হলো আজ ২৯ শে রমজান, ১৩০৪ হিজরী সনে।

সূরা ফুরক্বান

সূরা ফুরক্বানের আয়াত-সংখ্যা ৭৭ এবং রুক্বুর সংখ্যা ৬, সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার কেবল ৬৯ ও ৭০ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে সূরা ইয়াসিনের পরে।

ইমাম মালেক, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার হিশাম ইবনে হুকিমকে নামাজের মধ্যে সূরা ফুরক্বান পাঠ করতে বললাম। সে বলল, সে সূরাটি পাঠ করছে কিছু অতিরিক্ত শব্দ সংযোজনা সহকারে। মনে হচ্ছিলো নামাজের মধ্যেই তাকে সতর্ক করে দিই। কিন্তু তা না করে নামাজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। নামাজ শেষ হতেই তার কাঁধে হাঁকুনি দিয়ে বললাম, তোমাকে এভাবে সূরা পাঠ করতে কে শিখিয়েছে? সে বললো, খয়র রসুল স.। আমি বললাম, তুমি ভুল বললে তিনি স. তো আমাকে এই সূরা শিখিয়েছেন অন্যভাবে। একথা বলেই আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বললাম, হে আব্বাহর রসুল! আপনি যেভাবে সূরা ফুরক্বান শিখিয়েছেন, হিশাম সেভাবে পাঠ করে না। রসুল স. হিশামকে বললেন, পড়তো দেখি হিশাম পাঠ করলো। রসুল স. বললেন, ঠিকই আছে। সূরাটি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার তুমি পাঠ করো আমি নির্দেশ পালন করলাম পাঠ শেষ হলে তিনি স. বললেন, ঠিকই আছে এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে সূরা ফুরক্বান। আসলে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাতটি উচ্চারণরীতিতে। যে রীতির পাঠ তোমাদের জন্য সহজ হয় তোমরা সেই রীতিতেই পাঠ করো উল্লেখ্য, হরফে কাছীর অর্থ জনিমাত্রিক বর্ণ। আমার মতে শব্দটির অর্থ হবে তিন পাঠরীতি। আত্মাহুই সমধিক সত্য।

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَبَارَكَ الَّذِي سَخَّرَ الْفَرَاقَانَ عَلَى عِبْدِهِ لِيُكَفِّرَ بِالْغُلَامِينَ نَذِيرًا
وَالَّذِي كَفَّ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءَاهُ تَقْدِيرًا

□ কত মহান তিনি যিনি তাঁহার নাসের প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে।

□ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমিকত্বে তাঁহার কোম অংশী নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করিয়াছেন

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তাবারকাল্লালী নায্বালাল ফুরকান আ’লা আ’বদিহী’ (কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন), এখানকার ‘তাবারক’ (মহান) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘বারকাত’ থেকে। শব্দটির ব্যাকরণ গত রূপান্তর হয় না এবং শব্দটি নির্দিষ্ট কেবল আল্লাহর জন্য। বারকাত অর্থ অভুলনীয় কল্যাণ বা অভুলনীয়রূপে মহান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ সকল প্রকার কল্যাণ যার দিক থেকে সমাগত হয়। হাসানও এরকম বলেছেন কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটির অর্থ সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম। সকল বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান। শব্দটির মধ্যে রয়েছে অভুলনীয় আধিকারের ভাব। তাই জুহাক এর অর্থ করেছেন মহামর্যাদাশালী।

‘ফুরকান’ শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর অর্থ পার্থক্য নির্দেশক। যেমন ‘ফাররাফা বহিনাশ্ শাইআইন’ অর্থ সে দু’টি বস্তুকে পৃথক করে দিয়েছে কোরআন মজীদ মিথ্যাকে সত্য থেকে পৃথক করে দেয় বলেই এর নাম ফুরকান কোরআন সত্যানুগামী ও মিথ্যানুসারীকে পৃথক করে দেয়। অথবা কোরআনকে ‘ফুরকান’ বলা হয়েছে এই অর্থে যে, এর অবতারণা বা উপস্থাপনা এক সঙ্গে করা হয়নি, করা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনা অথবা সময়ের প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক সময়ে ও পৃথক পৃথক প্রেক্ষাপটে খণ্ড খণ্ড রূপে। এক সঙ্গে নয়। আর যেহেতু কোরআনে রয়েছে অসংখ্য কল্যাণ, তাই এর অবতারক আল্লাহকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘কতো মহান’ (তাবারক) অভিধায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে’ একধার অর্থ— যাতে এই কোরআন যার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহুতায়ালার সেই মহান রসূল মানুষ ও জ্বিনকে সতর্ক করতে পারেন আল্লাহর অসন্তোষ অথবা শাস্তি সম্পর্কে। এখানে ‘বিশ্বজগত’ অর্থ মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়। কেননা তাঁর রেসালাত সমগ্র মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের জন্য।

‘নাজীরা’ অর্থ সতর্ককারী শব্দটি ‘মুনতীর’ (জীতিগ্রন্থদর্শনকারী) এর অর্থ প্রদায়ক। যেমন ‘নাজীর’ ও ‘মুনতীর’ সমার্থবোধক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি’। উল্লেখ্য, খৃষ্টানেরা বলে ‘মসীহ আল্লাহর পুত্র’। তাদের এমতো অপবিত্রাসকে এখানে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে একথা বলে যে, ‘তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি’

এরপর বলা হয়েছে— ‘সার্বভৌমিকত্বে তাঁর কোনো অংশী নেই’। একথা বলে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে অগ্নিউপাসক ও মূর্তিপূজকদের অপবিত্র বিশ্বাসকে। উল্লেখ্য, অগ্নি উপাসকেরা বলে, স্রষ্টা দু’জন। একজন কল্যাণের এবং অপরজন অকল্যাণের। আর মূর্তিপূজকেরা তো বহু স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তাদের এমতো অপখ্যারণার অপনোদন করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে আরো স্পষ্ট করে। বলা হয়েছে—

‘তিনিই সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন’। একথার অর্থ কেবল তাঁর অভিপ্রায়েও সৃজনে অনন্তিত্ব থেকে সমন্বিত হয়েছে সমগ্র সৃষ্টি। সকলের এবং সকল কিছুর সঙ্গাত স্বভাবও তাঁর দান। যেমন মানুষকে দিয়েছেন অনুসন্ধিৎসা, বিবেক, বুদ্ধি, ভালোবাসা অর্থাৎ সৃষ্টির অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্যাবলী সকল কিছুর স্রষ্টা এক, একক, অংশীহীন ও আনুজ্ঞাবাহীন মহাস্বলব্ধিতা আত্মা। কথ্যটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আত্মা ছাড়া যেমন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের আয়ুষ্কাল। কখনো কখনো ‘বলাক’ শব্দটির অর্থ করা হয় ‘অস্তিত্ব প্রদাতা’। এভাবে কথ্যটি দাঁড়ায়— আত্মাই সমস্তকিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং দান করেছেন তাদের প্রকৃতিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমূহকে, যাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় প্রকৃতিগত পার্থক্য। বজায় থাকে প্রত্যেকের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ। যেনো না তারা হতে পারে একে অপরের মধ্যে একাত্মের।

কোনো কোনো আলেম এখানকার ‘প্রত্যেকের যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন’ কথ্যটির অর্থ করেছেন—আত্মা ছাড়া সকলের ও সকলকিছুর আয়ু, কর্মপরিধি ও জীবনোপকরণ নির্ধারণ করেছেন তাদের অস্তিত্বপ্রাপ্তির আগেই। সেই নির্ধারণানুসারেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে তাদের উত্থান, অর্জন ও বিপর্যয়।

তখনকার মস্তানবীরা ছিলো আত্মার এককত্ব ও তাঁর প্রেবিত বার্তাবাহকগণের প্রতি অবিশ্বাসী। পরবর্তী আয়াতগুলো তাই স্বগন করা হয়েছে তাদের অবিশ্বাস ও অপবিশ্বাসকে এভাবে—

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ৩, ৪, ৫

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ نَمُوتَ أَوْ نَحْيَا وَلَا تَنْفَعُهُمْ صُرَّتَانَا وَلَئِنْ كُنَّا مُؤْتَا وَلَا حَيَوَةٌ وَلَا نُنْشُورُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ إِفْتَرَاهُ وَآعَانَهُ

عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا ۖ وَقَالُوا لَا سَاطِعُ لَنَا
الْأَزَلِينَ اكْتَبَهَا فِيهِ تَمَلُّ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

□ তবুও তাহারা তাহাদের পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করিয়াছে অপরকে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং উহারা নিম্নেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজনিপের ভালও করিতে পারে না, মন্দও করিতে পারে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

□ সভ্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, মুহম্মদ ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে'। উহারা তেও অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে।

□ উহারা বলে, 'এইগুলি তো সে কালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।'

এখমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'আল্লাহই সকলকিছুর অস্তিত্বদাতা ও প্রত্যেকের যথোচিত প্রকৃতিপ্রদাতা হওয়া সত্ত্বেও অংশীবাদীরা উপাসকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাসমূহকে, যেগুলো তাদের মতোই সৃষ্ট এবং যেগুলো সম্পূর্ণরূপে জড় ও স্থবিধ, ভালো অথবা মন্দ কোনোকিছুই করার ক্ষমতা যেতলোর নেই, জীবন-মৃত্যু-মৃত্যুপর্বতী উত্থান কোনোকিছুর উপরেই যেতলোর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নেই।

'তারা নিজেদের ভালোও করতে পারে না মন্দও করতে পারে না' কথাটির মর্মার্থ— আল্লাহ্ তাদের কল্যাণ না চাইলে যেমন তারা নিজে নিজে কল্যাণ লাভ করতে পারে না, তেমনি প্রতিহতও করতে পারে না আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো অমঙ্গল বা ক্ষতি। এমনকি ক্ষুদ্র মক্ষিকাও যদি সেগুলোর সামনে থেকে তাদের উপাসককুল প্রস্তুত প্রসাদের কোনো অংশ নিয়ে উড়ে চলে যায়, তবুও সেগুলো থাকে নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ মক্ষিকাকুলকে বিভাভনের ক্ষমতাও তাদের নেই। উল্লেখ্য যে, প্রতিমাসমূহই শুধু কল্যাণ অকল্যাণ সাধনে অক্ষম তা নয়, বরং মহা মর্যাদাসম্পন্ন নবী হজরত ইসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতামণ্ডলীও অক্ষম, তাদের কল্যাণ অকল্যাণ সাধনে। তাই এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'বুল্ না আমলিতুল লিনাফনি নাফজাঁও ওয়ালা ঘররান ইল্লা মা শাআল্লাহ ওয়ালাও কুনতু আ'লাযুল গইবা লাসত্যাকছারতু মিনাল বইরি ওয়ামা মাস্‌সানিয়াস্ সুউ' (আপনি

কলুন, আমার নিজের জন্য আমি কোন কল্যাণ অকল্যাণের অধিকারী নই। তবে হ্যাঁ বা আত্মাহুত অভিপ্রায় হয়। আমি যদি জানতাম অনুশায়ে তবে অবশ্যই প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতাম আমি। আর আমাকে সম্পর্শও করতেনা কোনো অনিষ্ট)।

‘জীবন-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরেও কোনো কমতা রাখে না’ কথাটির অর্থ তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ জীবন যেমন দিতে পারে না, তেমনি প্রতিহত করতে পারে না মৃত্যুকেও। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ঘটানো তো আরো অনেক দূরের ব্যাপার। এ সমস্ত কাজ ঘটাতে পারেন কেবল এক, অবিভাজ্য ও অনুরূপ্যবিহীন উপাস্য আত্মাহুত। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অনন্ত স্বত্তি অথবা শক্তি নির্ধারণের বিষয়টিও কেবল তাঁর ক্ষমতারত্ব।

পরের অয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়। মোহাম্মদ এটা উদ্ভাবন করেছে এবং সম্প্রদায়ের লোক তাকে এবং তাঁরে সাহায্য করেছে’। এখানেও অর্থ কাকেররা বলে, এহু কোরআন আসত্য। এটা মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা। আর এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহি কিছু লোক। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কেবল তওহীদ বা আত্মাহুত এককত্বে অধীকারকারীরাও কাকের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। কেননা কেবল মুক্তি প্রকৃত তওহীদ পর্বত পৌহুতে সক্ষম নয়। রেসালতের মাধ্যম অত্যাৱশ্যক। তাই এখানে রসুল স, এবং তাঁর উপরে অবতীর্ণ কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে অয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। দার্শনিকরা তাই রেসালতের মাধ্যম ছাড়া আত্মাহুত সত্য-নাম-গুণাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে পথচ্যুত হয়েছে। অন্যকেও করেছে পথভ্রান্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আব্দুল কাদেরের প্রতিনিধিদলের এক ঘটনায় এসেছে, রসুল স, একবার তাদেরকে বললেন, তোমরা কি জানো এক আত্মাহুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? তারা বললো, আত্মাহুত ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স, বললেন, তওহীদ হচ্ছে— না ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুপ্রাহু।

এখানে ‘হাজা’ অর্থ এই কোরআন, যা অবতীর্ণ হয়েছে মোহাম্মদ মোস্তফা স, এর উপর। ‘ইফকুন’ অর্থ আসত্য, যা কিরিয়ে দেয় সঠিক পথ থেকে। অর্থাৎ এটা আত্মাহুত কলাম নয়, মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা।

‘কুওমুন আখরুন’ অর্থ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। অর্থাৎ ইহুদীদের একটি দল, বলেছেন মুজাহিদ। হাসান বলেছেন, এর অর্থ গুৱায়াদ ইবনুল হসর নামক এক

আবিসীমিয় ক্রীতদাস। সে ছিলো গণক। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার কয়েকজন ক্রীতদাসকে, যাদের নাম জবর, ইয়াসার ও আদাস। তারা ছিলো আহলে কিতাব সম্প্রদায়ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে’। একবার অর্থ রসুল স. ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারী। এখানে ‘জুলুম’ অর্থ সীমালংঘন এবং ‘জুর’ অর্থ মিথ্যা। বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার ‘জাআ’ শব্দটি ‘আতা’ (করেছে বা করে) অর্থেও ব্যবহৃত। এরকম হলে শব্দটি হবে ফেলে মুতাআছি (সকর্মক ক্রিয়া)।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, এগুলি তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়’। নজর ইবনে হারেছ বলতো, কোরআন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নয়। এ হচ্ছে প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী যা কবিতা ও শ্রুত হয় জনশ্রুতির মাধ্যমে। তার ওই উক্তিটাই উদ্ধৃত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর ‘সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়’ কথাটির অর্থ এখানে— ওই মিথ্যাবাদীরা বলে, মোহাম্মদ তো অন্ধর পরিচয়বিহীন। তাই তাকে ওই সকল কল্পকাহিনী তার নিকটে পাঠ করে শোনায় জাবর, ইয়াসার, আদাস প্রমুখ ইহুদী গল্পকারেরা, যাতে সেগুলোকে সে স্মৃতিষ্ক করতে পারে।

সূরা তুরক্বান : আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا
رَحِيمًا ۝ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُكُ فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ مَلَكٌ يَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ أَفَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنُوا
لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَشْيَعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُتَحَدِّثًا
أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

□ বল, ‘ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমশালী, পরম দয়ালু।

□ উহারা বলে, 'এ কেমন রসূল যে আহ্বার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা করে; তাহার নিকট কেন কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হইল না যে তাহার সঙ্গে থাকিত সতর্ককাবীকণে?

□ তাহাকে ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন? যাহা হইতে সে আহ্বার সংগ্রহ করিতে পারে; সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগুস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ।'

□ দেখ, উহারা তোমার কি উপমা দেয়, উহারা পঞ্চদষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য সম্পর্কে অবগত', একবার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি ওই মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারীদের অপবিত্র খণ্ডনার্থে বলুন, এই কোরআন মানব রচিত নয়। এটা এমন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর সত্তার বাণী যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাহিতো শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকেরা এরকম বাণী নির্মাণ করতে ঘেরে পরাভব মেনেছে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই কোরআনে ওই মহাসৃজয়িতার পরিচয় লাভ করা যায় যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রহস্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অতএব বুঝতে হবে এ বাণী মানব রচিত নয়, এ হচ্ছে আল্লাহর কালাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি কমান্দীল, পরম দয়ালু'। একবার অর্থ— হে আমার প্রিয় বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে আরো স্বরণ করিয়ে দিন, হে সত্যপ্রত্যাব্যাহারকারীরা! আল্লাহর কালামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণে তোমরা অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। তবুও তোমরা সাময়িকভাবে হলেও শান্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে এ কারণে যে, আল্লাহ্ কমান্দীল ও পরম দয়ালুগুণবান।

পরের অধ্যায়ে (৭) বলা হয়েছে— 'অবাব বলে, এ কেমন রসূল যে আহ্বার করে এবং হাটেবাজারে চলাফিরা করে'। একবার অর্থ—সত্যপ্রত্যাব্যাহারকারীরা বলে, হে মোহাম্মদ! তুমি যদি রসূলই হতে তবে তোমার জীবনযাত্রা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। পানাহার, হাটে-বাজারে চলাফিরা এসব তোমার মধ্যে কিছুতেই থাকতো না। এ সকল কিছু তো সাধারণ মানুষের কাজ।

বাণীবী লিখেছেন, রসূল সৎকে লক্ষ্য করে মক্কার মুশরিকেরা বলতো, তুমিতো ফেরেশতাও নও। যদি হতে তবে তো নিশ্চয় আমাদের মতো পান-ভোজন করতেন না। আবার সন্তাটও তো নও তুমি। হলে নিশ্চয় আমাদের মতো হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। সুতরাং তোমাকে রসূল বলে মান্য করি কীভাবে?

অমি বলি, কণ্ঠটি এমন নয়। কারণ রসুল স, কখনোই নিজেকে ফেরেশতা বা স্ট্রাটিক্লেপে কাহির করেননি। বরং তিনি বলেছেন ‘অমি তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু আমার উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়’ অর্থাৎ তিনি নিজেকে প্রকাশ করতেন আল্লাহর বার্তাবাহক বা রসুলরূপে। আর পানাহার এবং বাজারে গমনগমন কখনই রসুল হওয়ার অন্তরায় নয়। কারণ এগুলো হচ্ছে মানবিক বৈশিষ্ট্য। আর মানুষের রসুল তো মানুষই হল। অন্য কোনো সৃষ্টি মানুষের রসুল হতে পারে না। কারণ উপকার আদান-প্রদানের জন্য সমসাময়িকভূত হওয়া প্রয়োজন। অন্য এক আয়াতে কব্বাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— ‘যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করতো, তবে তাদের জন্য আমি আকাশ থেকে রসুল হিসেবে অবতীর্ণ করতাম ফেরেশতাকেই’। অতএব বুঝতে হবে মানুষের রসুল মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তার নিকট কেনো কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারীরূপে’। একবার অর্থ— তারা আরো বলে, রসুল হওয়ার দাবিদার এই ব্যক্তি নিজে তো ফেরেশতা নয়ই, তদুপরি তার বেসালতের সাক্ষ্যদাতারূপে তার সঙ্গে কোনো ফেরেশতাও নেই, যার সাক্ষ্য শুনে আমরা তার রেসালতের সত্যতা সম্পর্কে জেনে নিতে পারি।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘তাকে ধনভাগ্য দেয়া হয় না কেনো, অথবা তার একটি বাগান নেই কেনো, যা থেকে সে আহর সংগ্রহ করতে পারে?’ একবার অর্থ— তারা আরো বলে, আকাশ থেকে যদি তাকে কোনো ধনভাগ্য দেয়া হতো, তবে তাকে পার্থিব প্রয়োজনে হাটে বাজারে গমনাগমন করতে হতো না অথবা অন্ততঃক্ষে একটি বাগানও যদি তার থাকতো, তবুও তো সে ওই বাগানের ফলমূল ভক্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। আয়-উপার্জনের চিন্তা তাহলে তাকে করতে হতো না। কিন্তু এগুলোও তো তার নেই।

পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আপত্তি ছিলো তিনটি— ১, রসুল ফেরেশতা নয় কেনো ২, যদি নিজে সে ফেরেশতা না হয় তবে তার পক্ষে সাক্ষ্যদাতারূপে কোনো ফেরেশতাই বা থাকলো না কেনো ৩, যদি এগুলো না-ই হয় তবে পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য তার গোপন ধন-ভাগ্য অথবা বাগানই বা থাকলো না কেনো, যেমন থাকে বিত্তশালীদের।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সীমান্বয়নকারীরা আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগুপ্ত ব্যক্তিই অনুসরণ করছো’। একবার অর্থ— সীমান্বয়নকারীরা রসুল স, এর গিয়া সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে আরো বলে, তোমরা তো সত্যি সত্যিই

নির্বোধ। সেকারণেই তো অনুসারী হয়েছো যাদুঘর। এই তথাকথিত রসুলের। এখানে ‘মাসদুদ’ অর্থ যাদুঘর ব্যক্তি। কোনো কোনো আলেক বলেছেন, এর অর্থ প্রত্যাক। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সত্যবিমুখ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি কর্মকাবক হলেও কর্তৃকারকের অর্থপ্রদায়ক। এভাবে শব্দটির অর্থ হয় যাদুকর।

এরপরের অয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘দেখো, তাবা তোমার কী উপমা দেয়’। একবার অর্থ— হে আমার প্রিয় বাণীবাহক। সত্যপ্রত্যয়ানকারীদের সীমালংঘনের নমুনা দেখুন দেখুন তাদের অবিমূখ্যাকারিতার দৃষ্টান্ত। তাবা আপনার উপমা দেয় এক এক বার এক এক জনের সঙ্গে এক এক ভাবে, কখনো আপনাকে তুলনা দেয় অসত্যভাষীদের সঙ্গে, কখনো বলে আপনি নাকি প্রাচীন যুগের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর বর্ণনাকরী, যা আপনি অন্যের কাছ থেকে শিখেছেন। আবার কখনো যাদুকরের সঙ্গে নির্মাণ করে আপনার সৌন্দর্য। কখনো বলে, আপনি ক্ষেপেছো নন কেনো, আপনার সঙ্গে সাক্ষ্যদাতা ক্ষেপেছো নেই কেনো, যদি তা না-ই থাকে তবে বিজ্ঞবৈভব অথবা বাগান নেই কেনো? এগুলো কি তাদের বিভ্রান্তির স্পষ্ট নিদর্শন নয়?

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে’। একবার অর্থ— তাদের এসকল অপভ্রমণের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা সত্য পথ পরিত্যাগ করেছে। হয়েছে পথভ্রষ্ট অর্থ আপনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি মানুষ ও রসুল। আর রসুলগণ নিষ্পাপ ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। আর আত্মাহুতদস্ত মোজেজাহি পার্বক্য নির্দেশ করে সত্য রসুল ও মিথ্যা রসুলের দাবিদারদের মধ্যে, যেমন করেছে এই অলৌকিক গ্রন্থ কোরআন।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এবং তারা পথ পাবে না’। একবার অর্থ— এবং তারা যেচ্ছাছাট বলেই হেদায়েতের পথ আর পাবে না। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তাদের অপউক্তিগুলো খবিরোহী, তাই তাদের পথপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আর নেই।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাইছুমা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ একবার রসুল স.কে জানালেন, হে আমার রসুল! আপনি যদি চান, তবে আমি আপনাকে দান করবো পৃথিবীর ধনবাগানের চাষি। এতে করে আপনার পরবর্তী পৃথিবীর প্রাপ্তি এতটুকুও কমবে না। আর আপনি যদি চান, তবে এখানকার দানকেও আমি একত্রিত করে রাখবো পরলোকের সম্পদের সাথে। রসুল স. জবাব দিলেন, আমাকে যা দান করতে চান, তার সকল কিছুই জমা রাখা হোক পরকালের জন্য। এটাই আমার বিনীত অভিপ্রায়। রসুল স. এর এ অভিপ্রায়ের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় দিগের আয়াত।

تَبَرَّكَ الَّذِي إِذَا شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جِثَّتْ نَجْرُفٌ
مِنْ تَحْتِهِ ۖ أَلَمْ نُنْهَرِ ۖ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ۖ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَ
اعْتَدْنَا لِلْمُنْكَذِبِينَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۖ إِذَا رَأَوْهُمُ مِنْ مَكَانٍ يُبْعَدُ
مِمَّحُورَاتِهَا تَنْقِطًا ۖ وَرَفِيزًا ۖ وَإِذَا الْقَوَاغِيَةُ مَكَانًا صَنِيقًا مُقْتَرَبِينَ
دَعَا هَٰؤُلَاءِ لَكَ تَبُورًا ۖ

□ কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে দিতে পারেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্ত্র—উদ্যানসমূহ যাহার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

□ কিন্তু উহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহানিগের জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি মূলত অগ্নি।

□ দূর হইতে অগ্নি যখন উহাদিগকে দেখিবে তখন উহারা শুনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার;

□ এবং যখন উহাদিগকে হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় উহার কোন সংকীর্ণস্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন উহারা তথায় খংসে কামনা করিবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সেই আল্লাহ্ কতোই না মহান, যিনি ইচ্ছা করলে, হে আমার প্রিয় রসুল, আপনাকে দিতে পারেন পৃথিবীর উদ্যানরাজি অপেক্ষা অনেক উত্তম উদ্যান, যেগুলোর মধ্যে বয়ে যাবে প্রোতক্ষিনীসমূহ, আরো দিতে পারেন সুরম্য প্রাসাদমালা। কিন্তু তিনি তা করেননি। আপনার জন্য সমস্ত বৈভব জমা করে রেখেছেন আবেহাতে।

ইকরামা সূত্রাঃ বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আকাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মহানতম আল্লাহ্ তো ইচ্ছা করলে আপনাকে অবশ্যই দিতে পারতেন বাজারে চলাফিরা করা এবং উপার্জনবিষয়ক অপেক্ষা অধিকতর উত্তম নৈয়ামতসমূহ।

এখানে ‘কুসুরান’ অর্থ সুদৃঢ় ভবন। আরববাসীরা ‘কুসর’ বলেন মজবুত প্রাসাদকে।

হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক ‘উত্তম সুহ্রবিশিষ্ট’ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ আমার জন্য মক্কার পার্বত্যভূমিকে ‘বর্ষে পরিণত করে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিবেদন করেছি, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি এরকম চাই না। আমি চাই একদিন পানাহার করবো, আর একদিন থাকবো অনাহারে। পানাহারবিহীন দিবসে হবো প্রার্থী। আর পানাহার বিশিষ্ট দিবসে হবো কৃতজ্ঞতা প্রকাশকর্তা।

জন্মী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে আমার পশ্চাতে চলতে থাকতো স্বর্গের পাহাড়। একদিন দীর্ঘদেহী এক ফেরেশতা, যার কটিদেশ ছিলো কাবাগৃহের ছাদ বরাবর, আমাকে এসে বললো, আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনাকে অভিবাচন জানিয়েছেন। বলেছেন, আপনি ইচ্ছা করলে হতে পারেন নবী ও সন্ন্যাসী, অথবা নবী ও দাস। আমি নিকটে উপস্থিত আতা জিবরাইলের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তিনি আমাকে ইঙ্গিতে গ্রহণ করতে বললেন বিনয়বনতাকে। আমি বললাম, আমি থাকতে চাই নবী ও দাস। জন্মী আয়েশা বলেন, এরপর থেকে রসূল স. হেশান দিয়ে পানাহার করতেন না। পানাহারকালে বলতেন, আমি উপবেশন ও আহাব গ্রহণ করি দাসের মতোন।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— ‘কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে’। পূর্ববর্তী আয়াতের (৭) ‘তারা বলে’ কথাটির সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত সম্পর্ক। আর আলোচ্য আয়াতের শুরুতে ‘বাল’ (কিন্তু) উল্লেখিত হয়েছে বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা রসূল সম্পর্কে বিভিন্ন অবাস্তব কথাই কেবল বলে না, উপরন্তু অস্বীকার করে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে। অথবা মর্মার্থ হবে— হে আমার রসূল! সীমালংঘনকারীরা অনর্থক আপনাকে বাক্যবানে জর্জরিত কেবল করে না, অধিকন্তু অবিশ্বাস করে কিয়ামতকে। তাদের দৃষ্টি পার্থিব প্রাকৃতিকে অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তারা মহাপ্রলয়ের প্রতি আস্থাশীল হবে কীভাবে? অথবা বক্তব্যার্থ হবে এরকম— তারা তো কিয়ামতকেই স্বীকার করে না, সুতরাং একথা তারা কীভাবে বিশ্বাস করবে যে, আখেরাতে আমি আপনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি কল্পনাভীত অনুগ্রহসম্ভাব। কিংবা কথাটি দাঁড়াবে— হে আমার রসূল! তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে বলে মনোক্ষুণ্ণ হবেন না তারা এর চেয়ে আরো মর্মশীলোদায়ক কথা বলতে অভ্যস্ত। তারা তো কিয়ামতকেই বিশ্বাস করতে চায় না, যা অনিবার্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি’ এখানে ‘সায়ীর’ অর্থ জ্বলন্ত অগ্নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘সায়ীর’ একটি জাহান্নামের নাম।

এবপরের আঘাতে (১২) বলা হয়েছে— ‘দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার’। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানবিদেছেন, এখানে দেখার বিষয়টি যখন লোজখাপুরি সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে আসতেই দোজখের আগুন হবে চক্ষুন্মান বাগবী লিখেছেন, এক কর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি বেজায় আমার উপর কলংক লেপন করবে সে যেনো তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় আগুনের দুই চোখের মাঝখানে। উপস্থিত সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আগুনের কি চোখ থাকবে? তিনি স. বললেন, তোমরা কি শোনোনি আল্লাহর বাণী — ‘দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পারবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার’।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে দেখার প্রসঙ্গটি রূপকার্যক, প্রকৃতিত্বক নয়। অর্থাৎ তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দোজখের ফেরেশতারা দেখবে। অথবা কথ্যটির অর্থ হবে— দোজখের লেলিহান আগুন যখন এসে পড়বে দৃষ্টির সীমানায় তখন শ্রুত হবে তার ক্রুদ্ধ আওয়াজ ও ভয়াংকর নাদ উল্লেখ্য, দোজখের এই দেখার দূরত্ব হবে একশত বছরের পথের দূরত্বের সমান এরকম বলেছেন কালাবী। কেউ কেউ বলেছেন, দোজখের আগুন তাদেরকে দেখতে পারে পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের সমান দূর থেকে।

এবপরের আঘাতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘এবং যখন তাদেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় তার কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিষ্ক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে’। এখানে সংকীর্ণ কোনো স্থানে নিষ্ক্ষেপ করার অর্থ ভয়াবহতম শাস্তিতে নিপতিত করা। কারণ প্রশস্ততার তুলনায় সংকীর্ণতা অধিক শাস্তিদায়ক। ইয়াহুইয়া ইবনে উসাইদ সূত্রে ইবনে আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স.কে একবার এই আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলো। তিনি স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তাব শপথ! তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে এমনভাবে ঢেপে দেয়া হবে, যেমন দেয়ালের উপরে ঠেকে দেয়া হয় পেরেক। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, যেমন বস্তার বিচ্ছ বর্শা কাতাদাসূত্রে ইবনে মোবাবক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, কাকেরদের জন্য জাহান্নাম সংকীর্ণ হবে এরকম, যেমন দেয়ালে বিচ্ছ বস্ত্রম।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম, ইবনে আবিস দুইইয়া ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, চিরস্থায়ী দোজখবাস যাদের জন্য নির্ধারিত হবে, তাদেরকে প্রথমে আবদ্ধ করা হবে গোহার সিন্দুকে, তারপর

ওই সিন্দুককে প্রবেশ করানো হবে আর একটি মোহার সিন্দুকে, তারপর নিক্ষেপ করা হবে সোজাখের তলদেশে। তাই সোজাখীরা নিজেকে ছাড়া অন্য কারো শাস্তি দেখতে পাবে না। সুরাইন ইবনে পাকলা সূত্রে আবু নাসিম ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

‘মুক্কারামিনা’ অর্থ হস্তপদ শুল্লিত অবস্থায় বা খামের সঙ্গে হাত পা বাধা অবস্থায় বা শুল্লিত অবস্থায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে তখন বেঁধে ফেলা হবে শয়তানের সঙ্গে বা শয়তানের দললের সঙ্গে।

‘ছুবুরা’ অর্থ ধ্বংস বা ধ্বংস কামনা। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক। ইজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন ‘ছুবুরান’ অর্থ ‘ওয়ালান’ (ধ্বংস, বিলয়)।

আহমদ, বাযযাব, ইবনে আবী হাতেম ও বাযহাকী বিভিন্ন সূত্রে চমকবত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন রসূল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম ইবনিসকে আঙনের পোশাক পরানো হবে। সে তখন ওই পোশাক টানাটানি করতে করতে চিংকার করে বলতে থাকবে ‘ইয়া ছুবুর’ ‘ইয়া ছুবুর’ (হায় ধ্বংস, হায় ধ্বংস)। তার বংশধরেরাও এভাবে আঙনের পোশাক পরে চিংকার করতে করতে চলতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। পরিশেষে সকলে প্রবেশ করবে জাহান্নামের ভিতর। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে ‘আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা কোরো না, বহবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো’। একবাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

সূরা ফুরক্বান ৪ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ مُبْرَرًا وَّاحِدًا وَاذْعُوا بُرُورًا كَثِيرًا ۚ قُلْ أَدَّبَكُم
خَيْرٌ مِّمَّا تَجْنَوْنَ الْخُلْدِ الْيَوْمَ وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَ
مَصِيرًا ۚ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مَنَّانٌ ۖ وَهُمْ
مُسْمُونَ ۚ

□ উহাদিগকে বলা হইবে, ‘আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করিও না, বহবার ধ্বংস হইবার কামনা করিতে থাক।’

□ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাই শ্রেয়, না স্থায়ী জাহান্নাত, বাহ্য প্রতিক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে সাবধানীদিগকে? ইহাই তো তাহাদিগের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

□ সেখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং স্থায়ী হইবে; এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ধ্বংস তাদের কেবল একবার হবে না। হবে বার বার। তাই তাদেরকে বলা হবে, একবার নয়, তোমরা ধ্বংসকে আহ্বান করতে থাকো বার বার। অথবা তখন তাদের ধ্বংসাত্মক শক্তি হবে বার বার। তাই তখন যেনো তাবা একবার নয়, বার বার ‘ধ্বংস’ ‘ধ্বংস’ বলে চিৎকার কবতে থাকে। অন্য আয়াতে এসেছে— ‘যতোবার তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, ততোবার আমি সৃষ্টি করবো তাদের নতুন চামড়া যেনো তারা পুনঃ পুনঃ আত্মদান করতে পারে আঘাতের স্বাভাবিক। অথবা এবানকার ‘ছুবুরান কাছীরান’ কথাটির অর্থ হবে, ধ্বংস থেকে তারা কেমনো সময়েই মুক্ত থাকতে পারবে না। তাদের এমতো অবস্থা হবে নিরবচ্ছিন্ন।

পনের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, এটাই প্রেম, না স্থায়ী জান্নাত, বার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সাবধানীদেরকে?’ একধার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, দোজখের ওই ভয়াবহ আঘাত অথবা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার ও বাগান অপেক্ষা কি জান্নাতের চিরসুখময় বসবাস শ্রেষ্ঠ নয়, যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে? এপ্রশ্নটি একটি স্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন (ইতিফহামে তাকবিরী)। আর এমধ্যে রয়েছে প্রচলিত উপহাস ও ভৈষ্ম্য।

এখানে ‘আল মুস্তাক্বুন’ অর্থ সকল শ্রেণীর বিশ্বাসী। কারণ সভাপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিপরীতে এসেছে ‘আলমুস্তাক্বুন’। সুতরাং এখানে শব্দটিকে বিশেষায়িত করা যায় না। তাই বুঝতে হবে শব্দিক অর্থে (সাবধানী বা বিশ্বস্তচিত্ত বিশ্বাসী) শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। আর একারণেও কথাটিকে এখানে সাধারণায়ন করা যেতে পারে যে, জান্নাত তো লাভ হবে পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিশ্বাসীর।

‘জান্নাতুল ক্বলদ’ (স্থায়ী জান্নাত) কথাটির মাধ্যমে এখানে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের স্থায়িত্ব সাময়িক নয়, চিরকালীন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল’। এখানে ‘কানাত’ অতীতকালবোধক শব্দরূপটিকে মান্য করলে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এটাই ছিলো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ এবানকার এই পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থলের কথা পূর্বাঙ্কে সংরক্ষিত ছিলো আত্মাহুত জ্বলন অথবা লগ্নে মাহকুজ। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আত্মাহুত প্রতিশ্রুতি এভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যেমন এখন হলো।

‘জান্নাতান’ অর্থ পুরস্কার বা আমলের বিনিময়। আর ‘মাসীরান’ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। শব্দটিতে ‘তানবীন’ সংযুক্ত হয়েছে প্রত্যাবর্তনস্থলের মর্যাদা প্রকাশার্থে।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— ‘সেখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে এবং স্থায়ী হবে’। উল্লেখ্য, অসুখী বিশ্বাসীরা ওই সকল নেয়ামত পাবে না, যা লাভ করবে পরিপূর্ণ বিশ্বাসীরা। আর আলোচ্য বাক্যে একথাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষের সকল কামনা-বাসনা চরিতার্থ হবে জান্নাতে, দুনিয়ায় নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব’। একবার অর্থ— এই প্রতিশ্রুতি যেহেতু আল্লাহ্‌পাক তাঁর চিরমুক্ত ও চিরস্থায়ী অভিজ্ঞানুসারে দিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন যেহেতু একটি দোষ এবং তিনি যেহেতু সকল দোষ-ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র, তাই বাধ্যপন্থাভাবে বা অক্ষম হয়ে নয়, আপন অভিপ্রায়, মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রকাশার্থেই তিনি ককণা করে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি সেদিন পরিপূরণ করবেনই। এ দায়িত্ব তাঁর স্বেচ্ছাচারিতাপ্রসূত, বাধ্যপন্থ কিছুতেই নয়।

‘মাসউলা’ অর্থ আল্লাহ্‌পাক এমন এক অতুলনীয় সত্তা যার সকাশে প্রার্থনা করা যায়। আর তিনি তা দয়া করে পূরণও করেন, যেমন পূরণ করবেন তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অথবা শব্দটির অর্থ, তিনি সকলের প্রার্থনাশ্রুত। তাহীতো সকলে প্রার্থী হয় তাঁর সকাশে। যেমন প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— ‘হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জান্নাত দান করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার বচনবাহকগণের মাধ্যমে’।

মোহাম্মদ ইবনে কা’ব কারাজী বলেছেন, তখন স্ফেরেশতারা প্রার্থনা করতে থাকবে ‘রক্বানা আদ্বিলহুম জাঙ্গাতি আদনিনিন্ লাতী ওয়াআদতাহুম’ (হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তাদেরকে জ্বালাময় প্রবেশ করিয়ে দাও স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিয়েছো)।

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

وَلْيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ۖ أَأَنْتُمْ أَظْلَمُ لِمَ
عِبَادْتُمْ هَؤُلَاءِ ۖ أَمْ هُمْ صَلُّوا السَّبِيلَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كُنَّا
بِشَيْءٍ لِّكَ أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتُمُ
وَالْبَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسْأَلَ الَّذِي كُنَّا قَوْمًا بُرًّا ۚ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا
تَقُولُونَ ۚ إِنَّمَا تَسْتَظِيلُونَا صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمِ مَثَلَهُ نَذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيرًا ۝

□ এবং যেদিন তিনি একত্রিত করিবেন অংশীবাদীদিগকে এবং উহা বা আত্মাহুর পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি উহাদিগের উপাস্যত্বলিকে জিজ্ঞাসা করিবেন 'তোমরাই কি আমার এই দাসদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে, না উহা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল'?

□ উহারা বলিবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিনবকল্পে গ্রহণ করিতে পারি না; তুমিই তো ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলে; পরিণামে উহারা তোমাকে বিস্মৃত হইয়া ছিল এবং পরিণত হইয়াছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।'

□ আত্মা অংশীবাদীদিগকে বলিবেন, 'তোমরা যাহা বলিতে উহা বা তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সাহায্যও পাইবে না। তোমাদিগের মধ্যে যে সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে মহাশাস্তি আশ্বাদ করাইব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন অংশীবাদীদেরকে এবং তারা আত্মাহুর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে'। এখানে 'মা ইয়া'বুদুন' অর্থাৎ আত্মাহুর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করতো তাদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে যখন আত্মাই একত্র করবেন অংশীবাদী ও তাদের উপাস্যসমূহকে। 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিবেকসম্পন্ন ও বিবেকহীন উভয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'তাদের উপাস্যসমূহ' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতা, জিন, হজরত ইসা ও হজরত উম্মায়ের সহ প্রতিমাপূজারীদের অন্যান্য প্রতিমাসমূহকে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। আর ইকরামা, জুহাক ও কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে কেবল বিবেকহীন জড় প্রতিমাতুলার কথা। কেননা ব্যাকরণবেত্তাপণের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, 'মা' ব্যবহৃত হয় কেবল জড়পদার্থের বেলায়। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে মহাবিচারের দিবসে ওই প্রতিমাতুলাকে জীবন দান করা হবে। সচল করা হবে সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এবং দেয়া হবে কথা বলার ক্ষমতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেদিন তিনি তাদের উপাস্যত্বলোকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এই দাসদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলো'? একথার অর্থ— হজরত ইসা, হজরত উম্মায়ের, ফেরেশতা, জিন এবং জীবনপ্রাপ্ত প্রতিমা, পাথর ইত্যাদিকে অথবা কেবল প্রতিমাসমূহকে লক্ষ্য করে আত্মাহু সেদিন বলবেন, তোমাদেরকে আত্মাহুর অংশীত্বপে (আত্মাহুর পুত্র, কন্যা বা সুপারিশকারী) উপাসনা করবার কথা কি তোমরাই অংশীবাদীদেরকে শিখিয়েছিলে, না তারা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পূজা করেছিলো তোমাদের?

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘তারা বলবে, পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না’। একবার অর্থ— অংশীবাদীদের উপাস্যসমূহ তখন বিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠবে, পবিত্রতম ও মহানতম তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা কীভাবে অন্যকে উপসনা করার কথা জ্ঞাতে পারি। আর যা আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসবহির্ভূত তা আমরা অন্যকে শিক্ষা দিতেই বা পারি কীরূপে। এখানকার ‘কুলু’ শব্দটি অতীতকালবোধক। তৎসঙ্গেও এখানে ভবিষ্যৎকালের অর্থ (জিজ্ঞেস করবেন) নেয়া হয়েছে একারণে যে, বিষয়টি সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত। এখানে ‘তারা বলবে’ বলে যদি হজরত ইসা, হজরত উম্মার বা ফেরেশতাকে কুথানো হয়, তবে তাদের পক্ষে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করার কথা তো ভাবাই সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা নিষ্পাপ। তাই অংশীবাদিতা শিক্ষা দেয়ার মতো এতো গুরু অপরাধ তাঁরা করতেই পারেন না। তাই বিষয়টি তাঁদের কাছে বিস্ময়কর তো হবেই। সেকারণেই বিশ্বাস প্রকাশার্থে তারা তখন বলবেন ‘পবিত্র ও মহান তুমি’। আর ‘তারা বলবে’ অর্থ যদি এখানে ধরে নেয়া হয় জড়প্রতিমাগুলো বলবে, তবে সেগুলোর পক্ষেও ‘পবিত্র ও মহান তুমি’ বলে বিস্ময় প্রকাশ করা স্বাভাবিক। কারণ তারা পৃথিবীতে ছিলো অচেতন ও শক্তিহীন সুতরাং তারা তাদের পূজারীদেরকে তাদের পূজা করার কথা বলতেই বা পারবে কীভাবে?

অথবা জড়প্রতিমাগুলো একারণে বিশ্বাস প্রকাশ করবে যে, আমরা তো আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় সত্য নিয়োজিত। আমাদের সম্পর্কে তো একথা বলাই হয়েছে যে— ‘ওয়া ইম্মিন শাইয়ান ইল্লা ইউসাকিহু বিহামিন্হী’। সুতরাং আমরা কীভাবে অন্যকে পঞ্চদ্রষ্ট করতে পারি, শিক্ষা দিতে পারি অংশীবাদিতার।

‘মা কানা ইয়ামবাপী লানা’ অর্থ আমাদের জন্য এরকম করা বৈধই ছিলো না। কারণ আমাদেরকে বানানো হয়েছে নিষ্পাপ, সুতরাং আমরা কামিনকালেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। তাই আমাদের পক্ষে অন্যকে পঞ্চদ্রষ্ট করার বিষয়টি চরম বিস্ময়কর বৈকি। উল্লেখ্য, এধরনের জবাব আসবে ফেরেশতা, নবী ও জড়প্রতিমাগুলোর পক্ষ থেকে। কিন্তু যারা নিজেরাই অন্যের জড়প্রতিপালক সেজে বসেছিলো, তাদের পক্ষ থেকে এরকম জবাব আসবে না, তারা মানুষ অথবা জ্বিন যেই হোক না কেনো। তারা বলবে, আল্লাহর কসম! যিনি আমাদের জড়পালক, আমরা মুশরিক ছিলাম না। শয়তান বলবে ‘আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি ছিলো সত্য। আল্লাহ্ তা পূর্ণ করেছেন। আর আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদের উপর আমার কোনো বলপ্রয়োগ ছিলো না, শক্তি ছিলো না’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তুমিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলে, পরিণামে তারা তোমাকে বিশ্মৃত হয়েছিলো এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে’। একধার অর্থ— অংশীবাদীরা যাদেরকে আল্লাহর পুত্র-কন্যা জ্ঞান করতো তাঁরা অথবা যাদেরকে মনে করতো আল্লাহ্ সকাশে সুপারিশকারী সেই প্রতিমাগুলো তখন বলবে, হে আমাদের পবন প্রতুপালক! তুমিই তো তাদেরকে দিয়েছিলে জীবন-যৌবন, শারীরিক সুস্থতা, বিত্ত-বৈভব, পরিবার-পরিজন, সম্ভান-সম্মতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অথচ তারা যোর পার্থিবতার গা ভাসিয়ে স্থবিত হয়েছিলো তোমার স্মরণ থেকে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব থেকে, ভুলে গিয়েছিলো তারা সর্ববিধারে তোমার সুবাপেক্ষী, উপেক্ষা করেছিলো কোরআনকে, কোরআনের বিধানাকসীকে, এভাবে পরিণত হয়েছিলো ধ্বংসপ্রাপ্ত এক সম্প্রদায়ে।

মুতাজিলারা বলে, মানুষ তার কর্মের ঠাট্টা। তাই আল্লাহর সঙ্গে পাপকর্মের সম্পর্ক করা যাবে না। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘তারা তোমাকে বিশ্মৃত হয়েছিলো এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে’। তাকসীরকারগণ এর জবাবে বলেন, মানুষ পাপ-পুণ্য অর্জনকারী, আর আল্লাহ্ পাপ-পুণ্যের ঠাট্টা। সুতরাং পাপের সম্পর্ক এখানে মানুষের সঙ্গে করা হয়েছে তাদের অর্জন হিসেবে। আল্লাহর সঙ্গে যদি এর সম্পর্ক করা হতো তবে বুঝতে হতো সে সম্পর্ক ঠাট্টা হিসেবে! সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, এই আয়াত আহলে সুন্নত ওরাহল জামা’তের অভিমতের পরিপোষক এবং মুতাজিলাদের অপবিশ্বাস খণ্ডনকারী।

‘ওয়া কানু কুওমাস বুরান’ অর্থ এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। অর্থাৎ আল্লাহর শাস্ত সিদ্ধান্তানুসারে ওই সকল অংশীবাদীরা পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীতে। এখানকার ‘বুরান’ (ধ্বংসপ্রাপ্ত) শব্দটি একটি মূল শব্দ। একবচন বহুবচন সকল ক্ষেত্রে শব্দটি একইরূপে ব্যবহার্য কারো কারো মতে শব্দটি ‘বায়িরান’ এর বহুবচন। যেমন ‘উজুন’ বহুবচন ‘আয়িজুন’ এর।

এরপরের আয়াত (১৯) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ অংশীবাদীদেরকে বলবেন, তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে’। একথা বলা হয়েছে পৃথিবীবাসী অংশীবাদীদেরকে। এর অর্থ— আখেরাতে আল্লাহ্ পৃথিবীর এই মুশরিক জনগোষ্ঠীকে বলবেন, দ্যাখো, এখন তোমাদের উপাস্যরাই তোমাদের অপবচনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। মহাবিচারের দিবসে এমতো ঘটনা অনিবার্য, তাই এখনে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ। যেনো তা ঘটাই দিয়েছে। বলা হয়েছে ‘ফাকুদ কাজ্জাবুকুম বিমা তাকুলুন’। এবকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও যেমন— ‘ইজাস্ সামআউন্ শাক্কুত’।

কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— সেদিন অত্যাঁহ মুশরিকদেরকে বলবেন, তোমরা তাদেরকে উপাস্য স্থির করেছিলে, এখন আবার বলছো ওরাই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো, দ্যাখো এখন তারাি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুভরাং তোমরা শান্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না’। একধার অর্থ— অতএব শোনো হে অংশীবাদী জনতা, আজ তোমাদের শান্তি অনিবার্হ। সে শান্তি প্রতিহত করার সাধ্য তোমাদের নেই। আর এব্যাপারে তোমরা কোনো সাহায্যকারীও পাবে না। অথবা অর্থ হবে— তোমরা শান্তিকে রদ তো করতেই পারবে না, তদুপরি পারবে না নিজেকে সাহায্য করতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘সরফ’ শব্টির অর্থ উপায়, প্রচেষ্টা। আরববাসীরা বলেন ‘ফুলালুন ইয়াতাসরাফু’ (অমুক ব্যক্তি কিছু উপায় বের করেছে) : এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এখন না বের করতে পারবে কোনো উপায়, না পাবে কাহা সহযোগিতা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে, আমি তাকে মহাশান্তি আবাদ করাবো’। একধার অর্থ— যে শিরিক করবে, তাকে আমি মহাশান্তি দিবই দিব। এখানে ‘সীমালংঘন’ (জুলুম) অর্থ অংশীবাদিতা (শিরিক)। শিরিকের শান্তি অবধারিত। আলেমগণ এব্যাপারে একমত। কিন্তু ‘জুলুম’ অর্থ যদি এখানে দুৰাচ্যবিতা (ফিসক) গ্রহণ করা হয়, তবে তার জন্য মহাশান্তি হবে না। হবে সাধারণ শান্তি, তা-ও আবার সর্বসম্মত অভিমতানুসারে ক্ষমাও করা হতে পারে। আর আমাদের মতে তা তওবা স্বাভাও কেবল অত্যাঁহর দয়ায় অথবা শাক্যায়তের মাধ্যমে রহিত হয়ে যেতে পারে।

জুওরাইবীর সূত্রে ওয়াহিদী, জুহাক সূত্রে বাগদী এবং সাঈদ ও ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, যখন মুশরিকেরা রসুল স.কে অভাবগ্রস্ততা ও দবিত্ততার অপবাদ দিলো, বললো ‘এ কেমন রসুল যে অহোর করে, হাটে বাজারে চলাকিরা করে, তখন তিনি স. মনোমুগ্ধ হলেন। তাঁর ওই মনোমুগ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা কুরক্বান : আয়াত ২০

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّا كُؤْنَ الطَّعَامِ وَ
يَسْؤُونَ فِي الْأَسْوَاقِ • وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً • أَتَضْمِرُونَ •
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا •

□ তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করিত। হে মানুষ! আমি তোমাদিগের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষারূপ করিয়াছি। তোমরা ঐখ্যে ধারণ করিবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন।

প্রথমেই রসুল স, কে সাক্ষ্য প্রদানার্থে বলা হয়েছে— ‘তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল প্রেরণ কবেছি তারা সকলেই তো আহার করতো ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করতো’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এক কে অপরের জন্য পরীক্ষারূপ করেছি’। একথার অর্থ— হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজনকে অপরের জন্য করেছি পরীক্ষা সঙ্গী। যেমন দরিদ্রদের জন্য পরীক্ষা ধনবানের। দরিদ্ররা তাই আক্ষেপ করে বলে, ‘আমি অমুকের মতো ধনবান হলাম না কেনো? এভাবে গীড়িত ব্যক্তি আক্ষেপ করে নিরোগ ব্যক্তিকে দেখে। অনভিজাতরা দীর্ঘখাস ছাড়ে অভিজাতদের দিকে তাকিয়ে দেখে ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস পূর্বোক্ত শব্দ্য এবং এই বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এভাবে— হে মানুষ! আমি তোমাদের একজনকে করেছি অপরের জন্য পরীক্ষা। যেহেতু তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতা ও অসংযত কথাবার্তা শুনেও অশ্রদ্ধাবোধ দিতে পারো। সহিষ্ণুতার সঙ্গে চলতে পারো সহজ সরল পথে।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করে। তখনকার অবস্থাটি ছিলো এরকম— প্রভাবশালী কোনো লোক হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতে মনস্থ করলো। ইত্যবসরে সেখা গেলো প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো। এমনভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ভাবতো, এখন আমি মুসলমান হলে অগ্রগামী মর্যাদা তো আর পাবো না। একথা ভেবে সে আর মুসলমান হতে চাইতো না। এটাই ছিলো এক কে অপরের জন্য পরীক্ষারূপ করার প্রেক্ষিত। কালাবী এরকম বলেছেন। মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল, ওলীদ ইবনে উত্তবা, আ’স ইবনে মওকিল ও নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। তারা যখন দেখলো হজরত আবু জর, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আশ্বার, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব এবং হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা মুসলমান হয়েছেন, তখন তারা বলতে লাগলো, এখন যদি আমরা মুসলমান হই, তবে আমাদের সম্মানহানি হবে, মর্যাদার আমরা হারা যাবো তাদের সমতুল।

কাতাদা বলেছেন, মুশরিকেরা যখন সাহাবীগণকে উপহাসের পাত্র বানিয়ে বলতে শুরু করলো, দ্যাখো মোহাম্মদের অনুচরদের অবস্থা। আমাদের ক্রীতদাস

ও আমাদের সমাজের নিম্নবিত্তরাই তার সঙ্গী, তখন আল্লাহ্‌পাক সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ করলেন 'আমি তোমাদের মধ্যে এক কে অপরের জন্য পরীক্ষাধরূপ করেছি'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? একবার অর্থ হে সত্যানুসারী বিশ্বাসবানেরা! বলা, অংশীবাদীদের বাক্যবানে জর্জরিত হয়েও তোমরা কেবল আমার পরিতোষ লাভের বাসনায় ধৈর্যধারণ করবে, না করবে না? ধৈর্যধারণ করলে পাবে উত্তম বিনিময়। আর না করলে বাড়তে থাকবে তোমাদের মর্মবেদনা ও আক্ষেপ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন'। একবার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের ধৈর্য ও ধৈর্যহীনতাসহ তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহর অবলোকনের আওতায়।

হজরত আবু হোরাযরা থেকে বোখারী, মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেন, রসূল স. আজা করেছেন, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে উর্ধ্বগামী যদি করো, তবে নিম্নগামী করতেও তুলো না (উন্নতদের দেখে যে আক্ষেপ আসবে, তা দূর হবে অনুন্নতের দেখলে, লাভ হবে কৃতাভ্যতা প্রকাশের সামর্থ্য)।

উনবিংশ পারা

সূরা ফুরকান : আয়াত ২১, ২২, ২৩

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نُوَلِّ الْأُنثَىٰ كَبِيرًا ۖ
وَمَا أَكْفَرُ لَكُمْ يَوْمَ تَبْرَأُونَ
الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيُقُولُونَ جَهَنَّمَ خَيْرٌ
وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

□ যাহারা আমার সাফাৎ কামন্য করে না তাহারা বলে, 'আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' উহারা উহাদিগের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহারা সীমানাংঘন করিয়াছে গুরতররূপে।

□ যেদিন উহারা ফেরেশতাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরোধীসিপের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর।’

□ আমি উহাদিগের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব, অতঃপর সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করিয়া দিব।

‘যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না’ অর্থ— যারা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসে আত্মাৎ সঙ্কশে উপস্থিত হওয়াকে স্বীকার করে না। অর্থাৎ আখেরাতের তল্যাৎ অথবা অকল্যাৎ কোনোকিছুর প্রতিই যাদের বিশ্বাস নেই। এখানকার ‘রিজ্বা’ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় তীতি অর্থে। ‘তাছাড়াহু’দের জাহায্য শব্দটি ব্যবহৃত হয় ভয় ও আশা উভয় অর্থে। কান্নাও এরকম বলেছেন। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— ‘মালাকুম লা ভাবল্লানা নিয়্যিহওয়ান্নুমা’ (তোমরা আত্মাহু শ্রেষ্ঠত্বের ভয় করোনা কেনো)।

‘লিক্বা’ অর্থ কোনো কিছু পর্যন্ত পৌছানো, কোনো কিছুর সম্মুখীন হওয়া বা কারো সাথে সাক্ষাৎ করা। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আত্মাহুর শান্তি পর্যন্ত পৌছানো অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়না কেনো?’ একধার অর্থ হক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদের সঙ্গীত্বপে কোনো ফেরেশতা আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় না কেনো, যে আমাদের নামনে তাঁর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দিবে। অথবা আত্মাহু দূতরূপে আমাদের কাছে কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে’। একধার অর্থ— তারা আমার নবীর প্রতি পোষণ করে চরম ঔদ্ধত্য অথবা কোরআনের প্রতি প্রদর্শন করে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবজ্ঞা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে’। একধার অর্থ তারা লংঘন করেছে সত্যপ্রত্যাত্ম্যানের সর্বশেষ সীমা, পেঁচেয়ে গিয়েছে অবিশ্বাসের সর্বোচ্চ শিখরে। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ তারা প্রদর্শন করেছে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবাধ্যতা। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ— তারা কবেছে সত্যের প্রতি চরম বিকৃত্যতা। বাগবী লিখেছেন, কথাটির মর্মার্থ— তারা করেছে অত্যধিক কুকরী এবং বড় ধরনের জুলুম। ‘উত্তওয়ান কাহীরা’ অর্থ তারা পৌছেছে সত্যপ্রত্যাত্ম্যানের চরম শিখরে। এমন কি দাবি তুলেছে আত্মাহুকে দেখার।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ‘উত্তওয়ান কাহীরা’ (গুরুতর সীমালংঘন) অর্থ সুস্পষ্ট মোজেনা স্বচক্ষে অবলোকন করেও তারা তা অস্বীকার করেছে, এমন কিছু দাবি করে বসেছে, যা উচ্চ স্তরের জ্ঞানীদেরও অর্জনাই নয়।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে ‘রক্ষা করো’ ‘রক্ষা করো’। একবার অর্থ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতের দিন যখন সীমালংঘনকারীরা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন তাদের জন্য কোনো শুভসংবাদ আর থাকবে না। অথবা ওই ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে ‘আজ অপরাধীদের জন্য কোনো শুভসংবাদ নেই’। আতিয়া বলেছেন, কথ্যটির অর্থ কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দিবে আর কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের জন্য আজ কোনো ভালো সংবাদ নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, কথ্যটির অর্থ— মৃত্যুকালে অথবা মহাবিচারের দিনসে ফেরেশতারা সভাপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কোনো সুসংবাদ দিবে না। জন্মান্তরে সুসংবাদ দিবে বিশ্বাসীগণকে।

‘নিল মুজুরীমীন’ অর্থ অপরাধীদের জন্য। বাহ্যত মনে হয় এখানে ‘লাহূম’ কথ্যটির সংযোজন আবশ্যিক ছিলো। কিন্তু এভাবে সর্বনামের স্থলে প্রত্যক্ষভাবে ‘মুজুরীমীন’ বলায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের অপরাধী হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দ্বিগ্ন। আর বিষয়টিও এতে করে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অপরাধী হওয়ার কারণেই তারা সেদিন হবে সুসংবাদ থেকে বঞ্চিত।

‘হিজরাম্ মাহজুরা’ অর্থ— ‘রক্ষা করো’ ‘রক্ষা করো’। অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতাদেরকে দেখে অপরাধীরা তখন বলতে থাকবে ‘রক্ষা করো’ ‘রক্ষা করো’। আতা সূত্রে বাণবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, ফেরেশতারা তখন তাদেরকে দেখে বলবে— হারাম, হারাম। অর্থাৎ যারা ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহু’ কালেমার বিশ্বাসী নয়, তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

মুকাতিল বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলবে ‘তোমাদের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ’। কোনো কোনো আলোম বলেছেন, যখন পাপিষ্ঠদেরকে কবর থেকে তোলার হবে, তখন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখে নিজেরাই এরকম বলবে। ইবনে জারীহ সূত্রে বাণবী লিখেছেন, আরববাসীরা বিপদ মুসিবতে পতিত হলে বলে থাকে ‘হিজরাম্ মাহজুরা’ (রক্ষা করো, রক্ষা করো)। সুতরাং বুঝতে হবে পাপিষ্ঠরাই সে সময় আযাবের ফেরেশতা দর্শন করে ‘রক্ষা করো’ ‘রক্ষা করো’ বলে চিৎকার করবে।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— ‘আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে দিব’। একবার

জর্জ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সংকর্মসমূহ, যেমন অতিথি সংস্কার, পরিবার পরিচর্যের ভরনপোষণ, জনকল্যাণমূলক কাজ, মানুষের সঙ্গে সদাচার ইত্যাদিকে আখেরাতে গণ্য করবো নিখল কর্মরূপে। এগুলোর জন্য কোনো সওয়াব ভায়া পাবে না। কারণ তাদের ইমানই নেই। উল্লেখ্য, ইবাদত ও সংকর্মসমূহ আত্মাহূর দরবাবে গৃহীত হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে ইমান। আর কাকেরদের সংকর্মাবলীর সঙ্গে ইমানের সংযোগ থাকে না বলেই তা হয় নিখল।

হজরত আলী বলেছেন, এখানকার 'হিবা' এর শাব্বিক অর্থ ওই ধূলিকণা যা দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়ে বৌদ্ধিকরণে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যা হাত দিয়ে ধরা যায় না এবং ছায়াতেও যা দৃষ্টিপাণ্ডব হয় না। হাসান, মুজাহিদ ও ইকরামাও এরকম বলেছেন। আর এখানে 'মানছুবা' অর্থ হয়রান পেরেশান।

হজরত ইবনে আক্বাস, কাতাদা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'হিবা' হচ্ছে বাতাসে উড়ন্ত ধূলিকণা। মুকাতিল বলেছেন, নৌড়ের সময় ঘোড়ার পায়ের আঘাতে যে ধূলিকণা ওড়ে, ওই ধূলিকণার নাম 'হিবা'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'হিবামান মানছুরা' হচ্ছে দরজা বা জানালার ফাঁকে প্রবিষ্ট সূর্যালোকে দৃষ্ট ধূলিকণা, আর 'হিবা আমমামবাহ' হচ্ছে অশ্বপদাঘাতে উথিত উড়ন্ত ধূলিকণা।

মোটকথা, আখেরাতে কাকেরদের সংকর্মাবলী হবে ধূলিকণার মতো অনুল্লেখ্য, নিখল, তুচ্ছাতুচ্ছ। সে কথাকেই আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে 'হাবামান মানছুরা' কথাটির মাধ্যমে। অর্থাৎ সেনিন তাদের সংকর্মসমূহ হবে বাতাসে উড়ন্ত ধূলিকণার মতো মূল্যহীন, গুরুত্বহীন।

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ২৪

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

□ সেই দিন জাহ্নাতবাসীদের বাসস্থান হইবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হইবে মনোরম।

'মুসতাক্বুর' অর্থ বাসস্থান, আবাস, মানুষ যেখানে অধিকাংশ সময় অবস্থান করে। আর 'মাক্বীলান' অর্থ ওই গৃহ, স্ট্রী-সান্নিধের আশায় মানুষ যেখানে বার বার ফিরে ফিরে আসে। অথবা 'মাক্বীল' ঘারা এখানে বুঝানো হয়েছে ওই স্থানকে যে স্থানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্বে। কারণ জহ্নাতে প্রাপ্তি-পরিশ্রুতি বলে কিছু নেই। সুতরাং সেখানে বিশ্রামস্থলেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

আজহারী বলেছেন, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামকে বলে ‘ছাইলুলা’ বা ‘মাকীল’ নিদ্রাভিত্তিক না হলেও। তাই নিদ্রা না থাকলেও জান্নাতে সেখানকার উপযোগী বিশ্রামের ব্যবস্থা তো থাকবেই। সে কারণেই এখনে বলা হয়েছে ‘এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম’।

‘আহসান’ অর্থ এখানে সুন্দর বা মনোরম। এখানে শব্দটির প্রয়োগায়ন একথাই প্রমাণ করে যে, বেহেশতের বিভিন্ন স্থান থাকবে বিভিন্ন প্রকার চিত্র ও সাজ সজ্জায় চিত্রিত ও অলংকৃত। একমুহুরে হতে পারে যে, এখানিকার ‘মুসতাকুর’ ও ‘মাকীল’ দু’টো শব্দই মূল শব্দ এবং জরুরে জামান (কালাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ তাদের সেখানকার বসবাসস্থল ও বিশ্রামের সময় হবে এতো উন্নত ও চিত্তাকর্ষক, যা কল্পনাও করা যায় না অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— পৃথিবীবাসীদের আরামআয়েশের সময় ও বসবাসস্থল অপেক্ষা বেহেশতবাসীদের বিশ্রামকাল ও আবাস হবে অনেক বেশী উত্তম ও মনোমুগ্ধকর।

ইবনে মোবারকের ‘জুহুদ’ পুস্তকে, আবদ ইবনে হুমহিদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেমের বর্ণনায় হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচার সমাপনের পর দ্বিপ্রহরের পূর্বেই জান্নাতী ও জাহান্নামীরা উপস্থিত হবে তাদের ‘য’ য আবাসে। বর্ণনামূলিক ‘বিভক্ত’ আখ্যা নিয়েছেন হাকেম। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, হিসাব-কিতাব সমাপনের পর দুপুর না হতেই বেহেশতীরা পৌঁছে যাবে বেহেশতে এবং দোজখীরা পৌঁছে যাবে দোজখে। তারপর তিনি পাঠ করেন ‘ছুয্মা মাকীলাহুম লা ইলাল জাহীম’। হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য আয়াত পাঠ করেছেন এভাবেই। ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং আবু নাসিমের ‘হলিয়া’ পুস্তকে এসেছে, ইব্রাহিম নাখরী বলেছেন, এই ধারণাটিই সুপ্রচল যে, মহাবিচারকালে অর্ধ দিবসের মধ্যে সমাপ্ত হবে সকলের হিসাব-কিতাব। তারপর দুপুরের মধ্যে অথবা দুপুরে জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে জান্নাতীরা এবং দোজখে গিয়ে শাস্তি ভোগ করবে দোজখীরা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আকাস বলেছেন, ওই বিচারানুষ্ঠান শুরু হবে দিবসে এবং দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময় জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে জান্নাতবাসীরা। বাগবীর বর্ণনায় আবার এসেছে, বিশ্বাসীদের জন্য মহাবিচারের দিবসকে করে দেয়া হবে সংক্ষিপ্ত। তাদের কাছে বিচারকালকে মনে হবে আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মতো সংক্ষেপিত।

সূরা ফুরকান : আয়াত ২৫

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا

□ যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরেশতাদিগকে নামহিয়া দেওয়া হইবে—

এখানে উল্লেখিত মেঘপুঞ্জের কথা এসেছে সূরা বাকারার ২১০ সংখ্যক আয়াতে এভাবে— ‘তারা শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আনুহ্ মেঘের দ্বায়ায় ফেরেশতাসহ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সবকিছু মীমাংসা হয়ে যাবে’। এখানে ‘গামাম’ অর্থ এক ধরনের শাদা হালকা মেঘমালা, যা আনুহ্‌পাক তীহ্ প্রাত্তবে অবতীর্ণ করেছিলেন কেবল বনী ইসরাইলদের জন্য।

প্রথমে কথা হয়েছে— ‘ওয়া ইয়াওমা তাশাক্বাক্বাস সামাউ বিল গামামি’ (সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে)। বাগবী জিখেছেন, ‘বিলগামামি’র ‘বি’ এখানে ‘আল’ (থেকে) অর্থজ্ঞাপক। যেমন আরববাসীরা বলে ‘রমাইতুস্ সাহমা কিল কওসি’ (আমি খনুক থেকে তীর নিষ্ক্ষেপ করেছি)। এখানেও তেমনি আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— যেদিন মেঘপুঞ্জ ফেটে (থেকে) বের হবে আকাশ।

এরপর কথা হয়েছে ‘এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে’। ইবনে আবিন দুনইয়ার ‘কিতাবুল আহওয়ালে’ এবং হাকেম, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আনুহ্ সকল সৃষ্টিকে একত্র করবেন। জ্বিন, মানুষ, পশু-পখি ও অন্যান্য সকল প্রাণীর সমাবেশ ঘটবে সেখানে। সেদিন বিদীর্ণ হবে আকাশ ও পৃথিবী। নিকটতম আকাশ থেকে অবতরণ করবে পৃথিবীবাসীদের চেয়েও বেশী আকাশবাসী। পৃথিবীবাসীদেরকে ঘিরে ফেলবে তারা। পৃথিবীবাসীরা তাদেরকে বলবে, তোমরা কি আমাদের প্রত্নপালনকর্তাকে দেখেছো? তারা বলবে, না। এরপর অবতীর্ণ হবে দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীরা। তাদের সংখ্যা হবে আগের দুই দল অপেক্ষা বেশী। পৃথিবীবাসী ও প্রথম আকাশবাসী তখন একযোগে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আমাদের প্রত্নপালনিতা কি তোমাদের মধ্যে রয়েছেন? তারা বলবে, না। এভাবে একে একে নেমে আসবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের অধিবাসীরা। প্রতিটি নবাগত দলের জনসংখ্যা হবে পূর্ববর্তী দল অপেক্ষা অধিক, তারা পরিবেষ্টন করে রাখবে পূর্ববর্তী দলসমূহকে। আর পূর্ববর্তীরা নতুন দলকে একইরূপ প্রশ্ন করে যাবে। পরবর্তীদের জবাবও হবে একইরকম। অবশেষে মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করবেন আনুহ্ স্বয়ং। তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হবে নৈকট্যভাজন ফেরেশতারা। তাদের সংখ্যা হবে পৃথিবী ও সাত আকাশের ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী। সেখানে আরো উপস্থিত থাকবে আবশ্যবাহী ফেরেশতারা। বর্ষাকালকের মতো ধারালো হবে তাদের শিঙ। তাদের দুই পায়ের ব্যবধান হবে অনেক...অনেক। তাদের পদতল থেকে পায়ের গ্রহি

পৰ্বত ব্যৱধান হ'ব পাঁচশ' বছৰেৰ দূৰত্বৰ সমান। গ্রহি থেকে ইট্টী এবং ইট্টী থেকে কোমর পৰ্বত দূৰত্বও হ'ব পাঁচশ বছৰেৰ দূৰত্বৰ সমান। কোমর থেকে কৰ্ণনাঙ্গীৰ দূৰত্বও তদ্রূপ। আবার ঘাড় থেকে কানের দূৰত্বও তেমনি।

এই হাদিস ও এতদসম্পৰ্কিত বিশদ আলোচনা ছান পেয়েছে সূরা বাক্বার ২১০ সংখ্যক আয়াতের তাফসীৰে। অগ্নি বৰ্ণিত হাদিসটির সূত্রপৰম্পরা স্তেহন শক্তিশালী নয়। কারণ এৰ সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে কতিপয় অগ্রহণযোগ্য বৰ্ণনাকারী।

ইবনে জাবীর ও ইবনে মোবারকের বৰ্ণনায় এসেছে, জাহাক বলেছেন, কিয়ামতের সময় আকাশ তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে বিদীৰ্ণ হবে। ফেরেশতাবা থাকবে আকাশের প্রান্তদেশে। তারা অবতরণ করে ঘিরে ফেলবে পৃথিবীবাসীদেরকে। এভাবে একে একে নেমে আসবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা। এরপর সকলে দাঁড়িয়ে যাবে সন্নিবদ্ধভাবে এক কাতারের পরে থাকবে আর এক কাতার। এরপর এমন একজন ফেরেশতা আগমন করবে যাব বায় দিকে থাকবে জাহান্নাম। পৃথিবীবাসীরা ওই জাহান্নাম দেখে ভয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকবে। কিন্তু যদিকেই তারা যাবে, সেদিকেই দেখবে অটল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ফেরেশতাদের সারি। তাদের এরকম কাতার থাকবে সাতটি। পলায়নপর জনতা তখন বাধা হয়ে ফিরে আসবে পূর্বের স্থানে। এ অবস্থার বৰ্ণনা এসেছে অন্য আয়াতেও— যেমন ১. ইন্নি আঝাহু আলহিকুম ইয়াওমাত্তানাদ ইয়াওমা তুওয়ালুল্লা মুদবিরা ২. ওয়া জাহা রকুকা ওয়াল মালাকু সফফান সফফা ৩. ওয়া জিআ ইয়াওমারিল্লিম বিজ্বাহান্নামা ৪. ইয়া যা'শ্যরাল জ্বিন্নি ওয়াল ইনসি ইনিস্ তাৎ'তুম আনতানকুলু মিন আকুত্বিস্সাম্মাওয়াতি ওয়াল আৰযি ফানকুলু ৫. ওয়াআনশাক্কাতিস সামাউ ফাহিয়া ইয়াওমাইজিউ ওয়াহিয়াতুও ওয়াল মালাকু আ'লা আরজাহিয়া।

সূরা ফুরকান : আয়াত ২৬

الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ

□ সেইদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হইবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেই দিন হইবে কঠিন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের'। একথার অর্থ— সেদিন রূপকারও কর্তৃত্ব কারো থাকবে না। কর্তৃত্ব থাকবে কেবল আল্লাহর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেই দিন হবে কঠিন’। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে সেই দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যখন এক দিবসের পরিসর হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তিনি স. বললেন, যার আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! বিশ্বাসীদের কাছে ওই সময় মনে হবে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মতো সহজ ও সংক্ষিপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, উকবা ইবনে আবী মুরীতের অভ্যাস ছিলো, সে কোনো সফর থেকে ফিরে এলে জোজের আয়োজন করতো। নিমন্ত্রণ করতো গোত্রপতিদেরকে। ওই গোত্রপতিরা প্রায়শঃ রসুল স. এর সঙ্গে বসে থাকতো একবার সে এক সফর থেকে ফিরে এসে গোত্রপতিদের সঙ্গে রসুল স.কেও দাওয়াত করে বসলো। রসুল স. তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তার সামনে আহাব্রিয়া নিয়ে এসে তিনি স. বললেন, উকবা! তুমি ‘লাইলাহা ইলাহাছ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’ কলেমার সাফা না দেয়া পর্যন্ত আমি আহার করবো না। একথা শুনে সে কলেমা পাঠ করলো। রসুল স. হঠাৎ তার পরিবেশিত আহাৰ্য তক্ষণ করলেন। এসংবাদ পৌঁছে গেলো উকবার অন্তরঙ্গ বন্ধু উবাই ইবনে খালফের কাছে। সে তৎক্ষণাৎ এসে উকবাকে বললো, তুমি বিধর্মী হয়ে গিয়েছো। উকবা বললো, অক্সাহুঃ কসম। আমি বিধর্মী হইনি। মেহমানকে সন্তুষ্ট করেছি মাত্র। না হলে তিনি যে আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন না। উবাই বললো, আমি তোমার একথায় কিছুতেই প্রসন্ন হবো না, যতক্ষণ না তুমি গিয়ে তার ঘুখে থুথু নিক্ষেপ করে আসবে। উকবা রসুল স. এর কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র বদনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করলো। তিনি স. বললেন, উকবা! মনে রেখো, মক্কার বাইরে যেদিন তোমাকে পাবো সেদিন আমি অবশ্যই তোমার স্বক্ষে তরবারীর আঘাত হানবো। এরকমই ঘটেছিলো। পরবর্তীতে বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়েছিলো। শেষে করা হয়েছিলো হত্যা। উবাই ইবনে খালফকেও বদর যুদ্ধের সময় রসুল স. সহজে হত্যা করেছিলেন। ইবনে জারীরও অপরিণত সূত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে, উবাই তখন উকবাকে বললো, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপরে তুষ্ট হবো না, যতক্ষণ না তুমি তাঁর কাঁধে পদাঘাত করেছো এবং তার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করেছো। উকবা সেরকমই করলো। নামাজ পাঠকালে তিনি স. যখন সেজদাবনত হলেন মস্তনাগূহে, তখন সে তাঁর পবিত্র স্বন্ধদেশে করলো পদাঘাত। রসুল স. নামাজ শেষে বললেন, শোনো উকবা! মক্কা থেকে দুয়ে তোমাকেও আমি ভাগে পাবো একদিন। তখন আমি তলোয়ারের আঘাত করবো তোমার মাথায়। তাই হয়েছিলো। বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়েছিলো।

রসূল স.ও যথারীতি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হজরত আলীকে। আর যুদ্ধ চলাকালে তিনি স. উবাইয়ের দিকে ছুড়ে মারেন একটি বল্লম। ওই বল্লমের জখম নিতে সে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অল্প কয়েকদিনের মাথায় পতিত হয় মৃত্যুমুখে। সেই উকবা ও উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা কুরকুন : আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِيلًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلًا حَمِيلًا ۚ
لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
خَذُولًا

□ সীমালংঘনকারী সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে,
'হায়, আমি যদি রসূলের সহিত সংপথ অবলম্বন করিতাম'

□ 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বহুরূপে গ্রহণ না করিতাম!'

□ 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছাবার
পর।' শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।

প্রথমে বলা হয়েছে—“সীমালংঘনকারী সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে
করতে’। এখানে ‘সীমালংঘনকারী’ বলে বুঝানো হয়েছে উকবা ইবনে আবী
মুয়ীতকে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন,
উবাই ইবনে খালফ রসূল স. এর কাছে যাতায়াত করতো। উকবা ইবনে মুয়ীত
তাকে কিরিয়ে রাখতো। তার এমতো গর্হিত অপকর্ম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়
আলোচ্য আয়াতত্রয়।

বাগবী লিখেছেন, এখানে হস্তদ্বয় দংশন করার অর্থ কোভে ও ক্রোধে নিজের
হাতের আঙুল কামড়ানো।

জুহাক বলেছেন, উকবা রসূল স. এর দিকে যে থুথু নিক্ষেপ করেছিলো, সে
থুথু ফিরে এসে পতিত হয়েছিলো তার নিজের মুখেই। ফলে পুড়ে গিয়েছিলো তার
দুই চোয়াল। আর ওই পোড়ার দাগ অবশিষ্ট ছিলো তার মৃত্যু পর্যন্ত। শা’বী বর্ণনা
করেন, উকবা ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফের অন্তরঙ্গ বন্ধু। উকবা ইসলাম গ্রহণ

করলে উমাইয়া বললো, তুমি মুসলমান হয়েছো তাই তোমার ও আমার পারস্পরিক যুখ দর্শন নিষিদ্ধ। একথা শুনে উকবা তার ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করে, হয়ে যায় ধর্মত্যাগী। তার এমতো অপকর্মের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে তাকে আখ্যায়িত করা হয় ‘সীমালংঘনকারী’। এই সীমালংঘনের কারণেই সে আখেরাতে লজ্জার ও আক্ষেপে তার আপন হস্ত দংশন করতে থাকবে।

কাতাদা বলেছেন, সে আখেরাতে নিজের হাত দংশন করতে করতে কনুই পর্যন্ত ভক্ষণ করবে। পুনরায় তার হাত ভৈরী করে দেয়া হবে। পুনরায় সে হাত দংশন করতে করতে খেয়ে ফেলবে। পুনরায় নির্মিত হবে নতুন হাত। এভাবে পুনঃ পুনঃ তার হস্তদংশন চলতেই থাকবে বিরতিহীনভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কলবে, হায়, আমি যদি রসুলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম’। একবার অর্থ— সে তখন হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় পৃথিবীতে যদি আমি রসুল স. এর অনুগমন করে শুভপথানুসারী হতাম। উবাই ইবনে খালফের কথা যদি না শুনতাম।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বন্ধুত্বে গ্রহণ না করতাম’। একবার অর্থ— সে আরো বলবে, হায়, আজ ঐ দুর্দশা আমার। যথাসময়ে আমি সত্যপথের পরিচয় পাইনি। তাই শয়তান অথবা শয়তানের দোসর উবাইকে গ্রহণ করেছিলাম অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে। এরকম যদি না করতাম।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিলো আমার নিকটে কোরআন পৌছবার পর’। এখানে ‘জিকর’ অর্থ কোরআন মজীদ অথবা রসুল স. এর সদুপদেশ কিংবা কলেমায়ে শাহাদাত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে’। এখানে ‘শয়তান’ অর্থ ঐষ্ট পথের দিকে পবিচালনাকারী সুহৃদ, অন্ধাভূব পথের সর্বপ্রকার অন্তরায়, মানুষ অথবা জিন।

‘খুজুলান’ অর্থ সহায়হীনভাবে পরিত্যাগ করা, প্রয়োজনের সময় সাহায্য না করা। হুম্মার হচ্ছে— শয়তান কারো বন্ধু নয়। সে তার অনুসারীকে ধ্বংসের পন্থরে ঢেলে ফেলে দিয়ে সঙ্গ ত্যাগ করে।

আলোচ্য আয়াতত্রয়া নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনাকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলেও এর বিধান এ ধরনের সকল ব্যক্তির প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পাপকর্মের ভিত্তিতে যারা পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে তাদের সকলের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য যে ‘শয়তান (মানুষ অথবা জিন) তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে’

হজরত আবু মুসা আশারারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্য ও পাপ যথাক্রমে মেশক আমর ও কামারের হাপরের মতো। কারো কাছে মেশকের সৌপক্ষ যদি থাকে তবে তুমি তার কাছে হযতো তা বিনা মূল্যে পেতে পারো, অথবা তা নিতে পারো কিনে। তার সঙ্গ লাভ করলেও তুমি পেতে পারো সুদ্বাখ। আর হাপরের কাছে থাকলে অগ্নিস্কুলিস পুড়িয়ে দিতে পারে তোমার পরিধেয় বস্ত্র, বা কমপক্ষে দুর্গন্ধ তো নিশ্চিত। বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী ছাড়া অন্য কারো সান্নিধ্যে যেয়ো না। আর তোমাদের খাদ্য যেনো পরহেজগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায় (নিমন্ত্রণ কোরো কেবল পুণ্যবানদেরকে) আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাখ্বান, হাকেম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ সাধারণতঃ অনুসরণ করে অভ্যস্ত বকুর ধর্ম ও চালচলন। তাই প্রথম থেকেই তার দেখে নোয়া উচিত, সে তার সংসর্গ অবলম্বন করতে যাচ্ছে। বাখারী।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও সুনান রচিতাব্দ এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গী।

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ৩০, ৩১

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَآخِزْنَا الْمُبْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

□ রসুল বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যক্ত মনে করে।'

□ আত্ফাহ বলেন, 'এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।'

এখমোক আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখানের প্রতি অনুযোগ উত্থাপন করে রসুল স. বলেন, হে আমার প্রভুপালক! এরা তো এই কোরআনের প্রতি বিমুখ। তাদের কাছে এর বিধানাবলী পরিত্যক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মাহজুব' (পরিত্যক্ত) শব্দটি এসেছে 'হজুব' থেকে। 'হজুব' অর্থ নিরর্থক উক্তি, বাগাড়ম্বর, বাচালতা। এভাবে

বক্তব্যটি ঠাণ্ডা— হে আমার প্রভুপালক! আমার সম্প্রদায়ের সভাপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো এই কেবরআনকে মনে করে নিরর্থক বচন। কেউ বলে ‘কবিব কল্পনা’, কেউ বলে ‘বাদু’ কেউ বলে ‘প্রাচীনকালের উপকথা’। নাথযী ও মুজাহিদ এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো কোনো আলেম কথটির তর্প করেছেন এভাবে— পৃথিবীতেই রসুল স. বলেছেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় যে এই মহামুহুরকে পবিত্রাণ করেছে। অথবা বৃথতে হবে আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তির মাধ্যমে রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আত্মাহুত্যালা সকাশে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আর এর জবাবে আত্মাহুত্যালা সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে।

পরবর্তী আয়াতে (৩১) সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে— ‘আত্মাহু বলেন, এভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল। সভাপ্রত্যাখ্যানকারীদের আচরণে পূরুষিত হবেন না। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব এভাবেই চলে এসেছে আবহমানকাল থেকে। আপনায় পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধেও আমি সভাপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে করে দিয়েছিলাম শত্রু।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পঞ্চপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট’। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেমের বর্ণনায় এবং জিয়ার ‘আলমুখতার’ গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, মোহাম্মদ যদি আত্মাহুর নবীই হবেন, তবে তাকে আত্মাহু এভাবে বার বার কট দেন কেনো, কেনো একবারে অবতীর্ণ করে না সম্পূর্ণ কোরআন। তাদের এমতো অপকণনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফুরকান : আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۖ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ الَّذِينَ يُخَسِرُونَ عَلَىٰ وَأَجْمَلٍ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُوءُ مَكَائٍ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

□ সত্য প্রত্যাবলম্বনকারীরা বলে, ‘সমগ্র কোরআন তাহার নিকট একবারে অবতীর্ণ হইল না কেন? ইহা আমি তোমার নিকট এইভাবেই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি তোমার হৃদয়কে মজবুত করিবার জন্য।’

□ উহারা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করিলে আমি তোমাকে উহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।

□ যাহাদিগকে মুখে-ভরা দিয়া চলা অবস্থায় একত্রিত করা হইবে ও জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, উহাদিগেরই স্থান হইবে অভিনির্ভূত এবং উহাবাই পৃথক্ৰূপে।

প্রথমে বল হয়েছে— ‘সত্যপ্রত্যাবলম্বনকারীরা বলে, সমগ্র কোরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলো না কেনো? এখানকার ‘নুযিল্লা’ অর্থ উনযিল্লা। অর্থাৎ একবারে, ক্রমে ক্রমে নয় কারণ এর পরেই এসেছে ‘জুমলাতীও ওয়াহিদাতান’ কথাটি। অর্থাৎ সমগ্র কোরআন।

বায়যাবী লিখেছেন, কাফেরদের এমতো অভিযোগ ছিলো ভিত্তিহীন। কারণ কোরআন পৃথক পৃথকভাবে বা একবারে যেভাবেই অবতীর্ণ করা হোক না কেনো, কোনো অবস্থাতেই এর অনবদ্যত্ব ও অলৌকিকত্ব ক্ষুণ্ণ হতো না। বরং পৃথক পৃথক ভাবে অবতীর্ণ হওয়াব মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। পরবর্তীতে সেকথাই বলে দেয়া হয়েছে।

এরপর বল হয়েছে— ‘এটা আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি, তোমার হৃদয়কে মজবুত করবার জন্য’ এখানে ‘কাজালিকা’ (এটা) এর ‘কাফ’ এর সঙ্গে উহা রয়েছে একটি জিহ্বাপদ। বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি এটা এরকমভাবে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি, যাতে এর প্রতিটি আয়াত কাফেরদের অহমিকা ও মূর্খতাকে পরাস্ত করতে পারে আর এভাবে যেনো আমার রসুলের মন-মানসিকতা হয়ে যায় অধিকতর বলিষ্ঠ। জিবরাইলও যেনো আমার নির্দেশে আমার রসুলের হৃদয়ের শক্তি-বৃদ্ধি ঘটায়। উল্লেখ্য, এভাবে বিরতি সহকারে কোরআন অবতীর্ণ হওয়াব মাধ্যমে নাসেখ-মানসুখের বিষয়টিও বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে কুটে ওঠে কোরআন মজীদের অপরাজ্যে বচনশৈলীর বৈশিষ্ট্য।

‘রাততালানাহ্ তারতীলা’ অর্থ স্পষ্টভাবে। হজরত ইবনে আব্বাস কথটির অর্থ করেছেন— আমি কোরআনকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। ‘তারতীল’ অর্থ ‘তুরসাল’, যেহেতু যেহেতু পরিমিত বিরতিসহ আবৃত্তি। সুদী অর্থ করেছেন— বণ্ড বণ্ডপে, পৃথক পৃথক ভাবে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— এক অংশের উল্লেখ অপর

অংশের পক্ষাতে। নাখরী ও হাসান অর্থ করেছেন— আমি একে বণ্টন করে দিয়েছি ভিন্ন ভিন্ন ভংশে। উভয় দলপাটির সুসমঞ্জস একজায়গার মধ্যেই প্রকাশ পায় 'তারতীল'র উচ্চারণগত রূপ।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তারা তোমার নিকট কোনো সমস্যা উপস্থিত করলে আমি তোমাকে তার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি'। একবার অর্থ— হে আমার রসূল! বিরুদ্ধবাদীরা আপনাকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা করে। সেগুলোর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদানও এমতৌ খও খওরূপে সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনানুসারে কোরআন অবতীর্ণ করার আর একটি উদ্দেশ্য।

'ইল্‌লা জি'নাকা বিলহাক্কি' অর্থ সঠিক সমাধান। 'আহসানা তাকসীরা' অর্থ সুন্দর ব্যাখ্যা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসূল! অতুত অতুত প্রশ্নের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন আমি আপনাকে সেই আমার পক্ষ থেকে বিশেষ প্রণোদ্য, যার মাধ্যমে আপনি সমস্যাকে যেমন উন্মোচন করেন, তেমনি দেন সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা। কলে প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক সমাধান বিকশিত হয় আপনার নবুয়তের মূল উদ্দেশ্য।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকট এবং তারাই পথভ্রষ্ট'।

এখানে 'তারাই পথভ্রষ্ট' অর্থ তারা পৃথিবীতে রসূল স.কে পথভ্রষ্ট মনে করতো, কিন্তু তারাই আসতে পথভ্রষ্ট। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— এসকল লোক দুনিয়ায় রসূল স.কে মনে করতো পথভ্রষ্ট কিন্তু আখেরাতে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে পথভ্রষ্ট আসলে কে? তাদের তখন মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে এবং নিয়ে যাওয়া হবে দোজখের দিকে। তাদের ওই বাসস্থান কতোইনা নিকট।

কোনো কোনো তাকসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কযুক্ত ২৪ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে দেখানে বলা হয়েছে 'সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোবহন'। এভাবে অর্থ দাঁড়াতে পথপ্রাপ্ত জান্নাতবাসীদের বিপরীত অবস্থা হবে তাদের। জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট ও মনোরম, আর জাহান্নামবাসীদের অবস্থা হবে অতি নিকট। কারণ জান্নাতবাসীরা পথপ্রাপ্ত এবং জাহান্নামবাসীরা পথভ্রষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, হাশর প্রাক্কালের মানুষকে চালিত করা হবে তিনভাবে। কাউকে আনা হবে বাহনে চড়িয়ে, কাউকে পায়ে হাঁটিয়ে এবং কাউকে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায়।

উপস্থিত একজন এই অদ্ভুত অবস্থার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি স. বললেন, যিনি পা ছাড়া মানুষকে চালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর দেয়া অবস্থায় চালাতেও সক্ষম। আবু দাউদ, বাযহাকী।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স.কে প্রণাম করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! বিচারের ময়দানে মুখে ভর দিয়ে মানুষ চলাবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, যিনি পা দিয়ে মানুষকে চালানা করেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর দেয়া অবস্থাতেও মানুষকে চালানা করতে পারবেন বোখারী, মুসলিম।

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হিদায কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুল স. বলেছেন, মানুষের হাশর হবে তিনভাবে— সওয়ারী হয়ে, পদপ্রজে এবং মুখের উপরে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযি এবং বলেছেন এর সূত্রপরাম্পরা উত্তম পদব্যাচ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর সন্তানবানী নবী আযাকে বলেছেন, বিচারের ময়দানে মানুষ উপস্থিত হবে তিনভাবে— একদল আগমন করবে বাহনায়োহী হয়ে, একদল পায়ে হেঁটে এবং আর একদল মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়। আরোহীরা থাকবে পরিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিহিত। আর ফেরেশতারা চালিয়ে নিয়ে যাবে মুখে ভর দিয়ে দাঁড়ানোদেরকে। নাসাই, হাকেম, বাযহাকী।

সূরা ফুরকান : আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا
اذْهَبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَفُوتُمْ
نُوحًا لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ عَذَابَ الْآلِيمِ ۝ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابُ الرَّيِّ وَقُرُونًا
بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝ وَكُلًّا صَبَرْنَا لَهُ الْأَمَّالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝

□ আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তার ভ্রাতা হারুনকে তার সহায়করূপে দিয়াছিলাম,

□ এবং বলিয়াছিলাম, ‘তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।’ অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম।

□ এবং মূহুর সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মনেব জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। সীমালংঘনকারীদিগের জন্য আমি মর্মহস্ত শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

□ আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম আদ, সামুদ, রসুবানী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও।

□ আমি উহাদিগের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করিয়াছিলাম এবং অবাধ্যতার জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

এখানে বলা হয়েছে— ‘আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং, তার ভ্রাতা হারুণকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম’। একবার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসূল! স্মরণ করুন, আপনার পূর্বসূরী রসূল মুসাকে আমি দান করেছিলাম মহাশয় তওরাত, আর তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজে সাহায্যকারী করে দিয়েছিলাম নবী হারুণকে। এখানে ‘ওয়াবীর’ অর্থ পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী। উল্লেখ্য, হজরত হারুণকে এখানে ‘সাহায্যকারী’ বলাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি নবী ছিলেন না। অবশ্যই তিনিও ছিলেন আল্লাহুর নবী। কিন্তু তিনি তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁর ভ্রাতা হজরত মুসার সঙ্গে বৌধভাবে। অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে দু’জন একত্রিত হলে একজন অপরজনের সাহায্যকারীই হয়ে থাকে। তাই এখানে তাঁকে বলা হয়েছে ‘সাহায্যকারী’।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— ‘এবং বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে’। একবার অর্থ— আমি ওই নবী ভাভূদয়কে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা ফেরাউন ও তার অনুসারীদের নিকটে যাও, তারা আমার এককন্ড ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করেছে, দিনাতিপাত করে চলেছে অহমিকা ও পৌত্তলিকতা নিয়ে। তাদেরকে তোমরা আহ্বান জানাও অক্ষয় মহাসম্ভবতার দিকে, মহাসত্যের দিকে।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে ‘নিদর্শনাবলী’ অর্থ হজরত মুসার মোজাজাসমূহ। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানকার ‘যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে’ বলে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় হজরত মুসার মোজাজাসমূহকে স্বীকার করতো না। এখানে ‘আয়াতিনা’ (নিদর্শনাবলী) অর্থ তওরাতের আয়াত নয়। আর তওরাতের আয়াতে অবিশ্বাসের দায় ফেরাউন ও তার অনুসারীদের উপরে বর্তে না। কারণ তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের ধ্বংসের পর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম’ এখানে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে করেই পরিপূরিত হয়েছে বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একথা বলাই এখানে উদ্দেশ্য যে, আল্লাহুর বার্তাবাহকগণকে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। আর প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস অনিবার্য। অবশ্য নবী স্রাব্যের আহ্বানকার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে অনেক ঘটনা। যথাস্থানে সেগুলোর বিবরণও দেয়া হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— ‘এবং নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন করে রাখলাম।’ উল্লেখ্য, একজন নবীকে অধীকার করার অর্থ সকল নবীকে অধীকার করা। হজরত নুহের সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা অধীকার করেছিলো কেবল হজরত নুহকে। তাদের এই অধীকৃতি ছিলো সকল নবীর প্রতি অধীকৃতি তুল্য, একাবাক্তরে আল্লাহুর নবুহতের বিধানের প্রতি অবজ্ঞা। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘এবং নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো’ কথাটির অর্থ কেবল হজরত নুহ ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অধীকৃতি— এরকম অর্থও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, নবী-রসুলগণের আবির্ভাবকে তারা প্রকল্প- পরম্পরায় প্রত্যাখ্যান করে চলতো। রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপের কথা এখানে বলা হয়েছে সে কারণেই। অর্থাৎ তাদের মনোভাব ছিলো এরকম— যতো নবী-রসুলই প্রেরণ করা হোক না কেনো, আমরা তাকে অথবা তাদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবো না, আমরা অনুসরণ করবো কেবল পিতৃপুরুষদের ধর্মমত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি মর্মহ্রদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি’। একবার অর্থ ওই সকল অবাধ্যকে আমি পৃথিবীতে সলিলসমাধি তো দি রেছিই, তদুপরি আবেদনে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি দোজখের অন্তহীন ও মর্মহ্রদ শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— ‘আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, হামুদ, রসবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও’। সূরা আ’রাফ ও অন্যান্য সূরায় আদ ও হামুদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রসবাসীর কথা অবশ্য অন্যান্য সূরায় আসেনি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, ‘রস’ বলে কোনোকিছুর অর্থভাগ্যকে। কৃপণ উপরিভাগকে ঘিরে রাখা, সংকার করা, তেড়ে ফেলা, খনন করা ও মৃতকে দাফন করাকে ‘রস’ বলা হয়। আবার আজারবাইজানের একটি পার্বত্য উপত্যকার নাম ‘রসসুল হিমা’ অথবা ‘রসিসুল হিমা’, যার অর্থ ধূলোবালির পুরোভাগ।

ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা, একই সঙ্গে সভ্যগ্রন্থাধ্যানের পুরোধা। তাই এখানে তাদেরকে বলা হয় রসবাসী। বৃহৎ কূপের মালিক ছিলো তারা। বাস করতো 'রস' নামক এক পার্বত্য উপত্যকায়। তাই তাদের নাম 'রস্মি' বা 'রসবাসী'। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে রসবাসী বলে বুঝানো হয়েছে হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়কে। তারাই একটি বৃহৎ কূপের পাশে এক পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতো, তারা ছিলো পণ্ডপালক ও প্রতিমাপূজক। চরম অবস্থা হয়ে উঠলে একদিন আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে সেখানে সংঘটিত হয় ভয়ংকর ভূমিকম্প। ফলে তারা মুখ খুঁড়ড়ে পড়ে থাকে তাদের অপনাপন আবাসে। এই বিবরণটি দিয়েছেন ওয়াহাব ইবনে মুনাক্কাহ। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকের বিবরণটির সম্পৃক্ত ঘটিয়েছেন কাতাদার সঙ্গে

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও কালাবী বলেছেন, 'রস' হচ্ছে ইমামা এলাকার একটি কূপ। ওই কূপের পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দিয়েছিলো। পরিণামে তাদের প্রতি নেমে এসেছিলো সর্বগ্রাসী ধ্বংস

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, ছামুদ সম্প্রদায়ের যে সকল লোক অত্যাচার গণহত্যা থেকে রক্ষা পেয়েছিলো, পরবর্তী সময়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিলো উনুত পার্বত্য উপত্যকার একটি কূপের পাশে। রসবাসী তারাই। এক আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'ওয়া বি'রিন্ম মুয়া'ততালতিউ ওয়া কান্‌রিম মাশীদ'(আর একেজো কূপ ও সুউচ্চ ভবন)। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম এই বিবরণটির বর্ণনাকারীরূপে সাব্যস্ত করেছেন কাতাদাকে। বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, রসবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন নবী হানযালা ইবনে সাফওয়ান। তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে। পরিণামে অত্যাচার রোযানলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, অত্যাচার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পতিত হয়েছিলো অনেক বিপদ-মুসিবত। দীর্ঘ গলা বিশিষ্ট একটি রাজপাখি থাকতো সেখানকার পার্শ্ববর্তী এক পাছাড়ের। দীর্ঘ গলা থাকার কারণে পাখিটিকে বলা হতো সি মোরগ। পাখিটি ওই সম্প্রদায়ের শিকারীদেরকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। হজরত হানযালা ওই পাখিটির জন্য বদদোয়া করেন। ফলে একটি বজ্রপাতের আঘাতে পাখিটি অক্কা পায়। রসবাসী হয়ে যায় নিরাপদ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারাই আবার হজরত হানযালার প্রতি হয়ে ওঠে মারমুখী। এক সময় তারা তাঁকে শহীদও করে দেয়। পরিণামে হয় বিনাশপ্রাপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, কা'ব, মুকাভিল ও সুদী বর্ণনা করেছেন, রস হচ্ছে ইনজাকিয়ার একটি রূপ। জনগণ হাবীব ইবনে নাজ্জারকে হত্যা করে ওই রূপে নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং তার সম্প্রদায়ের আলোচনা এসেছে সুরা ইয়াসিনের তাকসীরে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আসহাবুল উখুনদ'ই 'আসহাবুল রসু'। তারা তাদের সম্প্রদায়ের ইমানদাবাদের নিষনের উদ্দেশ্যে খনন করেছিলেন। বড় বড় গর্ত এবং তার মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো আগুন। ইকরামা বলেছেন, তারা তাদের নবীকে রূপে নিষ্ক্ষেপ করে মাটি চাপা দিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানকার 'রস' বলে খনিকে, খনির মালিককে। 'রস' এর বহুবচন 'রাসাস'।

'কুরনুন' শব্দটি 'কুরনুন' এবং বহুবচন। কুরনুন বলে সমসাময়িক যুগের লোকদেরকে। 'কুরনুন' এর সম্বন্ধ যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়, তবে বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তির অনুসারীদের অন্তর্ভুক্তদেরকে। হামিস শরীফে 'কুরনুন খইর' (উত্তম যুগ) বলা হয়েছে এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই।

রসূল স. বলেছেন, নিশ্চয় সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, তারপর তৎপরবর্তী, তারপর তৎপরবর্তী। এভাবেই নির্ণীত হয়েছে সাহাবী, তাবেরী ও তাবে তাবেরীনের যুগ। অর্থাৎ এই যুগ প্রতিটি সময়ের পরবর্তী যুগ অপেক্ষা উত্তম।

যদি 'কুরণ' কে এখানে সম্পর্কযুক্ত করা না হয়, তবে বুঝতে হবে এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সমসাময়িক যুগের শিশু যুবক বৃদ্ধ সকলকে। এভাবেই চলতে থাকে প্রাচীন যুগ একারণেই রূপকার্থে 'কুরণ' শব্দটিকে সম্পৃক্ত করতে হয় একটি বিশেষ সময় পরিসরের সঙ্গে। সে সময় পরিসর হতে পারে দশ, বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, অশি অথবা নব্বই বৎসরের। কেউ কেউ বলেছেন একশত বিশ বছরে হয় এক 'কুরণ'। সর্বাধিক বিস্তৃত মত হচ্ছে, 'কুরণ' অর্থ এক শতাব্দী। কেননা রসূল স. এক বালকের শতাব্দী হওয়ার দোয়া করেছিলেন। তিনি বৈচেছিলেন এক শতাব্দীকাল। আর যদি এখানে 'কুরণ' অর্থ 'সময়' গ্রহণ করা হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি কোনো কোনো যুগের সীমানাঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করেছিলাম এবং অব্যাহততার জন্য তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম'।

'ওয়াফুদুল্লা ছরাবুন' অর্থ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আবফাশ কথটির অর্থ করেছেন— আমি তছনছ করে দিয়েছিলাম তাদের সবকিছু। জুজায় বলেছেন, কোনোকিছুকে টুকরো টুকরো করা বা তছনছ করে দেয়াকে বলে তাজবীর। স্বর্ণ ও রূপার টুকরাকে 'তিব্ব' বলা হয় একারণেই।

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوءِ أَفْكَمَ يَكُونُوا
يَسْرُ وَنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُصُورًا ۚ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُ وَتَكَ
إِلَّا هُزْءًا ۚ أَلَمْ يَأْتِ الْوَيْ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۚ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْبَتَا
لَوْ لَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّنَا

□ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল শাস্তি তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুতঃ উহারা পুনরুদ্ধারের আশংকা করে না।

□ উহারা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রোপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এ-ই কি সে যাহাকে আল্লাহ রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?

□ 'সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাপন হইতে দূরে সরাইয়া দিত যদি না আমরা তাহাদিগের আনুগত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম।' যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা জানিবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিহেই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিলো শাস্তি, তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না'? এখানে 'সেই জনপদ' অর্থ সাদুম ও তৎসম্বন্ধিত জনপদসমূহ, যেখানে বসবাস করতো হজরত নুতের সম্প্রদায়। তাবা লিগু হয়ে পড়েছিলো সমকামিতার মতো ঘৃণ্য অপরাধে। হজরত নুতের শত আহ্বানেও তাদের চৈতন্যোদয় ঘটেনি। তাই আল্লাহর পক্ষবরূপে তাদের উপরে বর্ষিত হয় পাথরের বৃষ্টি। এভাবে ধ্বংস করা হয় তাদেরকে। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কেউ কেউ ওই জনপদের পাল দিয়ে গিরিয়ায় খনিজ্য ব্যপদেশে যাতায়াত করতো। সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিহেই যাতায়াত করে'। এভাবে কিছুসংখ্যক লোকের যাতায়াতকে সকলের যাতায়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। কোবআন মজীসের অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হজরত সালেহের উষ্ট্রকে হত্য্য করেছিলো কিছুসংখ্যক লোক। তবু সকলকে জড়িত করা হয়েছে সেই অপকর্মের সঙ্গে। বলা হয়েছে— 'ফা কজ্জাবুহ ফাআক্কাফহা'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত গুতের সম্প্রদায়ের বসতি ছিলো পাঁচটি জনপদে। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট জনপদটি রফা পেয়েছিলো আত্মাহুর গজব থেকে। ওই জনপদগুলো ছিলো সিরিয়া গমনাগমনের পথে।

‘আফালাম ইয়াকুন্’ ‘ইয়ারাওনাহা’ অর্থ তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? গ্রন্থটি একটি অধীকৃতিজ্ঞাপক গ্রন্থ। এর অর্থ— মুশরিকেরা তো ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগণের ধ্বংসচিহ্ন তাদের যাতায়াতের পথে প্রায়শঃই লক্ষ্য করে, তবু তারা আত্মাহুতায়ালার গজবের ওই নিদর্শনাদি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেনা কেনো, সতর্ক হয় না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— ‘বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না’। একবার অর্থ— প্রকৃত কথা হচ্ছে তাদের চোখের দৃষ্টি অন্ধ নয়। অন্য তাদের অন্তর্দৃষ্টি তাই ধ্বংসের নিদর্শন স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও তারা সাবধান হয় না। ফিরে আসে না সত্যের পথে মহাপ্রলায়, পুনরুত্থান, পরকালের সওয়াব ও আযাব এসব কিছুর প্রতি তাদের বিশ্বাস মাজ নেই।

পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— ‘তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিক্রপের পাত্ররূপে গণ্য করে’। এখানে ‘হুযুওয়াল’ অর্থ ব্যঙ্গ-বিক্রপের পাত্র। শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং কর্মবাচক বিশেষ্য।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সতীর্থদের সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে, ‘এক বলে, এই কি সে, যাকে আত্মাহু রসূল করে পাঠিয়েছেন?’ একবার অর্থ— আবু জেহেল ও তার সতীর্থরা বিশ্বয় ও তাজিলোর সঙ্গে এরকমও বলে, এই লোকই কি সেই লোক যাকে আত্মাহু রসূল করে পাঠিয়েছেন? তাম্বব ব্যাপার তো! গ্রন্থটি একটি বিশ্বয়বোধক গ্রন্থ। তাদের ধারণায় রসূল স, ছিলেন রসূল হওয়ার অবোধ্য। তাই তারা এমতো প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতো তাদের ঘৃণা বিশ্বয়।

এখণের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— ‘সে তো আমাদেরকে আমাদের নেবতাগণ থেকে দূরে সরিয়েই দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতাম’। একবার অর্থ— আবু জেহেলেরা বলতো আমাদের পূজন্য প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটল। না হলে মোহাম্মদের অগ্রতিরোধ্য আহ্বান নিচয় আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে আলাদা করে দিতো।

আবু জেহেলদের এমতো উক্তি একথাই প্রমাণ করে যে, রসূল স, এর আহ্বান তাদের সামনে বিকশিত হয়েছিলো পরিতৃপ্তরূপে। তিনি স, প্রদর্শন করেছিলেন

অনেক মোজেনাও। এর ফলে ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো অংশীবাদিদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। কিন্তু চিরবজিত ও চিরহতভাগ্যারা তবুও ছিলো তাদের অপকিত্ত বিশ্বাসে অনড়। একারণেই তো তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে সদুপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। গ্রহণ করতে পারে না সহজ সরল সত্যকে।

‘লাওলা আন সবায়না আ‘লাইহা’ অর্থ যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। এখানে ‘লাওলা’ (যদি না তাদের) কথাটির বিধেয় রয়েছে উহা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যদি না আমরা আমাদের দেব দেবীদের আনুগত্যে অটল থাকতাম। একবার মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, পৌত্তলিকেরা রসুল স, এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে সর্বাত্মকরণে পঞ্চভট্ট বলে মনে করতো। পরবর্তী বাক্যে একথাই প্রকাশ পেয়েছে।

তাই শেষে বলা হয়েছে— ‘যখন তারা শক্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে পঞ্চভট্ট’? একবার অর্থ— বিষয়টি চিরদিন এভাবে মীমাসোসীন অবস্থায় থাকবে না। যথাসময়ে তাদের উপরে পতিত হবে আল্লাহর অযায। তখন তারা ঠিকই বুঝতে পারবে কে পঞ্চভট্ট এবং কে নয়। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, তাদের উপরে আল্লাহর শক্তি অবধারিত।

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ৪৩, ৪৪

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۚ مَا أَتَىٰ تُكُونَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۚ
تَحْسَبُ أَنَّ الْكُرْهُمَ يَمْعُرُونَ ۖ وَيَعْقِلُونَ ۚ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلَن
هُمْ أَصْلُ سَبِيلًا ۚ

□ তুমি কি দেখ না তাহাকে যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তাহার কর্মবিধায়ক হইবে?

□ তুমি কি মনে করো যে, উহাদিগের অধিকাংশ জনে ও বুঝে? উহারা তো পশুরই মত; বরং উহারা আরও অধম।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে?’ একবার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে ফেরাবেন কী করে? তারা যে তাদের অপপ্রবৃত্তির অনুগামী, প্রবৃত্তিপূজক, তাদের ধর্মান্দর্শ তাদেরই কামনা-বাসনা নির্ভর। সত্য প্রমাণনির্ভর নয়। হজরত ইবনে আক্বাস আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! দেখুন ওই

পঞ্চদষ্টকে, যে তার কামনা-বাসনার উপাসক। সে তার প্রতুপালকের ইবাদত পরিত্যাগ তো করেছেই, তার উপরে নত হয়েছে প্রস্তর প্রতিমার কাছে, যে প্রতিমা তার নিজের কামনা-বাসনার প্রতীক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তবু কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে?’ একধার অর্থ— হে আমার রসুল! স্বপ্রবৃত্তির অনড় অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বলুন, কী করে আপনি তাকে পৌত্তলিকতা থেকে ফেরাবেন?

‘ওয়াকিল’ অর্থ কর্মবিধায়ক, জিন্মাদার। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের প্রথম প্রস্তুতি বিশ্ময় বিমিশ্রিত স্বীকৃতিসূচক এবং পরের প্রস্তুতি অস্বীকৃতিসূচক। এদুটো ব্যবহার মাধ্যমে রসুল স.কে এই মর্মে সাজুনা দেয়া হয়েছে যে, হে আমার রসুল! তাদের অনড় অংশীবাদিতা যদিও আপনার মনোকাঙ্ক্ষার কারণ, তথাপি একথাটিও সুনিশ্চিত যে, আপনি এ ব্যাপারে মেটেও দায়বদ্ধ নন।

কল্যাবী বলেছেন, সংগ্রামের আয়াত দ্বারা এ আয়াত রহিত।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— ‘তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে?’ এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এই প্রশ্নের মাধ্যমে রসুল স.কে সাজুনা প্রদানার্থে একথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই অংশীবাদীদের অন্তর্ভূতায় অবকল্প। বধির তাদের হৃদয়ের কান এবং অন্ধ তাদের অন্তরের চোখ। তাই সদুপদেশ ও অলৌকিক নিদর্শন তাদের মর্মে পশে না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আর একটি কথাও প্রমাণিত হয় যে, সত্যের প্রতিটি প্রমাণ বিতর্ক, উপকারপ্রদায়ক ও শুভপরিণতিমুখী। কিন্তু কোনো প্রমাণই মানুষকে প্রকৃত সত্যে উপনীত করায় না। সত্যপোষকি ও সত্যপ্রাপ্তি নির্ভর করে আত্মাহুর অতিপ্রায় ও দয়ার উপর।

‘আকছার’ অর্থ অধিকাংশ। এখানে এই শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সকলেই না বুঝে সত্য পরিত্যাগ করেনি, কিছু লোক ঈমান এনেছিলো তাদের মধ্য থেকে। আবার অনেকে সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে বুঝে শুনে। এর পটভূমিতে ছিলো তাদের অহিম্ম, বিদ্বেষ ও নেতৃত্ব হারানোর আশংকা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা তো পত্তরই মতো, বরং তারা আরো অধম’। একধার অর্থ তাদেরও আছে পত্তর মতো কান ও হৃৎপিণ্ড। পত্তর মতো তারাও ব্যবহার করে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও তত্ত্ববুদ্ধির অনুভূতি। কিন্তু পত্তর যেমন বোধ-বুদ্ধিহীন, তাবোও সেরকম। সেক্ষেত্রেই সদুপদেশ ও অলৌকিক নিদর্শনাদি শুনে ও দেখে তাদের বোধোদয় ঘটে না। বরং তারা পত্তরও অধম। কারণ পত্তরুল সত্যগত ভাবেই সত্যপোষকির যোগ্যতারহিত। কিন্তু তাদের

সত্যপোষণদ্বিধা যোগ্যতাকে তারা কাজে লাগিয়েছে বিপরীতভাবে। মিথ্যাকে মনে করেছেন সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা। এরকম গর্হিত কর্ম পত্তরাও করে না। সুতরাং তারা তো পত্তরও অধম। কোনো কোনো আলেক কথটির অর্থ করেছেন এভাবে— পত্তরুল তাদের মালিকের অনূগত। কিন্তু অংশীবাদীরা তাদের প্রভুপালকের অবাধ্য। পত্তরাও পলায়ন করে অনিষ্ট থেকে। কিন্তু অংশীবাদীরা আল্লাহর অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা মাত্র করে না।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, পত্তরা তাদের স্রষ্টাকে জানে। তারা তাদের আপনাপন অভিব্যক্তিতে ও ভাষায় আল্লাহর পবিত্রতাও বর্ণনা করে। কিন্তু অংশীবাদীরা প্রশংসা করে তাদের দেব-দেবীদের। সুতরাং তারা পত্তরও অধম।

হুমরত আবু হোরায়রা থেকে বোঝায় এ মুসলিম বর্ণনা কমনেছেন, রসুল স. বলছেন, এক লোক তার বলদকে নিয়ে একস্থানে যাচ্ছিলো। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে। তাই চড়ে বসতে চাইলো বলদের উপর। বলদটি তখন বললো, আমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষিকাজের জন্য। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ একথা শুনে বললেন, সুবহানল্লাহ! গরুও তাহলে কথা বলে! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, আমি একথা বিশ্বাস করি। আবু বকর ও ওমরও বিশ্বাস করে। ওই সময় তাঁরা দু'জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রসুল স. বললেন, এক লোক ছাগল চরাচ্ছিলো। হঠাৎ একটি নেকড়ে ছাগলটিকে আক্রমণ করে বললো : লোকটি নেকড়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো তার ছাগলকে। নেকড়েটি বললো, কিয়ামতের দিন তুমি কীভাবে তাকে সাহায্য করবে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, সুবহানল্লাহ! হিংস্র পশুও তাহলে কথা বলে! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, আমিতো বিশ্বাস করি। আবু বকর ও ওমরও করে তাঁরা দু'জন তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

জ্ঞাতব্যঃ ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছে আত্মা ও বিবেক, আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে আছে কেবল প্রবৃত্তি। আর মানুষের মধ্যে আছে ফেরেশতা ও পশু উভয়ের বৈশিষ্ট্য। তাই তার পত্তপ্রবৃত্তি আত্মা ও বিবেকের উপরে প্রবল হলে সে হয়ে যায় পত্তর চেয়ে অধম। আর আত্মা ও বিবেক যখন তার প্রবল হয়ে যায় পত্তপ্রবৃত্তির উপর, তখন সে হয়ে যায় ফেরেশতার চেয়ে উত্তম।

সূরা ফুরকান : আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْطَّاغُوتِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقْبَلُ لَهُمْ سَعَتُ الْيَوْمِ الَّذِي بَعَثْنَا فِيهِ الْقُرْآنَ بِالْغُرُبَاتِ وَالْجُنُودِ الْمُؤَيَّدَاتِ ۚ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْطَّاغُوتِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقْبَلُ لَهُمْ سَعَتُ الْيَوْمِ الَّذِي بَعَثْنَا فِيهِ الْقُرْآنَ بِالْغُرُبَاتِ وَالْجُنُودِ الْمُؤَيَّدَاتِ ۚ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ
جَعَلْنَا لِكُلِّ لَيْلٍ لِّبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَشَرًا ۚ

□ তুমি কি দেখ না কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? তিনি তো ইচ্ছা করলে ইয়াকে ছিন্ন রাখতে পারতেন; বরং তিনি সূর্যকে করিয়াছেন ইহার নির্দেশক।

□ অতঃপর তিনি ইয়াকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনেন।

□ এবং তিনিই তোমাদিগের জন্য বাত্রিকে করিয়াছেন আবরণরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদিগকে দিয়াছেন নিদ্রা এবং কর্মের জন্য দিয়াছেন দিবস।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমি কি দেখোনা, কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন?’ একবার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি অবলোকন করেননি আপনার প্রভুপালকের ছায়াসৃষ্টির কৌশল? দেখেননি কি যে, কীভাবে তিনি ছায়াকে প্রলম্বিত ও বিস্তৃত করেন? উল্লেখ্য, সৃষ্টিই তার স্রষ্টার প্রমাণ। আর ছায়াও আল্লাহুতায়ালার একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। সুতরাং ছায়াও প্রমাণ করে তার স্রষ্টার প্রজ্ঞাময়তা ও সৃজনকৌশলকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহুতায়ালার তাঁর প্রিয়তম রসুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর সৃজননৈপুণ্যের দিকে।

‘জিল’ (ছায়া) বলে ফজরের সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে। ওই সময়ের ছায়া বিস্ময়কর। কারণ ওই সময় ছায়া থাকে, কিন্তু সূর্য থাকে না। অর্থাৎ তখনকার ছায়া হয় সূর্যের উপস্থিতিহীন। যেমন জান্নাতের ছায়া সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ওরা জিল্লিম মামুদুদিন’। অথবা শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে, যা দৃষ্ট হয় সূর্যের উপস্থিতিতে দেয়াল বা বৃক্ষরাজির আড়ালে।

আবু উবায়দা বলেন, যে ছায়া সূর্যের আলো দ্বারা অপসারিত হয়, তাকে বলে ‘জিল’। আর যে ছায়া দ্বারা বৌদ্ধ অপসারিত হয়, তাকে বলে ‘ফাই’। সুতরাং বুঝতে হবে সূর্য চলে পড়ার পূর্বে হয় ‘জিল’ এবং সূর্য চলে পড়ার পরে আসে ফাই। ‘ফায়উন’ অর্থ প্রত্যাবর্তন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরের ছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়ে পশ্চিম দিগন্ত থেকে পূর্ব দিগন্তে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘জিল’ হচ্ছে শেষ রাত্রির ওই আবছায়া অন্ধকার বা অপসারিত হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি তো ইচ্ছা করলে একে ছিন্ন রাখতে পারতেন’। একবার অর্থ— আল্লাহ ইচ্ছা করলে ছায়াকে অপরিবর্তনীয়ও রাখতে পারতেন। অর্থাৎ সূর্যোদয় আর ঘটতেইনা। কিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো রাত্রি। এরকম অর্থ করলে বুঝতে হবে, এখানকার ‘সাকিনুন’ শব্দটি উৎসারিত হয়েছে ‘সাকানা’ থেকে। ‘সাকানা’ অর্থ স্থির। অথবা ‘সাকিনুন’ এর অর্থ আবর্তনশীল। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে ‘সাকিনুন’ শব্দটি এসেছে ‘সুকুন’ থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ সূর্যকে রাখেন একস্থানে স্থির।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বরং তিনি সূর্যকে করেছেন এর নির্দেশক’। একধার অর্থ— আমি সূর্যকে দান করেছি ছায়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। তাই সূর্য না থাকলে ছায়া থাকে না। অথবা না থাকলে অন্ধকারের পরিচয় জানা যায় না। বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে। তাছাড়া ছায়ার সংকেতচন গ্রসরণও নিয়ন্ত্রিত হয় সূর্যের দ্বারা।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— ‘অন্তঃপর তিনি তাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন’। একধার অর্থ— সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ছায়া দূর হয়ে যায়। আর এই বিদূরণ কর্মও সংঘটিত হয় ধীরে, ধীরে শেষে ছায়ার আর অস্তিত্ব মাত্র থাকে না।

আমার নিকটে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে অন্যভাবেও। বলা যেতে পারে, ‘জিল’ বা ছায়া ছারা এখানে বুকানো হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকে। অর্থাৎ এই সত্ত্বা বস্তু জনগত অবশ্যদ্বাবী অস্তিত্ব আদ্যাত্মাশ্রাণার নাম-গণাবলীর ছায়া। এভাবে বক্তব্যটি ঠাঁড়াবে— হে আমার রসূল! আপনি কী অনুধাবন করেননি, আদ্যাত্মা কীভাবে তাঁর এই মহাসৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করেছেন। তারপর এছাড়াও সম্প্রসারিত করেছেন শত-সহস্র প্রকৃতিতে ও বৈচিত্র্যে? আদ্যাত্ম ইচ্ছা করলে এই মহাসৃষ্টিকে রাখতে পারতেন এক স্থানে স্থির। কিন্তু তিনি এরূপ করেননি। তিনি একে দিয়েছেন চলমানতা ও বিবর্তনশীলতা। আবার একে বানিয়েছেন বিলুপ্তি ও বিলীয়মানতার নিদর্শন, যাতে এ সৃষ্টি থাকে আদ্যাত্মের অবশ্যদ্বাবী অস্তিত্বের ও নাম-গণাবলীর সত্য মুখ্যপক্ষী। ‘বরং তিনি সূর্যকে করেছেন এর নির্দেশক’ অর্থ আমি নাম-গণাবলীর জ্যোতিষ্কটিকে করেছি সূর্যগণের দ্বয়ের পথনির্দেশক। ওই জ্যোতিষ্কসম্প্রদায়ের কারণে তারা বুকতে পারে সমগ্র সৃষ্টি আমার নাম-গণাবলীর জ্যোতিষ্কটায় ছায়া। এর ফলে দূর হয়ে যায় তাদের ধাবণার পূর্বতন অশ্বচ্ছতা। ‘অন্তঃপর তিনি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেন’ অর্থ তারপর আমি তাদেরকে নিয়ে আসি আমার একান্ত সন্নিধানে, তখনই তারা হয় আমার নৈকট্যভাজন, তাদের ওই নৈকট্যভাজনতা বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও বোধাতীত। রসূল স.ব.সে.হেন, আদ্যাত্ম এরশাদ করেন— নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা হয় আমার সমীপবর্তী। হয় প্রিয়ভাজন। আমি তখন তাকে ভালোবাসি হই তার কর্ণ, যে কর্ণ দিয়ে সে শোনে।

সূর্যী সাধকগণ বলেন, যার দুই দিবস একরূপ, সে ক্ষতিগ্ৰস্তদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যার পরবর্তী দিবসের আধ্যাত্মিক অবস্থা পূর্ববর্তী দিবস অপেক্ষা উন্নততর নয়, সে আত্মিক পরিত্রাজনার নিক ধেকে বঞ্চিত

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণস্বরূপ। বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা’। একধার অর্থ— অন্ধকার

রজনীকে তিনি তোমাদের জন্য করেছেন আত্মপোষণের পরিচ্ছদ সদৃশ। আর নিদ্রাকে করেছেন তোমাদের জন্য শান্তিনিবারক। এখানে ‘নিবাস’ অর্থ আবরণ, পরিচ্ছদ। আর ‘সুবাতান’ অর্থ ছিন্ন করা। নিশিথের নিদ্রা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয় দিবসের কর্মমুখরতাজনিত পরিশ্রান্তিকে। অথবা ‘সুবাতান’ অর্থ হতে পারে মৃত্যু। অন্য এক আয়াতে নিদ্রাকে তুলনা করা হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে। যেমন—‘হ্যাংল লাজী ইয়াতাতওয়াফ্ফাকুম বিল্লাইলি’ (তিনি ওই পরম সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন নিশাগমে)। এ অর্থের প্রেক্ষিতে মৃতকে বলা হয় ‘মানবুত’।

পেঁথে বলা হয়েছে—‘এবং কর্মের জন্য দিয়েছেন দিবস’। একথার অর্থ—আর তিনি তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনার্থে দিয়েছেন দিবস। তাহীতো তোমরা আনোক্ত দিবসে হতে পারো যতকত কর্মমুখর।

সূরা ফুরকান : আয়াত ৪৮, ৪৯

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِّ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَ لَنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَتُورِا ۝ لِّنُنْخِ بِهٖ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا
أَنْعَامًا وَأَنَا سُبُّ كَثِيرًا ۝

□ তিনিই ধীরে অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হইতে বিতপ্ত পানি বর্ষণ করেন—

□ উহা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের চুক্কা নিবারণের জন্য;

প্রথমে বলা হয়েছে—‘তিনিই অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ থেকে বিতপ্ত পানি বর্ষণ করেন’। এখানে ‘তুহুরা’ অর্থ ওই বস্ত্র ঘার দ্বারা বিতপ্ততা বা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। যেমন ‘সাহর’ অর্থ সেহেরীর খাদ্য, ফাতুর অর্থ ইফতারির আহ্ব্য। রসূল স. বলেছেন, পানির অনুপস্থিতিতে পবিত্র মৃত্তিকা মানুষের জন্য পবিত্রতাপ্রদায়ক, দশ বছর এভাবে অতিবাহিত হলেও। আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু জর গিফারী থেকে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসংলিখিত। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদ। আর সমগ্র পৃথিবীর মাটি পবিত্র।

অথবা ‘কাবুল’ যেমন মূল শব্দ, তেমনি মূল শব্দ ‘তুহুর’ও। হজরত আবু হোনায়েরা থেকে মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন,

তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মূৰ দেয়, তবে ওই পাত্র খৌত করতে হবে সাতবার। প্রথমবার পাত্রটি মাজতে হবে মাটি দিয়ে। এখানেও পানিকে তুহর বলা হয়েছে কিংবা ‘তুহর’ নিজেই আধিকা প্রকাশক। অর্থাৎ পবিত্র হওয়ায় নিক থেকে পূর্ণ যেমন ‘সাবুর’ অর্থ বড়ই বৈধীশীল। ‘শাকুর’ অর্থ বড়ই কৃতজ্ঞতাপরায়ণ। ‘কাতু’ অর্থ অধিক কর্তনক্ষম। ‘ছাতু’ অর্থ অধিক হাস্যময়।

বাগবী লিখেছেন, তেউ কেউ মনে করেন, ‘তুহর’ ওই পদার্থ যা বার বার পবিত্র করে দেয়। যেমন ‘সবুর’ ওই ব্যক্তি যার মাধ্যমে বার বার প্রকাশ পায় ধৈর্য। এভাবে পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর নাম ‘শাকুর’। এমতৌ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালেক বলেন, ওজুতে ব্যবহৃত পানি ছাড়া পুনরায় ওজু করা যায়।

আমি বলি, কথাটি ভিত্তিবিহীন। কারণ পবিত্র হওয়া ও পবিত্র করার মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান। শব্দরূপ ফাউলের মধ্যে শব্দরূপ তাফরীলের প্রভাব আনৌ নেই সুতরাং তুহরের সঙ্গে তাত্বীরেরও কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকন্তু বলা যেতে পারে, ফাউলের শব্দরূপ এখানে ক্রিয়ার আধিক্য নির্দেশক। ক্রিয়াপরম্পরা নির্দেশকারী নয়। তবে এরকম বলা যেতে পারে যে, ‘তুহর’ অর্থ পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা। পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা হতে পারে দু’ভাবে— ১. নিজে পবিত্র হবে ২. পবিত্র করবে অপবিত্রতাকে। শরিয়তের অকাটা প্রমাণ, সুবিদিত বিবরণ ও উম্মতের ঐকমত্যের মাধ্যমে এবিষয়টি সুপ্রমাণিত যে, পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী। পানিকে অন্য কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না, এরকম বলেছেন ইমাম মালেক। তিনি একথা প্রমাণ করেন রসূল স. এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম আহমদ, ইবনে খুজ্জাইমা ও ইবনে হায্মানের বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। সুনান চতুটয়ে এসেছে, ইবনুল মাআ লা ইউখব্বাহু (পানি নাপাক হয় না)। দারাকুতনী অব্যাহত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জলনী আয়েশা থেকে।

তিবরানীর ‘আলআওসাত’ গ্রন্থে, হজরত শরীক থেকে আবু ইয়ালী, বায্‌যার, আবু আলী ইবনে সাকানের বর্ণনায় এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, একবার রসূল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! ওই বোদাকুপের পানিতে কি ওজু করা যাবে, যেখানে মূর্খতার যুগে ধোয়া হতো মেয়েদের ঋতুস্রাবের রক্ত মাথা কাপড়, ফেলা হতো মৃত কুকুর ও অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা? তিনি স.কললেন, পানির পবিত্রতাকে কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। কারণ পানি হচ্ছে ‘তুহর’ (যয়ঃ পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী)।

ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, যে সকল জলাশয়ে নেমে হিংস্র প্রাণী, কুকুর, গাধা ইত্যাদি পানি পান করে, ওই সকল জলাশয়ের পানি দিয়ে ওস্তুর করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে একবার রসূল স.কে প্রশ্ন করা হলে তিনি স.জানালেন, ওই সকল পত্তর পানি ততটুকুই যতটুকু তারাদের উদারে তুলে নিয়েছে। অবশিষ্ট পানি পাক।

একটি সন্দেহঃ আলমগণের ঐকমত্য এই যে, বর্ণিত হাদিসদ্বয় পরিত্যক্ত। এমনকি ইমাম মালেক বলেন, বর্ণ-গন্ধ-বাদ, পানির এ সকল গুণ পরিবর্তিত হলে তা হয়ে যায় নাপাক। সাধারণ অর্থে তখন তা আর পানি পদবাচ্য থাকে না। আর আমাদের বক্তব্য এই সাধারণ পানির পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্পর্কে।

সংশোধকঃ বর্ণিত হাদিসে ক্বা হয়েছে ওই সকল জলাশয়ের ক্বা, যেতলোতে পানি থাকে অনেক। সুতরাং বর্ণিত হাদিসদ্বয়কে আর অগ্রহণীয় মনে ক্বা যায় না। কেননা অপর এক হাদিসে ক্বা হয়েছে, পানিতে নাপাক বস্তু পতিত হলে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক, তার গুণত্রয় অবশিষ্ট থাকলেও

মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. বলেছেন, কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে ওই পাত্র পবিত্র করতে হবে সাতবার পানি দিয়ে ধুয়ে। প্রথমবার মাজাতে হবে মাটি দিয়ে। তিনি স. আরো বলেছেন, আবদু পানিতে প্রস্রাব করে সেই পানিতে আবার তোমরা ওস্তুর করো না যেনো। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম এবং সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূল স. নির্দেশ করেছেন, নিদ্রাভঙ্গের পর তোমরা তিনবার হাত না ধুয়ে কোনো পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে না। কেননা কেউ একথা জানে না যে, নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে। হাদিসটি এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত জাবের এবং হজরত আয়েশা সূত্রেও।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অধিক পরিমাণ পানি নাপাক বস্তু দ্বারা নাপাক হয়ে যায় না। নাপাক হয় অল্প পানি তবে অধিক ও অল্প পানি কাকে বলে সে সম্পর্কে অবশ্য আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে দুই মটকা পানিকেই বেশী পানি বলা যায়। এই পরিমাণ পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হলেও ওই পানি নাপাক হবে না। তবে পতিত নাপাক বস্তুর কারণে যদি পানির বর্ণ, গন্ধ অথবা স্বাদে পরিবর্তন আসে, তবে বেশী পানিও হয়ে যায় নাপাক। আবার অল্প পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হওয়ার পর পানির বৈশিষ্ট্যের অক্ষুণ্ণ থাকলেও তা হয় নাপাক।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি এ ধারণা প্রবল থাকে যে, পানির একধারে পতিত অপবিত্রতা অপবিত্রকের পানিতে প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম, তবে ওই দিকের পানি বিবেচিত হবে পবিত্র বলে। এককম না হলে ওই পানিকে ধ্বংস হবে অল্প পানি। পরবর্তী সময়ের আলেমগণ বেশী পানির একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দশগজ দৈর্ঘ্য ও দশ গজ প্রস্থ জলাধারের পানি বেশী পানি। কেউ কেউ মাণ নির্ধারণ করেছেন পনেরো গজ দৈর্ঘ্য পনের গজ প্রস্থ। কেউ কেউ বলেছেন, দৈর্ঘ্য বারো হাত, প্রস্থ বারো হাত। কেউ কেউ বলেছেন আট-আট আবার কেউ কেউ বলেছেন সাত-সাত।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বেশী পানির পরিমাণ সম্পর্কে কিছুই বলেননি, ফেননা শব্দটিও প্রযুক্ত না, এতদ্বারা কোনও সীমানির্দেশ করেননি। দুই মটকা সম্পর্কিত হাদিস শিখিলসূত্রবিশিষ্ট, সুতরাং তা প্রমাণ হিসেবে দরখাস্ত নয়। তাই বেশী পানির পরিমাণের বিষয়টি তার উপরে ছেড়ে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত, যে পানি ব্যবহার করে।

ইমাম শাফে'রী, ও ইমাম মালেক দুই মটকা বিশিষ্ট হাদিসকে দলিলরূপে গণ্য করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাদিসটি যথাসূত্রসংলিখিত, যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফে'রী, ইমাম আহমদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাক্কাম, হাকেম, দারাকুতনী, বায়হাকী ও সুন্সান ইত্যাদি চতুর্নয়। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসূল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, যে আত্মাহু'র রসূল! ওই পানির বিধান কি যে পানি পান করে যায় হিত্র জানোয়ার ও অন্যান্য চতুষ্পদ পশু? তিনি স. বললেন, ওই পানি যদি দুই মটকা পানির সমপরিমাণ হয়, তবে ওই পানিকে কেউ বা কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। আবু দাউদ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, ওই পানি নাপাক হয়ে যায় না। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসংলিখিত ও শায়খাইনের (বোখারী ও মুসলিমের) শর্তানুসারী। ইবনে মাননাহ বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রাবলী ইমাম মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। তাহাবীও এই হাদিসের বিস্তৃতভাবে মেনে নিয়েছেন।

একটি সন্দেহ : হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম গুলেছেন ওলীদ ইবনে কাছীর থেকে। তাঁর পূর্বে কখনো এসেছে মোহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যোবায়েরের নাম। আবার কখনো নাম এসেছে মোহাম্মদ ইবনে উব্বাদ ইবনে জাকরের। তাঁর উর্ধ্বতন বর্ণনাকারী হিসেবে এসেছেন কখনো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবার কখনো ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর। এভাবে হাদিসটির সূত্রপরম্পরা হয়েছে ক্রটিযুক্ত।

অপবাদন : হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এরকম সূত্রগত ক্রটি হাদিসের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করতে পারে না। কেননা এর সকল বর্ণনাকারীকে যদি নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয় তবে বিষয়টি হবে এক নির্ভরযোগ্যতা থেকে অন্য নির্ভরযোগ্যতার দিকে প্রত্যাবর্তনের মতো। এতে করে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয় তবে বিচার্য বিষয় হচ্ছে, ওলীদ ইবনে কাছীর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দুই সূত্রে— ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ। বর্ণনাকারীদের একটি দল আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দু'টি পদ্ধতিতে। এই দুই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিসম্বলিত সূত্র আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়।

দারাকুতনী বলেছেন, উভয় মতই বিশুদ্ধ। ওলীদ ইবনে কাছীর থেকে দু'টি সূত্রেই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উসামা। তৃতীয় আরেকটি সূত্রকেও বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে মুঈন। সূত্রটি এরকম: হাম্মাদ ইবনে সালম—আসেম ইবনে মুনজির—আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর।

একটি সিন্মাসা : এক বর্ণনায় এসেছে 'লাম ইয়াহমিল খাবছা'। (অপবিত্রতা বহন করে না)। অপর বর্ণনায় এসেছে 'লাম ইয়ুনাজ্জিসু শাইউন' (তাকে অপবিত্র করে না কোনো কিছুই)। আর এক বর্ণনায় এসেছে 'লা ইয়াতানাজ্জাসু' (তা-অপবিত্র হয় না)। এগুলো কি তবে বর্ণনাবিভ্রাট নয়?

জবাব : না; কারণ এগুলোর মধ্যে রয়েছে কেবল শব্দগত ভিন্নতা। অর্থগত দৃষ্ট এতে নেই। সুতরাং একে বর্ণনাবিভ্রাট বলা যায় না।

দ্বিতীয় সন্দেহ : হাদিসের 'কুল্লাতাদিন' (দুই মটকা) শব্দটি সন্দেহপূর্ণ। কেননা সেখানে বলা হয়েছে 'ইজা বালাগল মা উকুল্লাতাদিন আও ছালাছান' (পানি বহন দুই অথবা তিন মটকা হয়)। আসলে 'আও' (অথবা) শব্দটি এখানে সৃষ্টি করেছে সন্দেহ। এই শব্দাবলীসহ ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে সুপরিণতরূপে ওয়াকী সূত্রে থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। দারাকুতনী ইয়াজিদ ইবনে হারুন সূত্রে এবং এর আগে ওয়াকী ও ইয়াজিদ আসেম ইবনে মুনজির থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাজার উমর থেকে সুপরিণত সূত্রে। ইবনে জাওজী লিখেছেন, হাম্মাদের অধ্যাক্ষত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজ ও কামিল ইবনে তালহা হাম্মাদ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উপরে বর্ণিত শব্দ সহযোগে। কিন্তু আফ্ফান, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হাজ্জরামী, বিশর ইবনে সারবা, আলা ইবনে আবদুল জব্বার, মুসা ইবনে ইসমাইল ও ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা আবসী হাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স বলেছেন 'ইজা কানাল মাউ কুল্লাতাদিন' সেখানে এর পূর্বে 'ছালাছান' শব্দটি নেই। রয়েছে কেবল 'কুল্লাতাদিন'।

অনুরূপ ইয়াজিদ ইবনে হারুন সূত্রে ইবনে সাবাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও রয়েছে সন্দেহসূচক 'আও' শব্দটি। কিন্তু হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় সেরকম কিছু নেই। সুতরাং এরকম বর্ণনার উপরে আমল করা যায়।

এরকমও বলা যেতে পারে যে 'আও' শব্দটি সন্দেহসূচক নয়। বরং এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটি এসেছে প্রত্যাখ্যান অথবা গ্রহণ প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— দুই মটকা হোক অথবা তিন মটকা

একারণেও অবশ্য সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো কোনো হাদিসে এসেছে চত্বিশ মটকার কথা। যেমন দারাকুতনী, ইবনে আদী ও উকাইলী মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বসেছেন, রসূল স.এব পবিত্র নির্দেশনা ছিলো এরকম— যখন চত্বিশ মটকার সমান পানি হবে, তখন অপকিত্তার সন্তাবনা আর থাকবে না।

একবার পরিশ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আবু জারআ ও আবী হাতেম রাযী বলেছেন, বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে আবদুল্লাহ অসতভাষী। সে নিজে নিজে হাদিস তৈরী করে। সুতরাং তার সূত্রসংযুক্ত হাদিস দ্বারা যথাসূত্রসংখ্যিত কোনো হাদিসকে ঐটিপূর্ণ সাবাস্ত করা যাবে না। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি কেউ এমতো সন্দেহ প্রকাশ করে বসে যে, তাহলে দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের ভাষ্যও তো এরকম। যেমন— 'ইজা বালাগাল মাউ আরবারীনা কুল্লাতিন লাম ইয়াতানায্জুজাস'। এই হাদিসটি এসেছে রওহা ইবনে কাসেমের সনে ইবনে মুনকাদির সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে। অবশ্য হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীভূত নয়, পরিণত শ্রেণীভূত। ওয়াকী ইবনে সুফিয়ান সওরী এবং মা'মারও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনকাদির সূত্রে। আর বর্ণনাকারীর উক্তি যদি তার বর্ণনার বিপরীত হয়, তবে তা হাদিসের বিবরণকে করে দেয় ঝগটিযুক্ত। একারণেই বলতে হয়, ইবনে ওমরের সুপরিণত শ্রেণীর বিবরণটি ঝগটিযুক্ত।

আমরা বলি, ইমাম আবু হানিফার নিকটে সাধারণভাবে কোনো অবস্থাতেই শর্তের অর্থ দলিলরূপে গণ্য হয় না। আর ইমাম শাফে'রী নিকটে যদি প্রশ্নের জবাবকে শর্তযুক্ত করা হয়, তবে তার অর্থ দলিল হয় না। সুতরাং 'ইজা বালাগাল মাউ আরবারীনা কুল্লাতিন' কথাটির অর্থ এরকম হতে পারে না যে, চত্বিশ মটকার কম পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হলে ওই পানি নাপাক হয়ে যায়। কেননা কারণের শর্ত কখনো হুকুম বলে গণ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : 'কুল্লাতিন' শব্দটি একাধিক অর্থবোধক। ছোট বড় মাটির পাত্র, পানির পাত্র, গোটা, ঘড়া সবকিছুকেই বলা হয় কুল্লা। সুতরাং বর্ণিত

হাদিসসমূহের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে, কুল্লাতাসিনের হাদিসের উদ্দেশ্য দু'টি বড় মটকা। আর চত্বিশ মটকার হাদিসের উদ্দেশ্য বিশ লোটের সমান এক মটকা, এভাবে চত্বিশ লোটের সমতুল্য দুই মটকা।

অতিরিক্ত সন্দেহঃ কামুস গ্রণেতা লিখেছেন, 'কুল্লাতুন' অর্থ ঘড়া, বশক, জেল, পাহাড়ের চূড়া, চুলের বেনী, উটের কুঁজ, বড় কুপ, বড় ঘড়া, সাধারণ ঘড়া, পেয়াল ইত্যাদি। যদি তাই হয় তবে এর শব্দার্থটি তো অবশ্যই হবে স্বনির্বাচিত। আর পাথরের মটকার কথা কোনো যথাসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে আসেনি। তবে ইবনে আদীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন 'ইজা বালাগাল মাউ কুল্লাতাসিনি মিন ক্বিলালি হাজরিন নাম ইয়ানজ্বাসুহ শাইউন'। এই হাদিসে অবশ্য পাথরের মটকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরাভূত খুণীরা ইবনে সাবলান হচ্ছে মুনকিরুল হাদিস (হাদিস শাস্ত্রানুসারে পরিত্যক্ত)। সুতরাং কুল্লাতাসিনের সঠিক অর্থ চিহ্নিত করা নিজে নিজে সম্ভব নয়। তাই এসকম বর্ণনার উপরে আমল না করাই শ্রেয়।

আমরা বলি, পাহাড়ের চূড়া, উটের কুঁজ অথবা মাথার চুলের বেনীর কথা এখনে বলা হয়নি। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। আর পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর কথা বলাও এখানে অযৌক্তিক। উটের কুঁজের প্রসঙ্গও এখানে নেই। সুতরাং বুঝতে হবে, শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে অল্প বা বেনী পানির কথা। আর পানির পাত্র ঘোহেতু বিভিন্নরকম হয়, তাই সবগুলোর ক্ষেত্রেই 'কুয়াতিন' শব্দটি প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে পাথরের মটকার বিষয়টিই অগ্রগণ্য। কেননা আরবী কবির তাদের কবিতায় এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এরকম বলেছেন আবু উবায়দা তার কিতাবুত্ তুহুরে। বায়হাকী বলেছেন, আরবে পাথরের মটকার ব্যবহারই ছিলো বহুল প্রচলিত। সেকারণেই রসুল স. তাঁর মেরাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি দেখেছি ওই বুকের পাতা হাতির মতো এবং ফল পাথরের মটকা সদৃশ। এভাবে শব্দটির অর্থ নির্দিষ্ট করার আর একটি কারণ এই যে, আজহারী বলেছেন, পাথরের মটকাই ছিলো আরব দেশের সর্ববৃহৎ মটকা। শরিফত গ্রণেতা স. স্বচন মটকার সংখ্যা দ্বারা পানির পরিমাণ বুঝতে চেয়েছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি স. বলতে চেয়েছেন সর্ববৃহৎ মটকারই কথা। কেননা একটি বড় পাত্র যদি দু'টি ছোট পাত্রের সমান হয়, তবে বড়টিকে ছেড়ে ছোটটির উল্লেখ বাস্তবসম্মত নয়।

তৃতীয়তঃ দু'টি ছোটো মটকার পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়লে যদি পানি নাপাক না হয়, তবে দু'টি বড় মটকার পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়লে তো ওই পানির নাপাক না হওয়া আরো বেশী নিশ্চিত। তাই সতর্কতা প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে বড় মটকার কথা। আর ছোট মটকার পানির সংকুলান তো বড় মটকাতোও হয়।

একটি প্রচণ্ড বিরোধ এই যে, কুলুনাভাসিনের হাদিসকে শিখিলসূত্রবিশিষ্ট বলেছেন হাফেজ ইবনে আবদুল বার, আসী ইসমাইল ইবনে ইসহাক এবং আবু বকর ইবনে ওমী। তাঁরা তিনজন ছিলেন মালেকী মাজহাবের অনুসারী। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, শাফে'রীরা উক্তি বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে যেমন দুর্বল, তেমনি বর্ণনা পরস্পরসংগত দিক দিয়েও সুপ্রমাণিত নয়। এই বর্ণনাটি সম্পর্কে আলেমগণের একটি দলের মতপ্রভেদ রয়েছে। তদুপরি কোনো যথাসূত্রসংকলিত হাদিসে কুলুনাভাসিনের পরিমাণ স্থিতিকৃত হয়নি। আব বিষয়টি ঐকমত্যসমর্থিতও নয়। এমতো মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, পূর্বেল্লিখিত গ্রন্থসমূহ আলেমগণের উক্তিতে এসেছে সংক্ষিপ্তরূপে। কিন্তু এই হাদিসের বর্ণনাকারীদেরকে কেউই দুর্বল আখ্যা দেননি। তাঁরা সন্দেহই ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে ঘনিষ্ঠ। সুতরাং মালেকী মাজহাবের ত্রয়ী গ্রন্থসমূহের মন্তব্যটি অগ্রহণীয়।

মাসআলা : পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা ওজু ও গোসল করা ঐকমত্যানুসারে অসিদ্ধ। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, পানি না পাওয়া গেলে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে তায়াম্মুমের মাধ্যমে, মাটি দ্বারা। অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ কোরআনে নেই। কিন্তু প্রকৃত নাপাকি পানি ব্যতীত অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা দূর করা জায়েয কিনা? জামহুর বলেন, নাজায়েয। ইমাম আবু হানিফা বলেন, জায়েয। বাগবী মত প্রকাশ করেছেন জামহুরের পক্ষে। তিনি তাঁর অভিমত্যের সমর্থনে দলিলরূপে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য আয়াতকে। লিখেছেন, এখানে 'তুহুর' (পবিত্র) অর্থ 'মুতহির' (পবিত্রতাকারী)। কেননা অন্য আয়াতে বৃষ্টির পানিকে বলা হয়েছে মুতাহ্বির। যেমন— ওয়া ইন্নাযু'ল্লু আ'লাহিকুম মিনাস্ সামারি মাআন লিহ'উতুহুরাকুম' এতে করে বুঝা যায় পবিত্র করার গুণ রয়েছে কেবল পানির মধ্যেই। যদি অন্য কোনো তরল পদার্থের মধ্যে এই গুণ আছে বলে ধরে নেয়া হয়, তবে বুঝতে হবে ওই তরল পদার্থ দিয়ে ওজু ও গোসলও সিদ্ধ। বাগবীর এই দলিল বিপত্ত নয় কারণ আয়াতে পানিকে 'পবিত্রতাকারী' বলা হলেও একথা বলা হয়নি যে, অন্য কোনো তরল পদার্থ অপবিত্রতা দূর করতে সক্ষম নয়। বরং পানিকে 'পবিত্রতাকারী' করার অর্থ এই যে, কেবল পানিই পবিত্র, অন্য কোনো তরল পদার্থ পবিত্র নয়, এমনটি নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হদস (ওজুহীনতা ও জানাবাতের অপবিত্রতা) এবং নাজাসাতে হাকীকীর (মৌলিক অপবিত্রতা) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হদস (বিধানগত অপবিত্রতা) নাজাসাতে হুকমী। এপ্রকর্মই সাব্যস্ত করেছে শরিয়ত। ৫ কোরআন মজীদ ও ঐকমত্যানুসারে এ ধরনের অপবিত্রতা দূর করা যেতে পারে

কেবল পানির ছাড়া। অনুরূপ অপবিত্রতা পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারাও দূর হতে পারে না। কিন্তু মৌলিক অপবিত্রতা (নাজাসাতে হাকীকী) তো দৃশ্যমান। তাই তা পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা দূর করা যায় না।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার হদিস ও নাজাসাতের এমতো পার্থক্য নিরূপণের বিষয়টি অস্বার্থ নয়। কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে কিছুটা বৈপরীত্য। যেমন কোনো নাপাকিতে কোনো পাক পানি ঢেলে দিলে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক। সুতরাং ওই পানি দিয়ে কোনো কাপড় তিনবার বা সাতবার ধৌত করা হলে ওই কাপড় পাক হবে, এরকম বলা যাবে না। আবার প্রতিবার নতুন নতুন পানিতে কাপড় চুবিয়ে ও চিপে ফেলেলেও তো ওই কাপড় পাক হওয়ার আশা শেই। কারণ তাগো কয়ে চিপে পানি নিংড়ে ফেলা সংযুগ কিছু না কিছু পানি তো ওই কাপড়ে থেকেই যায়। বিষয়টিকে এভাবে ক্যাশাস করা হলে তো বলতে হয় নাপাক কাপড় কখনোই পাক করা যায় না। সেকারণেই পূর্ববর্তী শরিয়তে বলা হয়েছিলো, কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লাগবে, ওই অংশ কেটে ফেলে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের শরিয়তের বিধান এরকম কঠোর নয়। আমাদের বিধানে তিনবার ধৌত করা ও চিপে পানি নিংড়ে ফেলাই যথেষ্ট। এটা কিয়্যাসের বিপরীত। আর যে বিধান বিধিবদ্ধ হয় কিয়্যাসের বিপরীতে, সে বিধান থেকে কিয়্যাস করা নীতিশাস্ত্রের পরিপন্থি। তাই এমতোক্ষেত্রে কিয়্যাস অচল। আমাদের শরিয়তে অন্যান্য তরল পদার্থ তাই পানির সমান্তরাল নয়।

মাসআলা : পানিতে নাজাসাত পতিত হলে যেমন পানি নাপাক হয়ে যায়, তেমনি নাজাসাতের উপরে পানি পতিত হলেও তা হয়ে যায় নাপাক। কেননা উভয় ক্ষেত্রে ঘটেছে পাক-নাপাকের মিশ্রণ। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, শরীর অথবা কাপড়ের নাজাসাত ধৌত করা পানির বর্ণ-গন্ধ-স্বাদে যদি পরিবর্তন না ঘটে, তবে তা পাক। অনুরূপ মাটি অথবা অন্য কোনো স্থানে পতিত প্রস্রাবের উপর যদি পানি প্রবাহিত করে দেয়া হয়, আর এর ফলে যদি প্রস্রাবের চিহ্ন মুছে যায় এবং পানির বৈশিষ্ট্যদ্বয় থাকে অটুট, তবে ওই পানিও পাক। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে এই হাদিস— হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, রসূল স. একদিন হসজিলে আগমন করে সেখানে পেলেন, এক কেদুইল সেখানে প্রস্রাব করেছে। তিনি স, উপস্থিত একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, এক বালতি পানি এনে এর উপর প্রবাহিত করে দাও। আহমদ। বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁদের আগনাপন আছে। বোখারী অবশ্য হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরাযরা থেকে।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিস বিতর্ক কিরাসেব পরিপন্থী। সুতরাং হাদিসের মর্মার্থ করতে হবে এভাবে— প্রথমে রসূল স. দিয়েছিলেন ওই স্থানের মাটি অপসারণের নির্দেশ। তারপর পানি প্রবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন তার উপর দিয়ে। কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম স্পষ্ট উল্লেখও এসেছে। যেমন দারাকুতনী আবদুল জব্বারের বরাত দিয়ে, ইবনে উআইনিয়ার বর্ণনাসূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এক বেদুইন একবার মসজিদে প্রস্রাব করলো। রসূল স. নির্দেশ দিলেন, ওই স্থানের মাটি খনন করে অপসারণ করো। তারপর ওই স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে দাও এক বলতি পানি।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারীপণ নির্ভরযোগ্য। দারাকুতনী অবশ্য সংকোচ করে বলেছেন যে, ইবনে উআইনিয়া সম্পর্কে আবদুল জব্বারের সন্দেহ রয়েছে। কেননা ইবনে উআইনিয়ার সঙ্গী যিনি হাফেজে হাদিসের মর্মাদা রাখেন, তিনি ইবনে উআইনিয়ার মাধ্যমে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদসূত্রে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে খনন করার নির্দেশের উল্লেখ নেই।

আমরা বলি, আবদুল জব্বার নির্ভরযোগ্য। এরকম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর কিস্তি অতিরিক্তনও গ্রহণযোগ্য।

দারাকুতনী হজরত ইবনে মাসউদ প্রমুখ সূত্রেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদিসটির সূত্রপরম্পরা শিথিল। কিন্তু এর বর্ণনাকারীপণ সকলেই অসত্যভাষণের অপবাদ থেকে মুক্ত।

দারাকুতনী ও আবু দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাকফাল থেকেও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। দারাকুতনী একথাও বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাকফাল ছিলেন তাবেরী এবং তাঁর সূত্রপরম্পরাগত সকল বর্ণনাকারীই বলিষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয়। কিন্তু মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর মস্তিষ্কে গোলযোগ দেখা দিয়েছিলো। তাই তাঁর পুত্র ওয়াহাব তাঁকে হাদিস বর্ণনা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তিনি ওই অবস্থায় আর হাদিস বর্ণনা করেননি। ইবনে মুঈন বলেছেন, জারীর ইবনে হাকিম যখন কাতাদা সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

আমি বলি, এই হাদিস কাতাদা সূত্রে বর্ণিত হয়নি। বরং বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের সূত্রে। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। কোথারী ও মুসলিমও তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমদ এই বর্ণনাকে সত্যক্ক করেছেন ‘পরিত্যাজ্য’ বলে। কিন্তু তাঁর উক্তি সংকীর্ণতার উর্ধে নয়। উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া এরকম সংকীর্ণতাকে প্রণয় দেয়া যায় না। তাঁর যুক্তি কেবল এতটুকুই যে, তাঁর মতে প্রসিদ্ধ হাদিস সমূহে খনন

করার কথা নেই। কিন্তু এই যুক্তিটি অচল। কারণ বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীদের কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত অপ্রসিদ্ধ হাদিসও গ্রহণযোগ্য।

তাহাবী ইবনে উআইনিয়ার বরাত দিয়ে ওমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি তাউস থেকে এবং সাঈদ ইবনে মনসুর ইবনে উআইনিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, বসুল স, তখন নির্দেশ করলেন, ওই স্থানের মাটি খনন করে ফেলে দাও এবং তার উপরে পানি ঢেলে দাও। হাদিসটি অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট। আর ইমাম আবু হানিফার নিকট অপরিণত শ্রেণীর হাদিস মুসনাদ শ্রেণীর হাদিস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মত এর বিপরীত। কিন্তু একথাও ঠিক যে, অপরিণত শ্রেণীভূত হাদিস দলিলরূপে গ্রাহ্য না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইমাম শাফেয়ীর মতে অপরিণত শ্রেণীতে পাঁচটি শর্তের যে কোনো একটি না পাওয়া পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। শর্ত পাঁচটি হচ্ছে— ১. অন্য কোনো বর্ণনাকারী একে বর্ণনা করেছেন 'মুরসাল' (অপরিণত) অথবা মুসনাদ সূত্রে কিন্তু হাদিসের ওস্তাদ বিভিন্ন। ২. বর্ণনাটি কোনো সাহাবীর উক্তি। ৩. অধিকাংশ আলোম কর্তৃক সমর্থিত। ৪. বর্ণনাটি এসেছে ন্যায়পরায়ণ কোনো বর্ণনাকারী থেকে। ৫. বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ না করলেও তাঁর এক্ষণ অভ্যাস আছে যে, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ বর্ণনাকারী থেকেই সূত্রপ্রবাহ অনুলোখ রাখেন।

এখানে তাউস কর্তৃক বর্ণিত মুহসাল হাদিসটি গ্রহণীয়। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে মুগাকফাল দ্বারা তা সত্যায়িত হয়েছে। আর এই সূত্রটি উত্তমও বটে। আর হজরত আনাসের মুসনাদও বিশ্বস্ত, অথবা উত্তম। অবশ্য হজরত ইবনে মালউদের মুসনাদ দুর্বল।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সহীহাইনে (বোখারী ও মুসলিম) হজরত আনাসের বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও অধিক অগ্রাধিকারীভাবে গৃহীত হয়েছে, তা হলে তার জবাবে আমরা বলবো, সহীহাইনের হাদিস সূত্রগত দিক দিয়ে অবশ্যই বিশ্বস্ত, কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে তা দুর্বল। কেননা এর পরিপূর্ণতা ওই হাদিসসমূহের দ্বারা হয়, যা কমপক্ষে সুবিদিত এবং যা হয় বাজাসাতের মিশ্রণে পানি অপবিত্র হওয়ার প্রমাণবাহী। আর একটি বিষয় এই যে, অগ্রাধিকারের প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন দেখা দেয় বর্ণনাবৈষম্য। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। বরং উল্লেখিত সকল হাদিসে এসেছে মাটি খনন করার কথা। খননের কথা নেই কেবল হজরত আনাসের হাদিসে। তাই কোনো হাদিসকেই অগ্রাহ্য করা হবে না।

মাসআলা : হাসান দ্বীকরগার্ষে এবং কেবল সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ওজর ব্যবহৃত পানি জমহুরের নিকট পাক। হাসান থেকে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা

করেন, একপ পানি গুরু অপবিত্র (নাজাসাতে গলীজা)। ইমাম আবু ইউসুফের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম পানি লঘু অপবিত্র (নাজাসাতে বফীফা), কেননা এরকম পানি সম্পর্কে আলোমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এরকম ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য জমহুরের অনুকূল। অর্থাৎ ব্যবহৃত পানি পাক। সাধারণভাবে হানাকীণগণ ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেন হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে। আর কিয়াসের দাবিও এরকম। হজরত আবু হোরাযরা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স, বলেছেন, কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে জানাবাতের পবিত্রতা অর্জনের গোসল না করে। আবু দাউদের বর্ণনায় কথ্যটি এসেছে এভাবে— কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে এস্তাব না করে এবং জানাবাতের গোসল না করে। এযকম ফর নির্দিষ্ট। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ওই পানি তখন নাপাক হয়ে যায়। তারা বলেন ওই নির্দিষ্টতা লঘু অর্থে, গুরু অর্থে নয়। কেননা এক্ষেত্রে এমতো সম্ভাবনা রয়েছে যে, যার উপরে গোসল ফরজ হয়েছে, তার শরীকের কোনো অংশে লেগেছিলো মনী বা বীর্ষ এমতাবস্থায় বদ্ধ পানিতে যদি সে নামে তবে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক। বিঘ্যটি ঐকমত্যসম্মত। মতানৈক্য তো রয়েছে কেবল নাজাসাতে হুকমীয়ার বেলায়। যেমন নিন্দা থেকে জাগ্রত ব্যক্তিকে হাত না ধুয়ে পানির পাড়ে হাত প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ নিন্দাবস্থায় নাজাসাতে হাকীকী দ্বারা নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার হস্ত। সেকারণেই রসূল স, বলেছেন, তোমরা ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাড়ে হাত প্রবেশ করিয়ো না অবশিষ্ট রইলো কিম্বা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা প্রসঙ্গ। একথা তো স্পষ্ট যে, যে পানির দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর হয়, তা নাপাক। সুতরাং আমরা এই প্রকিয়ানুসারে তুলনা করে থাকি হদস বিদূরক ও সওয়াব অর্জনের জন্য ব্যবহৃত পানিকে।

আমরা আরো বলি, এমতো প্রতিতুলনা হয়তো ঠিক নয়। কারণ এমতোক্ষেত্রে তুলনা ও তুলনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বিন্যাস। নাজাসাতে হাকীকীবিদূরক পানি একারণে নাপাক যে, এর সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় অপবিত্রতা। আর নাজাসাতে হুকমিয়া বিদূরককারী পানিতে নাজাসাতে হুকমিয়ার অংশ মিলিত বা মিশ্রিত হয় না। কেননা লঘু ও গুরু উভয় প্রকার হচ্ছে একটি হুকমী আমর বা আদেশী কাজ। একপ নাজাসাতের কোনো অংশ হয় না। কেননা একটি ওস বৌত করলে কেউ পবিত্র পদব্যাচ হয় না, বরং অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্র হতে হলে বৌত করতে হয় তার সমস্ত শরীর। আর যে ওলু করে, তাকে বৌত করতে হয় চারটি ওস। এতে করে বুঝা যায় ওজুর পানির এক একটি অংশ পাক। এভাবে পাক অংশ পাক অংশের সঙ্গে মিলিত হলে সমষ্টিগতভাবেও তখন তা আর নাপাক থাকে না।

ওজু থাকা সত্ত্বেও যদি কেবল পূণ্যার্থনার্থে কেউ ওজু করে তাহলে হানাফীপন তার এই ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেন। কেননা রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে, তার গোনাহসমূহ তার শরীর থেকে ঝরে পড়ে যায়। এমনকি ঝরে যায় তার আঙুলের নিচের গোনাহও। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওসমান থেকে এবং মুসলিম হজরত আবু হোরাযরা থেকে। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, গোনাহ যেহেতু নাপাক, তাই গোনাহমিশ্রিত পানিও নাপাক। উল্লেখ্য, হানাফীপনের এই অভিমতটি ভুল। কারণ গোনাহর কোনো আকৃতি নেই। আর এতে এমন কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য অপবিত্রতাও নেই যে, তা পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাবে। গোনাহ নাজাসাতে ছাকীকীর মতো নয়। অর্থাৎ তা এমন কোনো বস্তু নয় যা শরীর থেকে ঝরে পড়ে পানির সাথে মিশ্রিত হবে এবং পানিকে করে দিবে নাপাক। বরং এখানে গোনাহ ঝরে পড়ার অর্থ গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া। গোনাহ যদি বাহ্যিক নাপাকির মতো হতো, তবে তো পানী বিশ্বাসীদের নামাজ পাঠ বৈধই হতো না। অথচ এরকম বিশ্বাসীদের নামাজ হয় তাদের পাপের ক্ষতিপূরণ। আত্মাহুপাক এরশাদ করেন— ‘ইন্নালা হাসানাত ইউজ্জিব্বাস সায়িয়্যাতি’ (পুণ্য কর্মসমূহ দূর করে পাপসমূহকে)। রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের, জুমআর নামাজ পরবর্তী জুমআ পর্বন্ত সময়ের এবং এক রমজান আর এক রমজান পর্বন্ত সময়ের পাপের ক্ষতিপূরক। তবে শর্ত হচ্ছে এমতো আমলকারীকে বেঁচে থাকতে হবে বৃহৎপাপ থেকে। হজরত আবু হোরাযরা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এক লোক চুখন করে বসলো এক রমণীকে। একথা সে প্রকাশ করে দিলো রসুল স. এর কাছে। তখন অবতীর্ণ হলো ‘অরকুমিস্ সলাতা ত্বাকাইনিন্ নাহরি শেষ পর্বন্ত। বোখারী, মুসলিম।

ব্যবহৃত পানিকে দ্বারা পাক বলেন, তাদের অভিমতের পরিপোষকতায় রয়েছে কয়েকটি হাদিস। যেমন— হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার গীড়িতাবস্থায় হয়ে গেলাম সংজাহীন। জ্ঞান ফিরলে জানলাম, রসুল স. এসে ওজু করে ওজুর ব্যবহৃত পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন আমার উপর। আমি সংজা ফিরে পেয়েছি সে কারণেই। আমি তখন নিবেলন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমার কোনো উত্তরাধিকারী নেই— না মাতা-পিতা, না সন্তান-সন্ততি। এ ঘটনার পরিস্থিতিতেই অবতীর্ণ হয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেন, একবার আমার খালা আমাকে নিয়ে গেলেন রসূল স. এর মহান দরবারে। বললেন, এই ছেলোটি আমার ভগ্নির। সে দুঃখী ও অসুস্থ। রসূল স. তখন তার বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর ওজু করে ব্যবহৃত পানি পান করতে দিলেন আমাকে। আমি তা পান করলাম।
বোখারী, মুসলিম

ছাদাযবিয়ার সন্ধিচূড়িত্তির বিবরণে এসেছে, হজরত মুসাওয়ায ইবনে মাখরিমা বর্ণনা করেছেন, আব্বাহুর কসম! রসূল স. এর থুথু কেউ মাটিতে পড়তে দিতো না। সাহাবীগণ তা হাত পেতে নিতেন এবং মাখতেন মুখে ও শরীরে। আর তিনি স. যখন ওজু করতেন, তখন ওজু ব্যবহৃত পানি নেয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে লেগে যেতো কাড়াকড়ি। বোখারী

মাসআলা : আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, হদস দূর করার জন্য এবং সওয়াব অর্জনের জন্য ওজু ও গোসলের ব্যবহৃত পানি দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূষ করা যায়। দ্বারা বলেন, এরকম পানি নাপাক, তাঁদের মতে এরকম পানি নাজাসাতে হাকীকী দূর করতে সমর্থ নয়। কিন্তু ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, সওয়াব অর্জনের জন্য যে পানি দ্বারা একবার ওজু করা হয়েছে, ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা যাবে না। এরকম পানি পবিত্র বটে, কিন্তু পবিত্রকারী নয়। আর ইমাম জোফার ও ইমাম শাকেরী বলেন, হদস দূর করার জন্য যে পানি ব্যবহার করা হয়েছে, ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা নাজায়েয। কারণ ওই পানি পবিত্র, কিন্তু পবিত্রকারী নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হদস দূরীকরণ, অথবা কেবল সওয়াব অর্জন উভয় উদ্দেশ্যে ওজু ও গোসলে ব্যবহৃত পানি পবিত্র, কিন্তু পবিত্রকারী নয়। তাঁর এমতো অভিमत তিনি প্রমাণ করেছেন হাদিস ও কিয়াস উভয়ের দ্বারা। প্রামাণ্য হাদিসটি এই— রসূল স. জানিয়েছেন, তোমাদের কেউ যেনো বহু পানিতে স্নান না করে। হাদিসে উল্লেখিত এমতো নিষিদ্ধতার কারণ হতে পারে দু'টি— ১. ওই পানি নাপাক হয়ে যায় ২. ওই পানি পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না। এরকম ব্যবহৃত পানিকে অবশ্য নাপাক বলা যায় না। সুতরাং বলতে হয়, এরকম পানি পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্রকারী নয়। আমরা বলি, এই নিষিদ্ধতা তাহরীমি নয়, তানযিহী। অর্থাৎ এরকম পানি নিশ্চিত নাপাক নয়, তবে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা এতে রয়েছে। সুতরাং ওই পানিকে যেমন নিশ্চিতভাবে নাপাক বলা যায় না, আবার পবিত্রকারী হওয়া পানির যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সে কথাকেও কল্পা যায় না অস্বীকার।

হদস দূর করা অথবা সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানিকে 'পবিত্রকারী নয়' বলে মত প্রকাশকারীরা ওই পানিকে তুলনা করে থাকেন জাকাতের সঙ্গে। এর কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন, জাকাত প্রদান করলে যেমন ফরজ দায়িত্ব পালিত হয়, তেমনি অর্জিত হয় সওয়াব। জাকাতের সম্পদ নাপাক, তাই তা হাশেমীগণের জন্য তা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওই সম্পদকে নিশ্চিতরূপে অপবিত্র সাব্যস্ত করা হয়নি। অনুকূপ হদস বিনুগ্ধকারী ও সওয়াব প্রদায়ক ওজু ও গোসলের ব্যবহৃত পানি হারিয়ে ফেলে তার পুনঃপবিত্রতাপ্রদায়ক শক্তি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ওই পানিকে অপবিত্র বলা যায় না। এমতো অতিমত অবশ্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ইসকাতে ফরজ (ফরজের স্থপায়ণ) ও ইকামাতে কুরবত (নৈকট্যের প্রতিষ্ঠা) এবং হালা মধ্যবর্তীতে এসেছে যাব ফলত্ব ও অপবিত্রতা। হাশেমীদের জন্য জাকাত নিষিদ্ধ করার নির্দেশটি বুদ্ধি-বিবেকের উর্ধ্বে ইবাদতমূলক নির্দেশ। স্বাভাব্য যে, শরীর ও পোশাকের দ্বারা নামাজ আদায় করা যায় এবং এতে করে আদায় হয়ে যায় ইসকাতে ফরজ। আবার অর্জিত হয় সওয়াবও। কিন্তু এর কোনোটির দ্বারাই প্রমাণিত হয় না নিশ্চিত ঘনত্ব অথবা অপবিত্রতা কোরবানীর বিষয়টিও তদ্রূপ। কোরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হয়, কিন্তু কোরবানীর পোশতে মিশ্রিত হয় না কোনো অপবিত্রতা। তাই রসূল স. নিজেও কোরবানীর পোশত খেয়েছেন।

তাছাড়া সাধারণভাবে পবিত্রকারী হওয়া পানির একটি অত্যাবশ্যক গুণ। যা নিজে পবিত্র, তাতো অন্যকে পবিত্র করতে পারবেই। আত্মাহ্বাপক এরশাদ করেছেন— 'পানি না পাওয়া গেলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কোরো'। নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। অতএব বুঝতে হবে ব্যবহৃত পানির উপস্থিতিতেও মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে না। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম নাগায়েয, বরং এমতোক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওজু করা হবে ওয়াজিব। যদি কেউ বলে, ব্যবহৃত পানি সাধারণ পানি নয়। সাধারণ পানি হচ্ছে ওই পানি, যার মধ্যে অপবিত্রতার লেশ মাত্র নেই। এরকম পানি দ্বারা সর্বাবস্থায় নামাজের জন্য ওজু করা জায়েয। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলি, সাধারণ পানি যে পবিত্র পানি, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এরকম পানিতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার বর্ণ-গন্ধ-বাদ এই বৈশিষ্ট্যত্রয়। কিন্তু ব্যবহৃত পানিতেও সাধারণত এই গুণত্রয়ের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। সেকারণেই ছুছরী বলেন, ওজু করার জন্য তাজা পানি না থাকলে কুতুর মুখ দিয়েছে এরকম পাচুর পানি দ্বারাও ওজু করা যাবে, তবু তায়াম্মুম করা যাবে না। সুকিয়াম সওরী বলেন, ফেকাহশাস্ত্রের দিক থেকে এমনটিই বোধ্য। পানি না পেলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কোরো— নির্দেশটির অর্থ সাধারণ পানি না পেলে তায়াম্মুম কোরো। বোখারী এরকম বর্ণনা করেছেন প্রলম্বিত সূত্রে।

কিন্তু আমরা বলি, আল্লাহ্‌তায়ালার আমাদেরকে অপবিত্র পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ওয়ায়্যাবাকা ফাতুহিহি ওয়াব রুজুযা অহুজুব। অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'ওয়ালায়কিইইফুরিদু লিইয়ুতুহিরা কুম'। হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের কারো পানির পায়ে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে ওই পাত্রের পানি ফেলে দিয়ো। তারপর পাত্রটি ধৌত কোরো সাতবার অন্য এক হানিসে এসেছে, ওই নাপাকীসমূহের কোনো একটিতে যদি কাউকে লিপ্ত হতে হয়, তবে সতর্কতা অবলম্বন কোরো আল্লাহ্র বিধানানুসারে।

এক আয়াতে আল্লাহ্‌ এরশাদ করেন— 'ইউহিললু লাহুযুত্ তুদ্বিয়াবতি ওয়া ইউহাক্করিমু আলাইহিমুল খবারিহা'(তাদের জন্য হাল্যল করা হয়েছে পবিত্রবস্ত্র আর হারাম করা হয়েছে অপবিত্রবস্ত্র)। এখন কেউ নাপাক পানি পেলেও সে কিন্তু শরিয়ত কথিত পানি পায়নি। কারণ নাপাক পানি ব্যবহার শরিয়তে নিষিদ্ধ। পরিস্থিতিটি এরকম— যেমন কেউ কূপের পাশে বসে আছে। কিন্তু কূপ বেঁকে পানি তোলার রশি বা বালতি তার কাছে নেই। তেমনি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে পানি উপস্থিত থাকলেও রোগবৃদ্ধির আশংকায় সে তা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। ব্যবহৃত পানির বিষয়টি কিন্তু এরকম নয়। কারণ তা নাপাক নয়। সুতরাং ব্যবহৃত পানির উপস্থিতিতে তায়াম্মুম অসিদ্ধ। আর ওই পানি পবিত্র তো বটে, পবিত্রকরীও।

মাসআলা : যদি কোনো পাক জিনিস পানিতে পতিত হয়, তার ফলে পানির তিনটি গুণে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, পানির মৌলিকত্বে নতুন কিছু যদি সংযুক্ত না হয়, তবে ওই পানি ধারা ওজু জায়েয কিন্তু পানির এক বা একাধিক গুণ যদি এতে করে পরিবর্তিত হয়, এমততো পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় যা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, যেমন বর্ষাকালের পানির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে ঘাস, পাতা ইত্যাদি এতে করে পানির গুণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনও আসে, এমতোক্কেলে আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, পানির ঘনত্ব ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত না হওয়ার শর্তে এরকম পানি দিয়ে ওজু করা সিদ্ধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, এরকম পানি দিয়ে ওজু হবে না কারণ এরকম পানি সাধারণ পানি নয়। বরং তা রস বা সূরা পদবাচ্য।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম পানি দিয়ে ওজু সিদ্ধ। তবে যদি কোনো ঘন বস্তু পতিত হওয়ার কারণে পানি গাঢ় হয়ে যায়, অথবা যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় পানির অধিকাংশ গুণ, যেমন নাবিল (এক প্রকার মদ্য), অথবা যদি কোনো তরল পদার্থ পানিতে পড়ে পানির চেয়ে অধিক পরিমাণ হয়ে যায়, পানির অংশ

হয়ে যায় অল্প, অথবা এতে করে নষ্ট হয়ে যায় পানির অধিকাংশ ভণ, অথবা ওই তরল পদার্থ পানিতে প্যাক করার ফলে হয়ে যায় সুবা বা বস, তবে ওই পানি দিয়ে ওষু সিদ্ধ হবে না। কিন্তু পানি অধিকতর উত্তম করার জন্য যদি আমপাতা বা বরইপাতা দ্বারা পানি সিদ্ধ করা হয়, তবে পানির গুণে সামান্য পরিবর্তন দেখা দিলেও ওই পানি ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। ইবনে খুজাইমা ও মাযামি হজরত উম্মে হানী সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূল স. এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হজরত মায়মুনা একবার একটি বড় পাত্রে রক্ষিত পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন। অঞ্চ ওই পানিতে ছিলো আটার ঘামিরের চিহ্ন। বোখারী হজরত উম্মে আতিয়া নান্দী এক আমসার রমণী থেকে বর্ণনা করেন, রসূল স. এর প্রিয় কন্যা পরুলোক পমল করলে তিনি স. আমাদের কাছে এসে এলপেন, তাকে গোসল করাও কিনবার, পাঁচবার অথবা আরো অধিকবার কুলের পাতা দ্বারা সিদ্ধ পানি দিয়ে। আর ওই পানিতে মিশিয়ে দাও কিছু কর্পূর।

হজরত আবু হোন্সায়রা থেকে বাখ্বার বর্ণনা করেছেন, সালমা ইবনে আমাল যখন ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন রসূল স. তাঁকে বললেন, কুলপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে প্রথমে গোসল করে নাও। কারেস ইবনে আসেমের কর্নামতে এরকম কথা এসেছে।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— “উহা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। এখানে ‘বালদাতাস’ অর্থ ভূখণ্ড, শহর, নগর, জনপদ। সেকারণেই এর বিশেষণরূপে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক ‘মাইতান’ শব্দটি।

‘আনাসিয়া’ অর্থ প্রান্তরের প্রাণীকুল ও যাবাবর শ্রেণীর মানুষ, কেননা তাদের জীবনযাপন নির্ভরশীল বৃষ্টির পানির উপর।

আলোচ্য আয়াতে আন্তাহুতায়াল্যা মানুষের প্রতি প্রদত্ত তাঁর ব্যাপক নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয়, মানুষের আগে উল্লেখ করেছেন ‘অসংখ্য জীবজন্তু’র কথা। এর কারণ হচ্ছে মানুষের জীবন অনেকাংশে অন্যান্য প্রাণীকুলের উপর নির্ভরশীল। তাই বৃষ্টির পানির দ্বারা তাদের পরিতৃষ্ণির কথা উল্লেখিত হয়েছে আগে। আবার তাঁর আগে উল্লেখিত হয়েছে মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করার কথা। কারণ মৃত্যুকা সঞ্জীবিত না হলে প্রাণীকুলের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। প্রাণীকুলের খাদ্য তৈরি জানে মাটিতেই। আর যাইটই বুকে করে ধরে রাখে নদ-নদী, জলাশয় ও অন্যান্য পানির আধার।

এখানে ‘আনাসিয়া’ অর্থ মরুভূমি, যাবাবর, বেদুইন, যেহেতু তাদের জীবিকা নির্ভর করে বারিবর্ষণের উপর। এর একবচন ‘ইনসিউন’ অথবা ‘ইনসান’, যেমন

‘জাবাবীউন’ বহুবচন ‘জাবাবানুন’ এর। যদি ‘আনাসিয়া’ কে ‘ইনসান’ এর বহুবচন সাব্যস্ত করা হয়, তবে বলতে হয় শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো ‘আনাসীানুন’, যেমন ‘মুসতানুন’ এর বহুবচন বাসাতীন। এখানে ‘নুন’ পরিবর্তিত হয়েছে ‘ইয়া’ দ্বারা এবং একে সূচারুৰূপে মিলিত করে দেয়া হয়েছে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে।

শহর মধ্যস্থলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ বসবাস করে নদী-খাল-বিলের উপকণ্ঠে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহার করে নদী-বিল-খাল থেকেই বারিপাতের প্রতি তারা তেমন মুখাপেক্ষী নয়।

আলোচ্য আয়াতে মানবের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামত রাশির কথা স্মরণ করে নিয়েছেন অধ্যাত্মপাক। মানবের প্রধান উপকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। তাই তার উল্লেখ হয়েছে মানুষের পূর্বেই। তার পূর্বে উল্লেখ হয়েছে ভূমির সম্ভাবিত হওবার কথা। যেহেতু বারিপাতে জীবন্ত হয় ভূমি। আর ভূমির তৃণলতা দ্বারা প্রাণবন্ত হয় চতুষ্পদ জন্তু।

সূরা ফুরকান : আয়াত ৫০, ৫১, ৫২

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ يُدْكَرُ وَادْفَأْنَ الْكَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝
فُسْنَا لَبَعْنَانِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝ فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ
بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

□ এবং আমি ইহা উহাদিগের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

□ আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম।

□ সুতরাং তুমি সত্য প্রত্যাক্ষানকারীদিগের আনুগত্য করিও না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদিগের সহিত কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া যাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিতরণ করি’। একধার অর্থ— এবং আমি বৃষ্টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পতিত করাই বিভিন্ন ভূখণ্ডের উপর।

বাণবীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আক্বাস বললেন, এক বছর অপেক্ষা অন্য বছরের বৃষ্টি অধিক হয় না। কারণ আদ্যাহু বৃষ্টি বর্ণন করেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। সুপরিণত শ্রেণীর এক বর্ণনায় এসেছে, দিবস-রাত্রির মধ্যে এমন সময় নেই, যখন বৃষ্টিপাত না হয়। আদ্যাহু যেদিকে ইচ্ছা করেন সেদিকেই ঘুরিয়ে দেন বৃষ্টির গতিবিধি। ইবনে

ইসহাক, ইবনে জাবীর ও মুকাতিলের বর্ণনার এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, এক বছরের চেয়ে অন্য বছরের বৃষ্টি বেশী হয় না। আত্মাহুই রিজিক বটন করে দিয়েছেন। নিম্নাকাশের মেঘপুঞ্জ রেখে দিয়েছেন বৃষ্টির ভাণ্ডার। সেখান থেকে বৃষ্টিপাত ঘটান পৃথিবীতে। মানুষ পাপাচারী হলে তিনি বৃষ্টির গতি ঘুরিয়ে দেন বিজান বন অথবা সমুদ্রের দিকে।

কেউ কেউ বলেছেন, বৃষ্টিপাত হয় কখনো মুঘলধারায়, আবার কখনো বাতাবিক ছপে। ‘বৃষ্টি বিতরণ করি’ কথাটির মধ্যে রয়েছে এ বিষয়েরই ইঙ্গিত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ সমুদ্র ও জলাশয়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়া যা বিতরণ করা। আবার কেউ বলেছেন, এখানে ‘সররাফনা’ (বিতরণ করি) অর্থ—এসকল কথা আমি আমার গম্ব থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহে আর বার বিবৃত করি।

এবপর বলা হয়েছে—‘যাতে তারা স্মরণ করে’। একধার অর্থ—যাতে তারা আত্মাহুইর এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তাঁর অপার দয়্য ও ক্ষমতার কথা স্মরণ করে এবং সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে সদুপদেশ।

এবপর বলা হয়েছে—‘কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে’ একধার অর্থ—বৃষ্টিপাত ঘটান আত্মাহুই। অথচ অধিকাংশ লোক বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে। এভাবে তারা হয়ে যায় আত্মাহুইর অব্যাহ ও অকৃতজ্ঞচিত্ত। হজরত ভায়েদ ইবনে খালেদ জুহনী বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের রাতে বৃষ্টিপাত হলো। ফজরের নামাজ শেষে রসুল স. বললেন তাঁর সহচরবৃন্দের মুখোমুখি। বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রত্নপালনকর্তা কী বলেছেন? সহচরবৃন্দ বললেন, আত্মাহু ও তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তিনি স. বললেন, আত্মাহু বলেছেন, তোরবেলা আমার বাপাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় বিশ্বাসী এবং কেউ কেউ হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। একদল বলে, আমাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে আত্মাহুইর দয়্যার বৃষ্টি। এরা তারকার প্রভাব অস্বীকারকারী এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আর একদল বলে, বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে। তারা তারকার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী। বোধারী, হুসলিম।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে—‘আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন করে সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম’। নবী-রসুলগণ মানুষকে আত্মাহুইর অসন্তোষ ও শাস্তির প্রতি সতর্ক করে থাকেন। তাই তাঁদেরকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘সতর্ককারী’ এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে—হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনায় ওরুদায়িভূত ভার আমি লাঘব করে দিতে পারতাম।

এটিটি জন্মশশে পঠাতে পারতাম পৃথক পৃথক রসুল : কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমি আপনাকে প্রদান করবো অতুলনীয় মর্যাদা। করবো সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত। তাই তো আপনি হয়েছেন মহামানবতার ও মহানিসর্গের মহানতম সতর্ককারী, মহিমময় রসুল।

এবপবেব আয়াতে (৫২) বলা হয়েচে— ‘সুতরাং তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আনুগত্য কোরো না এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে তাদের সঙ্গে কঠোর সত্ৰাম চালিয়ে যাও’। একধার অর্থ— অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! সৃষ্টির প্রতি আপনাব অতিরিক্ত মমত্ববশতঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পথ প্রদর্শনের চিন্তায় তাদের প্রতি তো আনুগত্য প্রদর্শন কববেনই না, বরং জনযের বিশ্বাস ও কোরআনের বাণীর মাধ্যমে চালিয়ে যাবেন নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস

সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৩, ৫৪

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُجْرًا مَّحْجُورًا ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ
الْمَاءِ بَشَرًا مَّجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۖ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

□ তিনিই দুই দরিয়াকে প্রবাহিত কবিয়াছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

□ এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বপত্তিমান।

প্রথমে বলা হারেচে— ‘তিনিই দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে তিনি বেধেছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান’ এখানে ‘মারাজ্জাল বাহবাহিনি’ বলে বুঝানো হয়েচে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুই সমুদ্রের সম্মিলিত প্রবহমানতাকে এরকম সম্মিলনের কারণে দুই সমুদ্রের একাকার হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না কারণ পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দুই সমুদ্রের স্রোতের আপনাপনি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখাই আত্মাহুতায়ানার অভিপ্রায় আর তাঁর চিরঅমুখাপেক্ষী অভিপ্রাচের ব্যত্যয় কদাচ ঘটে না

‘ফুরাতুন’ অর্থ পিপাসা নিবারণকারী, সুপেয়। আর ‘উজ্জাতুন’ অর্থ পিপাসাবর্ধক, লবনাক্ত, অত্যধিক স্বর হওয়ার কারণে বিষাদ। ‘বারযাখান’ অর্থ অন্তরায়। ‘হিজুরাম মাহজুব’ অর্থ অনতিক্রম্য স্বাবধান।

বায়থাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ‘অনতিক্রম্য ব্যবধান’ এমন, যেমনে বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করে সমুদ্রাভ্যন্তরকে চিরে দিয়েছে। এভাবে প্রবহমান পাশাপাশি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে যুগল সমুদ্র। দুটোর পানি দূরকম। একটির আশ্রয় অপরটির আশ্রয়কে এতটুকুও প্রভাবিত করতে পারে না কোনো কোনো আলেম বলেছেন ‘সুপেয় পানির দরিয়া’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে নীল, ফোরাড ইত্যাদি মিঠা পানির নদ-নদীকে। ‘আত গোনা পানির দরিয়া’ বলে বুঝানো হয়েছে সমুদ্রসমূহকে। আর ‘অন্তরায়’ ও ‘অনতিক্রম্য স্বাবধান’ বলে বুঝানো হয়েছে নদী-সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত দোয়াব অঞ্চলকে।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— ‘এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে দিয়েছেন’। এখানে ‘নসব’ অর্থ বংশগত বা রক্তগত সম্বন্ধ, যার উৎসাকণ ছিল পুরুষ। কারণ বংশগত সম্পর্ক পরিচিতি লাভ করে প্রধানতঃ পুরুষের সঙ্গে আর ‘সিহরান’ অর্থ বৈবাহিক সম্বন্ধ, যার ভিত্তি হচ্ছে নারী। এবিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে ‘জুআলা মিনহু যাওজুইনিজ্ জাকারা ওয়াল উনসা’ আয়াতে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ‘রক্তগত সম্পর্ক’ অর্থ নারীপুরুষের বংশগত উৎপত্তন পিতৃপুরুষ যেমন পিতা, পিতামহ, এপিতামহ এবং ‘সিহরান’ অর্থ নারী-পুরুষের বৈবাহিক আত্মীয়।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান’। একবার অর্থ— আত্মাহুতায়ীলা সৃষ্টি করেন তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে। যেভাবে খুশী, সেভাবে। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টি করেন নারী অথবা পুরুষ। দান করেন তাদেরকে অঙ্গ সৌষ্ঠবগত ও স্বভাবগত পৃথকতা। অথচ তাদের উভয়ের সৃষ্টি একই আকৃতির গুরুত্বপূর্ণ থেকে। এভাবে আবার কাউকে কাউকে করেন যমজ।

সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ
عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ قُلْ مَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ

□ উহারা আত্মাহের পরিবর্তে এমন কিছুই ইবাদত করে যাহা উহাদিগের উপকার করিতে পারে না, অপকারও করিতে পারে না, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তো খীয প্রতিপালকের বিরোধী।

□ আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

□ বল, 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাই না; তবে, যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা আত্মাহের পরিবর্তে এমন কিছুই ইবাদত করে যা তাদের উপকার করতে পারে না অপকারও করতে পারে না, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তো খীয প্রতিপালকের বিরোধী। তারা করতে পারেনা উপাসকদের কোন হিত সাধন। আবার অহিত সাধনও করতে পারেনা যারা পূজা করে না তাদের।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'জাহীকুন' কথাটির অর্থ লালিত করেছে। আর এক অর্থ বিরোধী হয়েছে। যেমন 'জাআ'লানী জাহীরা' অর্থ সে আমাকে লালিত করেছে। 'জাহাবতুল শাইয়ান' অর্থ আমি ওই বস্তকে ঘৃণাতরে পচাতে নিষ্পেক্ষ করেছি। অর্থাৎ দয়া পাওয়ার অযোগ্য করে দিয়েছি।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি'। একবার অর্থ— হে আমার রসূল! আমি আপনাকে কারো জিম্মাদার করে প্রেরণ করিনি। প্রেরণ করেছি বিশ্বাসীগণকে বেহেশতের সুসংবাদদানকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জীতি প্রদর্শনকারীরূপে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক'। একবার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি মানুষকে বলুন, এই যে আমি তোমাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান করে চলেছি, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পার্থিব কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাই না। সূতরাং তোমরা মনে করো না যে, সত্যকে গ্রহণ করলে তোমাদেরকে কোনো অর্থদণ্ড দিতে হবে। অতএব, আমার এ নিঃস্বার্থ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমরা যারা চাও, তারা তাদের প্রভুপালনকর্তার পথ গ্রহণ করো। এটাই আমার একান্ত কামনা।

উল্লেখ্য, আত্মাহের আদেশ ও নিষেধসমূহ পালনার্থে রসূল স. এর আনুগত্যকেই এখানে রেসসালতের বিনিময়রূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে পার্থিব বিনিময়কে। এতে যেনো কেউ এই সন্দেহে পতিত না হয় যে, রসূলের দাবিদার

এই ব্যক্তি আব্বাহুর নাম করে পার্শ্বিক ধনসম্পদের অধিকারী হতে চায়। শোষণ সম্পন্ন করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এমতো নিঃস্বার্থ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। আপন ইচ্ছার সকলের এগিয়ে আসা উচিত সত্য ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। আর এমতো সত্যগ্রহণই হচ্ছে রসুলের রেসালাতের বিনিময়। যেহেতু রসুলের মাধ্যমে মানুষ পথপ্রাপ্ত হয় তাই সত্য পথপ্রাপ্তির সওয়াব লাভ হবে রসুলের। এক হাদিসে একথা খোলাখুলি বলেও দেয়া হয়েছে যেমন রসুল স বলেছেন পুণ্যপথ প্রদর্শনকারীও পুণ্য অর্জনকারীর মতো সওয়াব লাভ করবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায্বার হজরত ইবনে মাসউন থেকে, তিবরানী হজরত সহল ইবনে সা'দ ও হজরত আবু মাসউন সূত্রে, ইমাম আহমদ, সিহাহ্ সিন্ধ্যাহ্ প্রণেতাগণ, কিছু অতিরিক্তসহ জিয়া, হজরত বুরহিদা থেকে এবং ইবনে আর্থিম দুমুয়া 'কুয়াটিল হাওয়ারিজ' এছে হজরত আনাস থেকে। জিয়ার অতিরিক্ত বর্ণনাকৃত এই— আব্বাহু বিপদগ্রস্তদের প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। হজরত জারীর থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স, বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম অনুসরণের জন্য কোনো উত্তম পদ্ধতি প্রবর্তন করবে, তার জন্য সে লাভ করবে সওয়াব এবং লাভ করবে ওই সকল ব্যক্তির আমলের সমান সওয়াব যারা অনুসরণ করবে ওই পদ্ধতির আর এতে করে অনুসারীদের সওয়াবও কিছুমাত্র কমবে না।

কোনো কোনো তাকসীরকার বলেছেন, এখানকার 'ইত্তা হান শাআ' (তবে যে ইচ্ছা করে) বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য এর অর্থ— যে ব্যক্তি আব্বাহুর নৈকটা অর্জনের জন্য ব্যয় করতে ইচ্ছুক সে এরূপ করবে। আর 'আমি নিজের জন্য কিছু চাই না' অর্থ আমিতো নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করি না। তবে আব্বাহুর সন্তোষ কামনার জন্য আব্বাহুর পথ অবলম্বন ও আব্বাহুর পথে সম্পদ ব্যয় করতেও আমি বাধা দেই না।

জাকাত ও সদকাত বিধান প্রবর্তনের কারণে কেউ যদি এবকম সন্দেহ করে যে, এর মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর সম্পদ লাভের অভিলাষ, তাহলে তার এমতো সন্দেহ হবে ভিত্তিহীন। কারণ আব্বাহুতায়াল্লা রসুল স. ও তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য জাকাত ও সদকাত সম্পদ উৎসর্গ নিষিদ্ধ করেছেন।

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ অসিদ্ধ। তাই কোরআন, হাদিস ও ফেকাহশাফে শিক্ষাদান এবং আজান প্রদান, ইমামতি, ধর্মীয় বক্তৃতা ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদির জন্য বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।

وَكُوْنُ عَلَى الْيَمِيْنِ الَّذِي لَا يَبُوْثُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ دُوْعُ
عِبَادِهِ ۚ حَيْثُ اِلَّا الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ
اَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمٰنُ فَسَبِّحْهُ ۚ حَيْثُ ۝ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمْ اَسْجُدْ لِلرَّحْمٰنِ ۚ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۚ اَنْسَجِدُ لِمَا تَاْمُرُنَا
وَاِذَا هُمْ نٰفِرُوْنَ ۝

(السجدة)

□ তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, স্বাহার মূর্ত্যু নাই এবং তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁহার দাসদিগের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

□ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু হয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি অরশে সমাসীন হন। তিনিই ‘রহমান’, তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

□ যখন উহাদিগকে কলা হয়, ‘সিজদাবনত হও ‘রহমান’—এর প্রতি।’ তখন উহারা বলে, ‘রহমান’ আবার কে?’ তুমি কাহাকেও সিজদা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজদা করিব। ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ‘যে আমার রসূল আপনি নির্ভর করুন কেবল তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, মূর্ত্যু থাকে স্পর্শ করতে পারে না বরং তিনিই সকলের ও সকলকিছুর জীবনদাতা ও মূর্ত্যুপ্রদাতা। বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্টতা থেকে এবং মানুষের অর্থ সম্পদ থেকে অযুখাপেক্ষী রাখতে পারেন কেবল তিনিই। সুতরাং কেবল আশ্রয় করুন তাঁর মুখাপেক্ষিতাকে। বর্ণনা করুন শুধু তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা আর পাপিষ্ঠদের সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা সম্পর্কে ভাববেন না তিনি তাদের পাপাচরণ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। যদ্যসময়ে তাদের শাস্তিবিধান তিনি করবেনই।

এরপর বলা হয়েছে, — ‘তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন তাঁর প্রশংসাসহ। তিনি যথেষ্ট অবহিত তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।’

এখানে ‘সাব্বিহ’ অর্থ মহিমা ঘোষণা করুন। অর্থাৎ একধার স্বীকৃতি দিন যে, তিনি যাবতীয় অপূর্ণ এবং দুঃখীয় বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র।

‘বিহামুদিহী’ অর্থ — হে আমার প্রিয়তম রসূল! আপনি সাধুবাস দিন তাঁর যাবতীয় পরিপূর্ণ গুণের। তার আকাঙ্ক্ষী হোন তাঁর অনুগ্রহ বাণির। কোনো কোনো আলোম ‘সাব্বিহ’ শব্দের অর্থ করেছেন— নামাজ পড়ুন। আর ‘বিহামুদিহী’ কথার অর্থ করেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন তাঁর অনুগ্রহ সম্ভারের। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায়— তাঁর অনুগ্রহসম্ভারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই নামাজ আদায় করুন।

গরুর আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— ‘তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন’। একধার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আত্মাহুই যখন আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর স্রষ্টা তখন সকল বিষয়ে নির্ভর করতে হবে কেবল তাঁর উপর। আর সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বলে এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ধরাক্রম ও ধীরতা স্থিতিবোধ শিক্ষা। বলা হয়েছে, আত্মাহুতায়াল্লা সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও একমুহূর্তে ও এক সসে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেননি। করেছেন ধারাবাহিকভাবে, ধীরে ধীরে, ছয় দিনে। সুতরাং মানুষের উচিত তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে এভাবে ধারাবাহিকতাবৃত্ত এবং ধীরতাসম্বৃত্ত করা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনিই রহমান, তাঁর সম্মুখে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো’। কালাবী আলোচ্য ব্যাকের অর্থ করেছেন— হে মানুষ! আত্মাহুতায়াল্লার আরশে সমাসীন হওয়ার রহস্য সম্পর্কে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে, জ্ঞানীগণের শরণাপন্ন হও।

এখানে ‘খবীরুল’ বলে দুকানো হয়েছে আত্মাহুতায়াল্লাকে, অথবা ইল্লাহ জিব্রাইলকে অথবা ওই সকল আলোমকে, যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ পাঠ করেছিলেন। কারো কারো নিকট এখানকার ‘বিহী’ (তাকে) এর ‘হী’ সর্বনাম ‘রহমান’ বা আত্মাহুতর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যদি কেউ আত্মাহুতর জন্য ‘রহমান’ সোধোখনটিকে অসমীচীন মনে করে, তবে তোমরা এ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের আলোচনাগণের নিকট জিজ্ঞেস করে দেখো। তারা তোমাদের জানাবে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ‘রহমান’ নামটি উল্লেখিত হয়েছে ‘আত্মাহুত’ নামের সমার্থকরূপে। উল্লেখ্য, জিজ্ঞাসা বিষয় সম্পর্কে ‘সাআলা আনহু’ এবং ‘সাআলা বিহী’ উভয় বাক্যরীতি সুপ্রচল। কোনো কোনো আলোম বলেছেন, এখানে ‘ফলআন’ এর সম্বোধিতরা হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ এখানে তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— হে মানুষ! তোমরা ‘রহমান’ সম্পর্কে জানতে হলে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তাঁরা তোমাদেরকে এখাপারে সঠিক দিকদর্শন দিতে পারবে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘যখন তাদেরকে বলা হয় সেজন্যবনত হও ‘রহমান’ এর প্রতি, তখন তারা বলে, বহমান আবার কে? তুমি কাউকে সেজন্য করতে বললেই কি আমরা তাকে সেজন্য করবো?’ উল্লেখ্য, মুশরিকেরা আত্মাহুকে রহমান বলে স্বীকার করতো না। বলতো, ইয়াম্মাযর রহমান (মুসারামা ইবনে কাবুজাব) ছাড়া আর কোনো রহমানকে আমরা চিনি না। তাই রসুল স. যখন তাদেরকে বলতেন, তোমরা ‘রহমান’ এর প্রতি সেজন্যবনত হও, তখন তারা বলতো, তুমি কি যাকে তাকে সেজন্য করতে বললেই আমরা সেজন্য করবো?

শেষে বলা হয়েছে— ‘এতে তাদের বিশ্বস্ততাই বৃদ্ধি পায়’ একধার অর্থ— এরকম অবীকৃতির কারণে সত্যের প্রতি প্রকাশ পায় তাদের অধিকতর বৈমুখ্য ও অবজ্ঞা।

নির্দেশনা : ৬০ সংখ্যক আয়াত দ্বারা আবহীতে পাঠ করতেন, তারা সেজন্য করে নিবেন

সূবা ফুরকান : আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩

تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ يَّأْرَادُ اَنْ يَّذْكُرَ ۙ اَوْ اَرَادَ سُكُوْرًا ۚ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَسْتَوْنَ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ هٰذَا ۚ فَلَا حَاطَظَ لَهُمُ الْجَهْلُوْنَ ۚ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

□ কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

□ এবং যাহারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাহাদিগের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে, পরস্পরের অনুগামীরূপে।

□ ‘রহমান’-এর দাস তাহারাই যাহারা নব্রতাবে চলফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তির সোধেদন করে তখন তাহারা জবাব দেয় প্রশান্তভাবে;

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘কতো মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র’।

হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ‘বুকজু’ অর্থ রাশিচক্র। বৃহদাকৃতির তারকাপুঞ্জকে বলে বুকজু। আতিরা ও আউফি বলেছেন, বুকজু বলে ওই সকল বড় বড় গ্রাসাদকে, যেগুলোতে নিয়োজিত থাকে গ্রহরী।

‘সিরাজুন’ অর্থ আলোকময় প্রদীপ, অর্থাৎ সূর্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—‘ওয়া হুআলাশ শামস সিরাজু’। স্বামী কুসাই এবং স্বামী হামযার কেবালে উচ্চারিত হয়েছে শব্দটির বহুবচনরূপ ‘সূর্যজান’ ‘সূর্যজান’ উচ্চারণ করলেও এখানে শব্দটির অর্থ হবে সূর্য। অন্যান্য তারকা ও চন্দ্র এর অর্ন্তভূত হবে না। আর চন্দ্র তো নিজস্ব আলোকে আলোকময় নয়। সূর্যের আলোতেই সে আলোকময়রূপে দৃষ্ট হয়। আর এখানে চন্দ্রের উল্লেখও এসেছে আলাদাভাবে। বলা হয়েছে—‘ওয়া কুমারাম মুনীরা’ (এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র)।

পরেব আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে—‘এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে’। এখানে ‘বিলফাতান’ অর্থ পরস্পরের অনুগামী বা স্থলভিত্তিকরূপে। একারণেই কারো কোনো অমল দিবস ও রাত্রিতে বাদ পড়ে গেলে তা করে নিতে হয় যথাক্রমে রাতে ও দিনে।

বাণবী নিখেছেন, এক লোক হজরত ওমরের দরবারে এসে বললো, আমার রাতের নামাজ ফটুত হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, এখন দিনে তা আদায় করে নাও। কেননা আল্লাহ্ এশাদ করেছেন—‘এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে, পরস্পরের অনুগামীরূপে’

মুজাহিদ বলেছেন, ‘বিলফাতান’ অর্থ বিপরীত, পরস্পরবিরোধী। যেমন রাত আলো, দিন শাদা।

‘ইয়াজ্জাক্কারা’ অর্থ অনুসন্ধিৎসু। অর্থাৎ যারা আত্মাহুতায়ালার অনুগ্রহসম্ভার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। অনুসন্ধান করে ফেরে সেগুলোর ইচ্ছা এবং উত্তমরূপে অবগত হয় যে, এসবকিছু সৃষ্টিতা কতটা প্রজ্ঞাময়, কতো দয়াময় অথবা কথটির অর্থ—ওই সকল দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি যারা তাদের দিবসের পরিত্যক্ত কর্ম সম্পাদন করে রাতেই এবং রাতের পরিত্যক্ত কর্ম সম্পন্ন করে দিবসের মধ্যেই।

‘আও আরদা শাকুরা’ অর্থ অথবা কৃতজ্ঞচিত্ত। অর্থাৎ যারা আত্মাহুত অনুগ্রহপ্রাপ্তির কথাকে স্মরণ করে। আর একারণে প্রকাশ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ছাতাব্যঃ হাঃ হাসান বর্ণনা করেন, একবার হজরত ওমর চাঁপতের নামাজ পড়লেন অতি বিলম্বে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো এরকম আমল আগে কখনো করেননি। তিনি বললেন, এ হচ্ছে আমার রাতের বাদ পড়ে যাওয়া আমল। অর্থাৎ রাতের পরিত্যক্ত আমল আদায় করলাম এখন। এরপর তিনি পঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৬৩)বলা হয়েছে— ‘রহমান এর দাস তারাই যারা নতুনভাবে চলাকিয়া করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সোধোন করে তখন তারা জবাব দেয় প্রশান্ত ভাবে’। একথার অর্থ— আত্মাহুত প্রকৃত বান্দাগণের অভিব্যক্তি ও আচারাচরণ হয় বিন্দ্র, পদবিক্ষেপ হয় বিনয়মণ্ডিত। অজ্ঞ লোকের উগ্র ও বচসাপ্রবণতাকে তাঁরা মোকাবিলা করেন দৈর্ঘ ও হৈর্ঘের সঙ্গে। বলেন, শান্তি, শান্তি। একবার হজরত ওমর এক যুবককে দর্পভরে পথ চলতে দেখে বললেন, এরকম দম্ভিত পদচারণার প্রয়োজন হয় সময়ক্ষেপে। শান্তির সময়ে এমতো বীরত্বব্যক্তকতার প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

এখানে ‘ইবাদুর রহমান’ (বহমানের দাস) বলে প্রকাশ করা হয়েছে আত্মাহুত অনুগত বান্দাগণের মর্যাদা। অথবা একথা বুঝানো হয়েছে যে, রহমানের বান্দাগণই আত্মাহুত বাঁচি বান্দা। ‘আবিদুন’ এর বহুবচন ‘ইবাদুন’ যেমন ‘তাহীরা’ এর বহুবচন ‘তিজ্জার’ এখানে আত্মাহুত অন্যান্য নামের বসলে ‘রহমান’ উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রকৃত দাসগণকে দান করবেন পরিপূর্ণ রহমত। তাদের প্রতি এটা হচ্ছে তাঁর পরিপূর্ণ স্নেহেরবানী।

‘ইয়ামতলা আ’লাল আরযি’ হাওন্দান’ অর্থ ভূগুণ্টে চলাফিরা করে নতুনভাবে। অর্থাৎ যাদের পদবিক্ষেপে থাকেনা গর্ব বা আত্মপ্রদর্শনেরজ্ঞ। ‘হাওনুন’ এর শাব্দিক অর্থ নতুনতা। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, স্থিরতা। এক হাদিসে শব্দটি এসেছে এই অর্থেই। যেমন রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা হয় ধীর, স্থির চালচলন সম্পন্ন। এমনকি অত্যধিক নতুনতার কারণে তাদেরকে কখনো কখনো মনে হয় নির্বোধ। শিথিল সূত্রসহযোগে বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোয়ায়রা থেকে।

‘ওয়া ইজা খাতাবাহুন্সু জাহিলুনা কুলু সালামা’ অর্থ এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সোধোন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম’। মুজাহিদ ও মুকাতিল ইবনে হাসান এখানকার ‘সালাম’ এর অর্থ করেছেন সাদান (সোজা-সরল কথা), যন্মারা নিরাপদ থাকা যায় পাপ থেকে। হাসান বলেছেন, আত্মাহুত প্রকৃত বান্দারা অজ্ঞ লোকের অজ্ঞানোচিত আচরণের জবাবে সমান্তরাল আচরণ করেন না, অবলম্বন করেন দৈর্ঘ। হাসান বলেছেন তাঁরা উচ্চারণ করেন, শান্তি, তোমাদের উপরে শান্তি। কেননা এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে— ‘ওয়া ইজা সামিউল্লা লাগুওয়া আ’রাধু আল্হ ওয়া কুলু লা’না আ’বালুনা ওয়া লাকুম আ’মালুকুম সালামুন আ’লাইকুম’ আবুল আলীয়া বলেছেন, ছেহদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

আসল ব্যাপার হলো আয়াতটি রহিত নয়, বরং কার্যকরী কারণ, সংগ্রামকে বিধিবিধি করা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর বাণীকে সমুচ্চ করবার জন্য। মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ মেনে নিলে অথবা জিহিয়া প্রদানে বীকৃত হলে যুদ্ধের অবকাশ আর থাকে না। রসুল স, বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না মানুষ বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। বোখারী ও মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে।

অতএব বুঝতে হবে 'যে সকল লোক ইমান গ্রহণ করবে না যুদ্ধ করবে তাদের সাথে... এমন কি তারা যেনো পরাস্ত হয়ে জিহিয়া নিতে শুরু করে' এই আয়াত আলোচ্য আয়াতের রহিতকারী নয়। এখানে তো শিক্ষা দেয়া হয়েছে কেবল অজ্ঞ লোকদেরকে উপেক্ষা করার বিধান। বলা হয়েছে, অজ্ঞ লোকেরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলেও বিশ্বাসীগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে শান্তিসম্ভাষণের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া, উপেক্ষা করা।

হজরত আবু হোবায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, একবার এক লোক রসুল স, এর পবিত্র সন্নিধে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলেও আমার কোনো কোনো আত্মীয় আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি। অবশ্য তারা আমার সঙ্গে করে মন্দ ব্যবহার। আমি এতলো সহ্য করি নীচবে। রসুল স, বললেন, তুমি যদি এরকমই করে থাকো, তবে তো তুমি তাদের প্রতি নিকোপ করে চলেছো ধূলো। যতক্ষণ তুমি এরকম সদাচরণ বজায় রাখবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সঙ্গী হিসেবে থাকবে একজন সাহায্যকারী।

এক বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী এই আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং বলতেন, এরকমই ছিলো সাহাবীগণের দিবাকালীন বিশেষত্ব। আর তাঁদের রাত্রিকালীন বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬

وَالَّذِينَ يَسْتَنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ آيَاتِهِمْ عَدَابًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرًا مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرًا مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ ۝

□ এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহানিগের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে
সিজদাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া;

□ এবং তাহারা বলে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে
জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ',

□ অশ্রুসিক্ত ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে'। হাসান বলেছেন,
রাত্রিকালীন ইবাদত যেমন অহমিকার আশংকামুক্ত, প্রদর্শনোচ্ছাহিত, তেমনি
কষ্টকর। তাই প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে সাহাবীগণের রাত্রিকালীন ইবাদত
সন্দেহীর কথা। তাছাড়া নিবসে রয়েছে অন্যান্য ইবাদতের সুযোগ ও অপরাপর
দায়িত্ব। যেমন জেহাদ, শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, পুণ্যবাণগণের সাহচর্য ইত্যাদি।
কিন্তু রাতের ইবাদত একান্ত অনুরাগরঞ্জিত, গোপনীয়তামণ্ডিত।

'সুজ্জাদান' অর্থ সেজদাবনত হয়ে। শব্দটি 'সাজ্জাদুন' এর কহ্বচন। যেমন
'ক্বিয়ামান' বহ্বচন 'ক্বায়িমুন' এর। 'ক্বিয়ামান' অর্থ দণ্ডায়মান হয়ে। শব্দটি একটি
মূল শব্দ। এটা কর্তৃকারক রাতের নামাজের ফযীলত সম্পর্কে হজরত ইবনে
আকাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স, বলেছেন, আমার উম্মতের নেতৃবর্গ হবে
কোরআন বহনকারী (হাফেজে কোরআন) এবং রাতে নামাজ আদায়কারী।
বায়হাকী।

হজরত আবু হোরাইরা বর্ণনা করেন, আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি, ফরজ
নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে নিশীথের নামাজ। আহমদ

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা
রাত্রিকালীন দণ্ডায়মানতায় অত্যন্ত হযো। কেননা এমতো অভ্যাস ছিলো পূর্ববর্তী
যুগের পুণ্যবানদের। রাতের নামাজ আত্মাহুত নৈকট্যদায়ক, পাপের ক্ষতিপূর্বক
এবং ভবিষ্যতের পাপাশংকার প্রতিরোধক। তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসূল স, বলেছেন, তিন ধরনের
লোকের প্রতি লক্ষ্য করে আত্মাহুত গ্রীত হই— ১. গভীর নিশীথে জাগ্রত হয়ে
নামাজ পাঠকারী ২. কাতাববদ্ধ হয়ে নামাজ পাঠকারী ৩. শত্রুর বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ
হয়ে সংগ্রামকারী। বাগবী।

বাগবী জিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজের
পর দুই রাকাত অথবা ততোধিক নামাজ পাঠ করে, সে যেনো সারারাত্রি থাকে
সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান।

হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামা'তের সঙ্গে আনায় করে সে যেনো দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়ে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত। হুসলিম।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শান্তি নিবৃত্ত করো', একধার অর্থ— ওই সকল বিশ্বাসীরা সূচারূপে ইবাদত বন্দেগী সম্পাদন ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও আল্লাহুর ভয়ে ভীত থাকেন এবং এই মর্মে প্রার্থনা করেন যে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমিতো চির অমুখাপেক্ষী আর আমরা তোমার চিবমুখাপেক্ষী আমরা তো আমাদের আমলের উপরে নির্ভরশীল নই। তোমার দয়ার উপরেই আমাদের সত্য নির্ভরতা। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো, রক্ষা করো তোমার অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে, বিশেষতঃ দোজাখের শাস্তি থেকে।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের অনেক নবীর নিকটে একবার আত্মদূপাক এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন যে, তোমার উন্মত্তের পুণ্যবানদেরকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের আমলের উপর নির্ভরশীল না হয়। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে খুশী তাকে শাস্তি দিব। আর তোমার পাপী উন্মত্তকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত না করে (আল্লাহুর ক্ষমা থেকে নিরাশ না হয়)। কেননা সেদিন আমি যাকে খুশী তাকে ক্ষমা করে দিব আবু নাইম।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্না আ'জাবাহা কানা গরামা' (জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ)। 'গরামা' অর্থ বিনাশপ্রাপ্ত, সেউলিয়া, স্বপ্নাত্তকে গরীম' বলা হয় একারণেই বাগবী লিখেছেন, 'গরাম' অর্থ কঠোর হস্তে দমনকারী কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ধ্বংস, বিনাশ। এরকমও বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন অত্যধিক বিপদ মুসিবতে পতিত হয় তখন তাকে বলে গরাম।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, মানুষের প্রতি রয়েছে আত্মদূর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ। কিন্তু সত্য প্রত্যখ্যানকারীরা তা লংঘন করে। তাই আত্মদূপাক তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন কঠোর শাস্তি জাহান্নামই হবে তাদের সার্বক্ষণিক আবাস। হাসান বলেছেন, প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি একসময় বিপদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামীরা কখনোই পৃথক হতে পারবে না জাহান্নাম থেকে।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'অশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট'। একধার অর্থ— জাহান্নামের আশ্রয় ও বসবাস সর্বাপেক্ষা অধিক অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট। উল্লেখ্য, এখানে 'মুসত্যকুররা' (আশ্রয়) এবং 'মুকাম' (বসতি) শব্দ দু'টো দ্ব্যর্থগত অর্থ প্রকাশক। কারণ দু'টো শব্দই স্থল শব্দ।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝

□ এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন তাহারা অমিত ব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, এবং তাহারা এতদূজার মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে ।

□ এবং তাহারা আত্মাহুতের সহিত কোন ইলাহকে শরীক করে না, আত্মাহুত যাহার ইত্যাদি নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যক্তিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যক্তিচাির করে না । যাহারা এইগুলি করে তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে ।

প্রথমে বলা হইয়াছে— ‘এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অমিত ব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না’ । এখানে ‘লাম ইউস্‌রিফু’ অর্থ অমিত ব্যয়, পাপ পথে খরচ, অত্যন্ত হলেও । আর ‘ইক্‌তার’ অর্থ কার্পণ্য, আত্মাহুত পথে ব্যয় করতে কুষ্ঠিত হওয়া । এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে জুবাইজ । হাসান আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন, তারা আত্মাহুত অবাস্থ্যতার পথে যেমন ব্যয় করে না, তেমনি কুষ্ঠিত হয় না আত্মাহুত অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে ব্যয় করতে । কেউ কেউ বলেছেন, প্রয়োজনাত্মিক ব্যয়কে বলে অপব্যয়, যা সম্পদবিনষ্টির নামান্তর আর প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় করাকে বলে কার্পণ্য । ইব্রাহিম আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— তারা অন্তরীণকে রাখেনা অতুল এবং বস্ত্রহীন রাখেনা বস্ত্রবিবর্জিতদেরকে । আবায় এতো অধিক ব্যয়ও করে না, যাতে করে জনসমক্ষে হয়ে যায় অপচয়ক ।

আমি বলি, শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম । কেননা বৈধ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও শরিয়তের সীমা অতিক্রম অপচয়ের পর্যায়ভূত এরকম কর্মও নিষিদ্ধ ও পাপ । আত্মাহুতাক এরশাদ করেন— ‘ইনুনাশ মুবাজ্জিলীনা কানু ইখওয়ানাশ শায়খীনি ওয়া কানাশ শায়খুনু লিরক্বিহী কায়ুনা (নিজের অমিতব্যয়ীরা শয়তানের দোসর । আর শয়তান তার পালনকর্তার অবিশ্বাসী) । সুতরাং শরিয়তের নির্দেশ এই যে, নিবন ও নির্বস্ত্র মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় অত্যাৱশ্যক, এমতোস্কেত্রে কৃপণতা নিষিদ্ধ । প্রয়োজনাত্মিক ব্যয়ও তেমনি অসিদ্ধ ।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াতের আমল পরিপূর্ণরূপে দৃশ্যমান হতো সাহাবীগণের জীবনযাপনে। তাঁরা ভোজনবিলাসী যেমন ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁরা অনুগ্রহণ করতেন ইবাদতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন আবরণীয় অলংকারে রাখা এবং শীতাতপ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে। হজরত ওমর ইবনে বাক্তাব বলেছেন, এটাও অপচয় যে, মানুষের যা অভিজুতি তাই ক্রয় করবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বরং তারা এতদূতয়ের মধ্যবর্তী পছন্দ অবলম্বন করে’। এখানে ‘কুওয়ামান’ অর্থ মধ্যবর্তী পছন্দ। অর্থাৎ পরম্পরবিরোধী দুই অতিরিক্ততার মধ্যবর্তী পরিমিত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউন বলেছেন, আমি একবার রসূল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সর্ববৃহৎ পাপ কোনটি? তিনি স. বললেন, ঝাটকে আল্লাহর সমকক্ষ ধারণা করা, অথচ আল্লাহুই তোমার একমাত্র সূত্রক। আমি বললাম, তারপর? তিনি স., জবাব দিলেন, এই ভয়ে সন্তান বধ করা যে, সে তোমার অল্পে অংশগ্রহণ করবে। আমি বললাম, তারপর। তিনি স. বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার। উল্লেখ্য, রসূল স. এর এমতো বানীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৬৮) তাই বলা হয়েছে— ‘এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না’। এখানে ‘বিল হাক্কি’ অর্থ সত্য পছন্দ, যথার্থ কারণসহ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এবং তারা আল্লাহর অংশীদাররূপে অন্য কারো অস্তিত্ব যেমন স্বীকার করে না, তেমনি শরিয়তসম্মত কারণ (কেসাস, সদ্দেশ্যের ইত্যাদি) ব্যতিরেকে কারো জীবন সংহার করে না এবং বিরত থাকে অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে সাহাবীগণের ইবাদত-বন্দেগীর আলোচনা ইতিবাচক বাক্যে। আর আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে তাঁদের পাপাচরণবিমুখতার বিবরণ নেতিবাচক বাক্যে। যারা আনুগত্যের ভিত্তিমূলের রক্তে রঞ্জিত, পাপ প্রবণতা থেকে বিমুক্ত; তারাই তো পরিপূর্ণ গুণময়। শেষ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে— ‘যারা এগুলো করবে তারা শান্তি ভোগ করবে’। একধার অর্থ— যারা সাহাবীগণের মতো ইবাদতপ্রিয়, পুণ্যকর্মপ্রেমিক এবং শিরিক, অবৈধ হত্যা ও ব্যভিচারিতা থেকে মুক্ত নয়, তারাই সত্যপন্যাত্যন্যকারী এমতো অবাব্যতায় জন্য তাদের শান্তি অবধারিত।

এখানে ‘আছামা’ অর্থ শক্তি, বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। এরকম বলেছেন আবু উবায়দাও। আর মুজাহিদ বলেছেন, ‘আছামা’ হচ্ছে জাহান্নামের একটি অগ্ন্যেয় উপত্যকার নাম। বাণবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, জাহান্নামের দু’টি কুপের নাম ‘গাই’ ও ‘আছাম’। সেখানে গিয়ে জমা হবে জাহান্নামীদের গলিত পুঞ্জ ও রক্ত।

আমি বলি, ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জাহান্নামের একটি জ্বলন্ত উপত্যকার নাম ‘আছাম’। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, এরকম মন্তব্য করেছে সুফিয়ান সওবীও।

ইবনে জারীর, তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. বলেছেন, দশ আউকিয়া ওজনের কোনো পাপের দোষের তীর থেকে ভিকরে ফেলে দিলে তা সত্তর বছর পর গিয়ে পৌঁছবে গাই ও আছামে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আব্বাদুর রসূল! গাই ও আছাম কী? তিনি স. বললেন, জাহান্নামের তলদেশের দু’টি প্রোতধারা। সেখানে জমা হবে নাবকীদের গলিত পুঞ্জ ও রুধির ধারা। এ দু’টোর উল্লেখ রয়েছে এক আয়াতে এভাবে—‘কাসাওফা ইয়ালক্বাওনা গাইয়ান’ এবং অন্য আয়াতে—‘ওয়া মাইইয়াফয়াল জালিকা ইয়ালক্বা আছামা’।

সূরা ফুরক্বানঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهْمًا ۝
وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا قَدْ يُدْخِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ دُونَكَ
اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مُتَابًا

□ কিয়ামতের দিন উহাদিগের শাস্তি বর্ধিত করা হইবে এবং সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়;

□ তাহারা নাহে, যাহারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে। আদ্বাহ উহাদিগের পাপ ক্ষয় করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আদ্বাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

□ যে ব্যক্তি তওবা করে ও সংকর্ম করে সেই সম্পূর্ণরূপে আদ্বাহের অতিমুখী হয়।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—আখেরাতে সত্যপ্রত্যাব্যনকারীদেরকে দেয়া হবে দ্বিগুণ শাস্তি। সেখানে তারা পতিত হবে চরম অবমাননার মধ্যে। তাদের ওই অবমাননা ও শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আর যারা এখন এই পৃথিবীতে সর্বস্বত্বকরণে তওবা করবে, ইমান আনবে, সংকর্মপরায়ণ হবে, আদ্বাহ তাদের

পাপসমূহ মোচন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। কারণ আল্লাহ্ ফরমানীল ও দয়ালুবর্ষ। বিতর্ক তওবাকারী ও সংকর্ষপরায়ণেরাই হয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র পথের অভিযাত্রী।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, কিছুসংখ্যক মুশরিক ছিলো মহাপাপী। হত্যা ও ব্যভিচারে ডায়া করেছিলো সীমালংঘন। একদিন তারা বসুল স.-এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনার আহ্বান অত্যাশ্চর্য। কিন্তু আমরা যে মহাপাপী। আপনার ধর্মে কি আমাদের পাপমোচনের ব্যবস্থা আছে? তাদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ৬৮ সংখ্যক আয়াতের 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না' থেকে ৭০ সংখ্যক আয়াতের 'তারা নয়, যারা তওবা করে ও সংকর্ষ করে' পর্যন্ত।

হজরত ইবনে আক্বাস আরো বলেছেন, এখানে 'তওবা' অর্থ পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং 'আমানা' অর্থ আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। উল্লেখ্য, ৬৭ সংখ্যক আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতেই।

হজরত ইবনে আক্বাস থেকে বোখারী প্রমুখ বর্ণনা করেন, 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না' যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মক্কার মুশরিকেরা বলে, আমরা এতদিন ধরে দেব-দেবীদের পূজা অর্চনা করেছি, অন্যভাবে হত্যাশূণ্যও ঘটিয়েছি অনেক। তদুপরি করেছি অজ্ঞপ্র ব্যভিচার। এমতাবস্থায় আমরা ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের পরিণতি কী হবে? তাদের এমতো জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ৭০ সংখ্যক আয়াতটি

বাণবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, আমরা রসূল স. এর সময়ে দুই বৎসর যাবত আলোচ্য সূরার ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত পাঠ করে যাচ্ছিলাম। তারপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সূরার ৭০ ও ৭১ সংখ্যক আয়াত এবং সূরা ফাতাহ্ এর ১ম ও ২য় আয়াত। তিনি এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। আমি আগে কখনো তাঁকে এতো আনন্দিত দেখিনি।

একটি সন্দেহঃ ব্যতিক্রম বিশিষ্ট বিষয় উপস্থাপিত হয় ব্যক্তিরিকের সাথে। আর এখানে লক্ষ করা যায় ব্যতিক্রম বিশিষ্ট বিষয় ও ব্যক্তিরিকের মধ্যে রয়েছে দুই বৎসরের ব্যবধান যা অসঙ্গত। তাহলে একথা কী করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, বর্ণিত ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর পর অবতীর্ণ হয়েছে ৭০ সংখ্যক আয়াতটি?

সন্দেহের নিরসনঃ আমরা বলি, প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো কেবল ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত ব্যতিক্রম ছাড়াই। দুই বছর পর পুনরায় আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে ৭০ সংখ্যক আয়াতের শেষ পর্যন্ত একত্রে তাই বলা যেতে পারে, পরে অবতীর্ণ

৬৮, ৬৯ ও ৭০ সংখ্যক আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে পূর্বে অবতীর্ণ ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে একযোগে। তাই ধরে নেয়া যায় বিষয়গত সুপরিমিতির মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় রহিত।

অতিরিক্ত সন্দেহঃ ফেকাহ শাস্ত্রের এই রীতিটি সুবিদিত যে, বিধান রহিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞপ্তি রহিত হয় না। আর আলোচ্য দ্বয়ী আয়াত হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিমূলক। এগুলোতে কোনো বিধানের উল্লেখ নেই। তাহলে এখানে রহিত হওয়ার এসম্প্রতি প্রশ্ন পাণ্ডা কীভাবে?

সন্দেহের অপনোদনঃ বিজ্ঞপ্তি রহিত হয় না, একথা ঠিক। কারণ এতে করে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের বিজ্ঞপ্তিটি ছিলো মিথ্যা। আর আল্লাহর বাণীর মধ্যে মিথ্যার কোনো সন্ত্রাসই থাকতে পারে না। কিন্তু যে বিজ্ঞপ্তি শাস্তিমূলক, সে বিজ্ঞপ্তি রহিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা আল্লাহুতায়ালার তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে চিরস্বাধীন ও চিরঅমুখাপেক্ষী। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর শাস্তি রহিত করতে পারেন। আর ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াতে ছিলো শাস্তির বিজ্ঞপ্তি। পরে আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে ৭০ সংখ্যক আয়াত যোগ করে শাস্তি ও শাস্তি থেকে অব্যাহতির উপায় বলে দেয়া হয়েছে মাত্র। আর এরকম হওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে সিদ্ধ অবশ্য বিদ্রোহ মুতাজিলাদের অভিমত এর বিপরীত।

এরপর এসেছে ‘অল্লাহু তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা’। কেউ কেউ কথটির অর্থ করেছেন—তওবা করার পর আল্লাহ তাদের পূর্বের পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন, তদন্তুলে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন তাদের পরবর্তী সফরের পুণ্যসমূহ। অথবা—পাপকর্ম করার যে শক্তি তাদের মধ্যে ছিলো, তওবা করার পর আল্লাহুতায়ালার তাদের সে শক্তিকে পরিণত করে দিবেন পুণ্য অর্জনকারী শক্তিতে। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান, সাঈদ, ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, জুহাক ও সুদী। একথাও প্রেক্ষিতে বলতে হয়, তওবাকারী লাভ করে শিরিকের বদলে ইমান, পাপের বদলে পুণ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসী হত্যার বদলে অবিশ্বাসী হত্যার সুযোগ এবং ব্যভিচারের বদলে পবিত্র দাম্পত্যজীবন।

কোনো কোনো আলেম কথটির অর্থ করেছেন এভাবে—আল্লাহুতায়ালার একান্ত দয়াপরবশ হয়ে অধেরাতে তওবাকারীদের পূর্বের পাপপুঞ্জকে পরিণত করে দিবেন পুণ্য। এরকম বলেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হাক্‌মুল্লা, তান্নী আয়েশা, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত সালামান ফারসী। হজরত আবু জরের এক বর্ণনাতেও একবার সমর্থন রয়েছে যেমন রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে এক লোকের হিসাব গ্রহণকালে তার সামনে আনা হবে তার ক্ষুদ্র

পাপসমূহকে। আর বৃহৎপাপসমূহকে করা হবে পোপন। সে তার ক্ষুদ্র পাপসমূহের কথা পীকার করবে আর আশংকা করবে, এই বুদ্ধি বড় পাপগুলো সামনে আনা হচ্ছে। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত দেয়া হবে, এর পাপগুলোকে পুণ্যে পরিণত করে দেয়া হোক, তখন সে বলে উঠবে, আমার তো আরো পাপ রয়েছে, সেগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলে রসূল স. এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, উন্মোচিত হলো তার অধিকাংশ দস্ত। মুসলিম।

হজরত সালামান কারসী থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. জানিয়েছেন, শেষ বিচারের দিনে এক লোককে তাঁর আমলনামা দেয়া হবে। আমলনামা পড়তে শুরু করলেই সে হয়ে পড়বে বিঘ্ন। কিন্তু পড়তে পড়তে শেষের দিকে সে দেখবে অজস্র পুণ্য। সবিস্ময়ে আরো দেখবে আগের লেখা পাপগুলোও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে পুণ্যে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যহা বিচারের দিবসে আত্মা এমন কিছু লোককেও তাঁর ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত করবেন, যারা ধারণা করতো তাদের পাপ অসংখ্য। ভট্টমক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, যে আত্মার রসূল, ওই সকল লোক কারা? তিনি স. বললেন, যাদের পাপ পরিবর্তিত করা হবে পুণ্যে।

একটি সন্দেহ: পাপ আত্মার অপছন্দ, আর পছন্দ পুণ্য। তাহলে পাপকে তিনি পুণ্যে পরিণত করতে পারেন কীভাবে? অপছন্দনীয় কোনো কিছু কি গ্রহণ করার চিন্তা করা যায়?

সন্দেহভঞ্জন: এই সন্দেহটি ভঞ্জন করা যেতে পারে দু'ভাবে। যেমন—১, আত্মাহুতায়ামার নির্ধারণ বা তরুণীর অনুসারে আত্মাহুতর কোনো পুণ্যবান বান্দার দ্বারা পাপ কর্ম সংঘটিত হলে তিনি হয়ে যান লজ্জিত, অনুতপ্ত, মনে করেন তাঁর মতো নিকৃষ্ট কেউ নয়। তখন আত্মাহুতর ভয়ে শুরু করেন বোদন এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করেন মহান আত্মাহুতর সকাশে। পরিশেষে তাঁর উপরে এমন রহমত বর্ষিত হয় যা কখনোই বর্ষিত হতো না, যদি তিনি পাপ না করতেন। এভাবে দেখা যায়, যে পাপ ছিলো শাস্তির কাণ্ড, বিতপ্ত তওবার পর সেই পাপই হয়ে যায় অভাবিত পুণ্য। এক হাদিসে তাই বলা হয়েছে, রসূল স. বলেন, তোমরা পাপ না করলে আত্মাহুত তোমাদেরকে উঠিয়ে নিতেন, তার বদলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতেন এমন সৃষ্টি যারা পাপ করতো, তারপর ক্ষমাপ্রার্থনা করতো এবং আত্মাহুত তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

রসূল স. আরো বলেছেন, যা'জ ইবনে মালেকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। সে খাঁটি তওবাকারী। তার তওবা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও তা

তাদের পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য, হজরত মাজ ছিলেন একজন সাহাবী। তরুণীরের নির্ধারণানুসারে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো ব্যভিচার। সে কারণে অনুতাপে জর্জরিত হয়ে তিনি রসুল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করেন এবং চেয়ে নেন শরিয়তের শাস্তি।

গামেম পোত্ৰীয় এক রমণীও ব্যভিচার করার পর অনুতাপে দক্ষীভূত হয়ে রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্ রসুল! আমাকে পবিত্র করুন, রসুল স. তাঁর উপরে প্রয়োগ করেছিলেন সপেসার। হজরত খালেদ ইবনে ওমীদ তাঁর সম্পর্কে অনুত্তম মন্তব্য করলে তিনি স. বলেছিলেন, খালেদ! চূপ করো। শপথ ওই সত্তার দ্বারা অধিকারে আমার জীবন, মেয়েটি এমন তওবা করেছে, তা কোনো মাকসুওয়ালা করলেও ক্ষমা পেয়ে যাবে (মাকস ওই অবৈধ কব, যা সরকারী লোকেরা ওশরের বাহানা করে আলায় করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে)। হজরত বুরাইদা থেকে হজরত মাজ ও গামেমদীন রমণীর ঘটনা দুটো বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

বর্ণিত ঘটনা দুটোর মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পাপের জন্য প্রকৃত অনুশোচনা ও তওবা প্রদর্শনপ্রবণতা পুণ্যকর্ম অপেক্ষা উত্তম।

আল্লাহ্ প্রেমিকেরাও প্রকল প্রেমতিশ্যাবশতঃ কখনো এমন উক্তি করে থাকেন, যা বাহ্যত শরিয়তবিরুদ্ধ তাঁরা প্রেমসমুদ্রসত্তত সত্তরগকারী। তাই তাঁদের মন্তব্যসমূহ উক্তির পাপকে আল্লাহুতায়াল্লা পরিণত করে দেন পুণ্যে। মওলানা রুমীর এক কবিতায় রয়েছে বিষয়টির সুসঙ্গত উদাহরণ, যা হজরত আবু জর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ, যেখানে বলা হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে এক লোকের ছোট পাপগুলো অন্য হলে বলা হবে, এ লোকের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিণত করে দাও, তখন ওই লোক তার গোপন বড় পাপগুলোর কথা মনে করে বলবে, আমার তো আরো অনেক পাপ রয়েছে। সম্ভবতঃ এ বকম ঘটবে আল্লাহ্ র পরিচয়দ্বারা ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে। কারণ তাঁরাই প্রথমহলে দক্ষীভূত হয়ে উচ্চারণ করেন এমন উক্তি যা প্রকাশ্যতঃ পাপ। শরিয়তের দৃষ্টিতে ওই সকল পাপ হচ্ছে সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ নয়। ওই পাপগুলোকেই আল্লাহুপাক পুণ্যে পরিণত করে দেন। আর কবীরা গোনাহগুলোকে রাখেন গোপনে এবং গোপনে গোপনেই তা মাক করে দেন। সেদিকে ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। অর্থাৎ আল্লাহুপাক ক্ষমাপ্রবণ ও পরম দয়ালু বলেই ক্ষমা করে দেন ছোট বড় সকল ধরনের পাপ, তওবার মাধ্যমে, অথবা তওবা ছাড়াই।

আমি বলি, ‘এবং তারা আত্মাহুত সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না’ আয়াতে (৬৮) ইঙ্গিত করা হয়েছে কল্বের ফানার দিকে। কল্বের ফানা সংঘটিত হওয়ার পর মানুষ আত্মাহুত ছাড়া অন্য কারো কল্বনাই করে না। নির্ভরও করে না আত্মাহুত ছাড়া অন্য কারো উপর। আত্মাহুত ছাড়া অন্য কারো ভয়ও তখন থাকে না তার অন্তরে। আত্মাহুতই হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ রকম একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপাস্য। এই আরাধ্য উপাস্যের উপস্থিতিতে অন্য সকলের অস্তিত্ব হয়ে যায় বিলীন। অন্য সকলের মতো সে তখন নিজেকেও মনে করে অবশ্যপ্রার্থী অস্তিত্বের অনুরোধে কোনো প্রতিবিম্ব বা ছায়া।

একটি সন্দেহঃ সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসীই তো একথা বীকার করে যে আত্মাহুত অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব। অন্য সকল কিছুই অস্তিত্ব অতিবিষমসূত। তাহলে একথা বুঝতে আবার কল্বের ফানা হওয়ার আবশ্যিকতা কী?

সন্দেহের নিরসনঃ আমি বলি, সাধারণ বিশ্বাসীগণের বিশ্বাস ভাবগত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিত্তিক নয় তাই দেখা যায় আত্মাহুত ছাড়া অন্যের প্রতি ভালের দোষ ও ভয়ের উল্লেখ হয়। সেকারণেই বুঝতে হবে, সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী আয়াতের (৬৮) ‘আত্মাহুত যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কাবণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যতিচার করে না’ কথাটির মধ্যে রয়েছে নফসের ফানা হওয়ার ইঙ্গিত। ‘নফসুন আশ্ফারাতুন বিসু’ (পাপের প্রতি প্রয়োচনাপ্রদায়ক প্রবৃত্তি) যখন ফানা বা বিলীন হয় তখন লাভ হয় প্রশান্ত প্রবৃত্তি (নফসে মুতমাইনান)। এই প্রশান্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে পাপপ্রবণতার সম্পর্ক আর থাকেই না। সে হয়ে যায় তখন আত্মাহুত অতিপ্রায়ের পূর্ণ অনুগত। সুতরাং বুঝতে হবে ৬৩ সংখ্যক আয়াত থেকে এ পর্যন্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে এশান্ত প্রবৃত্তিদারী প্রকৃত বিশ্বাসীগণের অর্থাৎ সাহাবীগণের। সাধারণ বিশ্বাসীরা এ প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় অবশ্য পরোক্ষভাবে সকল বিশ্বাসীই এ প্রসঙ্গের অধীন।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে—‘যে ব্যক্তি তওবা করে ও সংকর্ম করে, সে-ই সম্পূর্ণরূপে আত্মাহুত অতিমুখী হয়’। একথার অর্থ— যে লোক লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে শরিক ও অন্যান্য পাপ পরিহারপূর্বক আত্মাহুত দিকে ফিরে আসে, জীবনকে করে আত্মাহুত আনুগত্যমণ্ডিত ও সংকর্মশোভিত, সে-ই পায় আত্মাহুত ক্ষমা। তার পূর্বোক্ত পাপকেই আত্মাহুত পরিবর্তিত করে দেন পুণ্যে। কারণ সে হয় তখন সম্পূর্ণরূপে আত্মাহুত অতিপ্রায়ানুসারী।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানকার ‘মাতাযান’ (আত্মাহুত অতিমুখী) কথাটিতে ‘তানবীন’ সংযুক্ত হয়েছে সম্মানার্থে, তওবাকারীদের প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে,

তওবাকারীরা আত্মাহুঁর দৃষ্টিতে প্রিয় এবং তাঁর দয়ায় সম্মানার্থ, তাই তাদের তওবা পাপমোচক এবং পুণ্যপ্রদায়ক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আত্মাহুঁর অতিমুখী হওয়ার অর্থ আত্মাহুঁ কর্তৃক ঐশ্বর্য সওয়ারের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পূর্বের আয়াতেও তওবার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত তওবা ও আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত তওবা এক প্রকারের নয়। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে— শিরিক, হত্যা ও ব্যক্তিচ্যাবিমুক্ত যে ব্যক্তি ইমান আলমানেব পর সংকর্মমগ্ন হয়, তার তওবা ওই ব্যক্তির তওবা অপেক্ষা উত্তম যার তওবাপূর্ব জীবন ছিলো পাপমগ্ন। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত তওবা হবে প্রতিদান। আর শেষোক্তটি সম্মান।

আমি বলি, পূর্ববর্তী আয়াতের ‘আত্মাহুঁ তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা’ কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল তওবাকারীকে যাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রেমোন্মত্ততাপ্রভাবিত, প্রেমাতিশয়াবশতঃ যাদের খুব থেকে উচ্চারিত হয় এমন উক্তি, যা বাহ্যত শরিফতবিরুদ্ধ। আত্মাহুঁ তাদের ওই সকল অপরাধকে পরিণত করে দেন পুণ্যে। আর আলোচ্য আয়াতে বুঝানো হয়েছে ওই সকল সচেতন আত্মাহুঁপ্রমিকদের কথা, সকল অবস্থার দ্বারা থাকেন সতর্ক ও চৈতন্যময়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই সর্বোত্তম। রসূল স, এর সম্বন্ধিত সহচরবৃন্দ এরকমই ছিলেন। তাঁদের আদর্শ ও আধ্যাত্মিক প্রভাবই যুগে যুগে অনুসৃত হয়ে চলেছে নবশব্দিন্দীয়া তরিকায়।

সূরা ফুরকানঃ আয়াত ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَلِكُمْ وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً ۖ أَعْيُنٌ وَاجِعَلْنَا لِلْمُسْقِينَ إِمَامًا ۚ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُنْقَلُونَ فِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَامًا ۚ خُلِّيَ بَيْنَ فِيْهَا حَسَدٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۚ

□ যাহারা মিথ্যা সাফা দেয় না এবং অসার-ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে উহা পরিহার করিয়া চলে

□ যাহারা, তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত শ্রবণ করাইয়া দিলে অন্ধ এবং বখির সদৃশ আচরণ করে না,

□ যাহারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদিগকে আমাদের জন্য নয়নশ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদিগের জন্য আদর্শরূপ কর,'

□ তাহাদিগকে প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে জান্নাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

□ সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয়স্থল ও এসতি হিসাবে উহা কত উৎকৃষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে—'হারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না'। এখানে 'যূর' অর্থ মিথ্যা সাক্ষ্য। বাগবী লিখেছেন, জুহাক এবং অধিকাংশ তাকসীরকাবের মতে 'যূর' অর্থ শিরিক।

আমি বলি, শব্দটির অর্থ 'শিরিক' ধরলে প্রতিষ্ঠিত হয় পুনরাবৃত্তি। কেননা ৬৮ সংখ্যক আয়াতেও শিরিক নিষিদ্ধ হওয়ার কথা এসেছে। আলী ইবনে আলহা বলেন 'শাহাদাতে যূর' দ্বারা এখানে মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার এবং মুখে চুনকালি দিয়ে বাজারে ঘুরিয়ে অন্য দরকার।

ইবনে আবী শায়বা আবু হালেদের সূত্রে হাক্কাজের বরাত দিয়ে মাকহুল ও ওলীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর সিরিয়ায় নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের নিকটে এইমর্মে লিখিত রট্টীয় আজ্ঞা প্রেরণ করেছিলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে করতে হবে চল্লিশটি বেত্রাঘাত তারপর তার মস্তক মুণ্ডন করে মুখে লাগাতে হবে চুনকালি এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখতে হবে দীর্ঘ দিন। আবদুর রাক্কাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে মাকহুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন। তিনি একথাও লিখেছেন যে, ইয়াহুইয়া ইবনে আ'লা ও ইয়াহুইয়া থেকে আহওয়াস ইবনে হাকিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আহওয়াল তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, হজরত ওমর মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এরকম— তার মুখে চুনকালি মাখানো হবে এবং তাকে ঘুরিয়ে আনতে হবে জনসাধারণের সামনে নিয়ে।

হজরত ওমরের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে দিতে হবে সতর্কতামূলক শাস্তি (চল্লিশ বেত্রাঘাত)। তারপর তাকে হাজির করতে হবে জনসমক্ষে বাতে সকলে অবহিত হয়ে যায় যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। ইমাম মালেক লিখেছেন, তাকে উপস্থিত করতে হবে মসজিদে ও বাজারে। ইমামগণ

আরো বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদান কবীরা গোলাহ। হজরত আনাস থেকে বোঝাবী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স, একবার তাঁর সহচরবৃন্দের সমাবেশে বললেন, তোমরা কী জানো, সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? সাহাবীগণ বললেন, যে আত্মহুর রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স, বললেন, আত্মহুর সমকক্ষ নির্ধারণ ও মাতা-পিতার অবাধ্যচরণ ওই সময় তিনি স, ছিলেন হেলান দেয়া অবস্থায়। হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বসলেন, আরো শোনো, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মিথ্যাকথন। তিনি স, একথা উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন বিরতিহীনভাবে। আমবা মনে মনে কামনা করছিলাম, তিনি স, যদি বিরত হতেন।

আত্মহত্যায়ালা এক আত্মাতে শিরিক ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান সম্পর্কে একসাথে মিলিয়ে এরশাদ করেছেন— ‘কাজুতানিবুর রিজুসা মিনাল আওছানি ওয়াজুতানিবু কুওলায়্যু যুরি’ (তোমরা বিরত থাকো প্রতিমার অপবিত্রতা থেকে, আরো বিরত থাকো মিথ্যা সাক্ষ্য দান থেকে)। অতএব একথা সত্য যে, মিথ্যাসাক্ষ্যদান মহাপাপ। কিন্তু শরিয়ত এর জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেনি। মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে করা হয়েছে কেবল জীতি প্রদর্শন। তাই এর জন্য প্রচারই যথেষ্ট। বেত্রাঘাত ও বন্দী করে রাখার প্রয়োজন নেই। এরকম শাস্তির মধ্যে রয়েছে কঠোরতা, যা তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি প্রদানের অঙ্কুরায় তাই তার জন্য প্রয়োজন লঘু শাস্তি, যাতে সে তার অপরাধ স্বীকার করার সাহস পায়। নতুবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীর মিথ্যাচার প্রমাণ করা কঠিন। এরকম অতিমত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা আর হজরত ওমর কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি (বেত্রাঘাত ইত্যাদি) ছিলো রাস্তায় নিরাপত্তাভিত্তিক। শরিয়ত রাস্তায়ককে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এরকম কঠোর আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে।

কাজী শেরাইহু এর অতিমতও ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের মতো। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আছারে লিখেছেন, কাজী শেরাইহু যদি কোনো মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে ধরতে পারতেন, অব লোকটি যদি হতো নগরবাসী তাহলে তিনি তাকে জনসমক্ষে পাঠিয়ে দিতেন, সঙ্গে পাঠাতেন একজন ঘোষক। তাকে বলতেন, তুমি লোকের কাছে গিয়ে আমার সালাম বোলো, আরো বোলো কাজী সাহেব আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তির মিথ্যাচারের প্রমাণ আমি পেয়েছি। সুতরাং আপনারা তাঁর সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। অপরাধী বনি হুদীয়া না হয়ে আবব গোত্রভূত হতো, তবে তিনি ঘোষক পাঠাতেন মসজিদে। ইবনে আদী শায়বাত কাজী শেরাইহু এর এমতো সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। ইবনে জুরাইজের নিকটে ‘যুরি’ অর্থ সকল প্রকার মিথ্যাচার, কেবল শিরিক নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'যারা মিথ্যা সাঙ্কল দেয় না' অর্থ যারা মিথ্যাচারের মজলিশে যোগদান করে না। এই তাফসীরের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, কিসসাফাহিনী ও কবিয়ালদের আসরে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয। মুজাহিদ এরকমই বলেছেন। তাঁর উক্তির অর্থ হচ্ছে—যারা অংশীবাদীদের বিভিন্ন পর্ব ও উৎসবে যোগদান করে না। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ যাবা মৃতব্যক্তির জন্য মাতমকারীদের সমাবেশে যোগ দেয় না। কাতাদা অর্থ করেছেন—যাবা অনর্থক ও বাতিল কাজকে সমর্থন ও সাহায্য করে না। মোহাম্মদ ইবনে হানালফিয়া অর্থ করেছেন—নির্বাক ও নৃত্যগীতের সমাবেশে যোগদান করে না। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অপসঙ্গীত মানুষের অন্তরে উৎপন্ন করে অপবিত্রতা, যেমন পানি উৎপন্ন করে শস্য।

বাগবী লিখেছেন, 'যূ' এর প্রকৃত অর্থ কোনো কিছুকে আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন এবং প্রকৃত অবস্থার বিপরীত রূপ প্রদর্শন। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এলাতে হয়, এখানে 'হূ' অর্থ মিথ্যাকে সত্যের গ্রন্থপ দেয়া, যেনো মনে হয় এটাই সত্য। আমি বলি, 'যূর' এর শাব্দিক অর্থ ঘুরিয়ে দেয়া বা ফিরিয়ে দেয়া যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'তাযাওয়াকু আন কাহুফিহিম' মিথ্যার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেহেতু সত্য থেকে ফিরিয়ে দেয় মিথ্যা। একাবনে অনর্থক বচনকেও 'যূর' বলে।

কাসুস গ্রন্থে লিখেছেন, 'যূর' অর্থ শিরিক, মিথ্যা, ইহুদী—খৃষ্টানদের পালাপার্বন, মদ্যপানের আসর, নাচ-গানের আসর, বাতিল উপাস্য। আমি বলি, শুধু জননেতা ও শক্তি হাড়া সকল অর্থই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং আসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে'। 'যূর' অর্থ যেমন পাপাচার, তেমনি 'লাগবি' অর্থও পাপাচরণ। আর তখন অর্থ উপস্থিত হওয়া। হাসান ও কালাবী এরকমই বলেছেন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে—যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাপের সমাবেশে গমন করে না, যদি ঘটনাক্রমে তারা পাপ-সমাবেশের পাশ দিয়ে যায়, তবে মুখ ফিরিয়ে লে হান প্রতিভাঙ্গ করে অতি দ্রুত।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে—তারা যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখনিঃসৃত কটনায়ক বচন শোনে, তখন ক্ষমা করে দেন ও মুখ ফিরিয়ে নেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, মুজাহিদের বক্তব্যও এরকম।

সুন্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত রহিত হয়েছে পরবর্তীতে অবতীর্ণ জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে। আমি বলি, এই আয়াতের সঙ্গে জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতের কোনো বন্ধ নেই। কারণ যুদ্ধ ও হত্যার নির্দেশ জিমিয়া দিতে সম্মত

হলে বহিত হয়ে যায়। কিন্তু গালিগালাজ ও অন্যান্য কষ্ট এদানের কারণে তো কখনোই জেহাদের হুকুম দেয়া হয়নি।

পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে—‘যারা তাদের প্রতিপালকের আযাত মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরগদশ আচরণ করে না’। একধার অর্থ—সদুপদেশ, কেরআনের আয়াত, অথবা তওহীদের প্রকাশ্য-গোপন দলিলসমূহ যখন তাদের সামনে উচ্চারিত অথবা প্রদর্শিত হয়, তখন তারা উৎকর্ণ করে তাদের শ্রুতিকে এবং দৃষ্টিকে করে সজাগ, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করে সত্যকে। অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অবস্থার নিবিদ্ধতাকে। ত্রিয়ার নিবিদ্ধতাকে বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ তাদের অবস্থা তখন অন্ধ ও বধিরের মতো হয় না। যেমন বলা হয় ‘লা ইয়ালকুন্নী যারদুন রকিবান’ (জায়েদ আরুত অবস্থার আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি)।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে—‘যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর করে’। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ক্ষুদ্রতম বহুবচনবোধক শব্দ।

‘আইউনিন’ (নয়নপ্রীতিকর)কে বৃহত্তম বহুবচনবোধক ‘উত্বুন’ বলা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য কেবল বিতৃষ্ণচিত্ত বিশ্বাসীরা। আর তাদের সংখ্যা হয় অল্পই। এখানকার ‘মিন আযওয়াজিনা এর ‘মিন’ হচ্ছে প্রারম্ভিক। এভাবে কথাটি নীড়ায়— তারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতুপালক! আমাদের পরিবার পরিজনকে পুণ্যবান বানিয়ে দাও, যেহেতু তাদেরকে দেখে আমাদের নয়ন হয়ে যায় শীতল।

কুরতুবী লিখেছেন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর অনুগত দেখা অপেক্ষা অন্য কোনো কিছুই একজন বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে অধিক নয়নপ্রীতিকর নয়।

হাসান বলেছেন, ‘কুররাতুন’ শব্দটি একটি মূল শব্দ। তাই শব্দটিকে এখানে একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ‘কুররাতুন’ এর শাব্দিক অর্থ ঠাণ্ডা, শীতল, উষ্ণতার বিপরীত। আরবদেশ গ্রীষ্মকালপ্রভাবিত। তাই আরববাসীরা শীতলভ্যাপ্রেমিক। তাঁরা আরামদায়ক পরিস্থিতিতে বলেন ‘চোখের শান্তি’। আর তপ্ত চক্ষু বলেন অশান্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায়। এরকমও বলা যেতে পারে যে, শান্তি ও আনন্দের অশ্রু শীতল। আর অশান্তির অশ্রু তপ্ত। আজহারী বলেছেন, ‘কুররাতুল আইনি’ অর্থ কাঙ্ক্ষিতজনদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শবরূপ করে’। একধার অর্থ তারা আরো প্রার্থনা করে, আমাদেরকে দান করো সতর্কতাপ্রতিভা ও পুণ্যপ্রাপ্ত বিতৃষ্ণ জীবন, যাতে করে বিতৃষ্ণ জীবনের

অভিনাযী যাবা তাদের জন্য আমরা হই অলশস্থানীয়। এখানে ব্যবহৃত ‘ইমাম’ (আলশস্থানীয় বা অযাযী) শব্দটি একবচনবোধক। একটি দলের ক্ষেত্রে এরকম একবচন বোধকতার নিয়মটি সুপ্রচল। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে—‘ছুম্মা ইউবরিজিকুম তিখ্লোন ফা ইন্নাহম আদুয়্যুলি ইল্লা রব্বাল আ’লামীন’.....()।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘ইমাম’ শব্দটি ‘আম্মা’ শব্দের ধাতুমূল। যেমন ‘সিয়াম’ ‘কিয়াম’ ইত্যাদি। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, কথটির অর্থ—আমাদের মধ্যে প্রত্যেককে বানিয়ো বিতচ্ছাদারীদের নেতা। এরকম শব্দ ব্যবহার ঘটেছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন—‘ইন্না রসুলু রকিব’। এখানেও ‘রসুল’ এর স্থলে বলা হয়েছে ‘রসুল’। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘ইমাম’ ‘আম্মুন’ এর বহুবচন। যেমন ‘সিয়ামুন’ বহুবচন ‘সায়ামুন’ এর। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে আলোচ্য বক্তব্যটি দাঁড়াবে—আমাদেরকে করো সাধধানীদের (মুতাক্কীদের) পথের পথিক এবং ত্যদের আনুগত্যের সংকল্পকারী।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে—‘তাদেরকে প্রতিদানকরণ দোয়া হবে জান্নাত’। যোফারী, মুসলিম ও আহমদ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিরমিজি হজরত আবু হুরায়রা থেকে কর্বনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, নিম্নমর্যাদাধারী জন্মাতীয়া উচ্চ মর্যাদাধারী আনাতীসেরকে দেখবে এভাবে, যেভাবে মেঘলা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্ত থেকে পরিদৃষ্ট হয় তারকাপুঞ্জ। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ বললেন, হে আব্বাহুর রসুল! উর্ধ্বস্তরের ওই জালাত তো নবী-রসুলগণের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কেউই তো সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি স. বললেন, কেনো পারবে না। আমার জীবনাদিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ। যারা মনেপ্রাণে আত্মা ও তাঁর বাণীবাহকগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তারাও পৌঁছতে সক্ষম হবে উর্ধ্বস্তরের বেহেশতে। হজরত সহল ইবনে সা’দ থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, হাকেম, বায়হাকী, হজরত আলী থেকে তিরমিজি, বায়হাকী, হজরত আবু মালেক আশযারী থেকে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিস্তৃত আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশতের কোনো কোনো বালাখানার ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য এবং বাইরে থেকে ভিতরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে। সাহাবীগণ বললেন, কারা হবে ওই সকল বালাখানার অধিকারী? তিনি স. বললেন, বিন্দ্ৰ ব্যক্তিবর্গ, যারা পবিত্র কথা বলে, নিরন্তর অনুদান করে এবং রাতে যখন সকলে নিদ্রাগ্রস্থ থাকে তখন দগায়মান হয় নামাজে। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হাদিসটি এরকম—রসুল স. তখন বললেন, যারা হবে নম্র ও পবিত্রভাষী, প্রত্যেক মুসলমানকে সলাম

প্রদানকারী, সুখার্থকে অনুদানকারী এবং গভীর নিশীথে নামাজ পাঠকারী, যখন মানুষ থাকে নিদ্রিত। হজরত আবু মালেক থেকে বর্ণিত হাদিসটি একরম—রসূল স. তখন বললেন, ওই সকল লোক যারা উচ্চারণ করে নম্র ও পবিত্র বচন, রোজা পালন করে নিয়মিতভাবে এবং নামাজ পাঠ করে তখন, যখন মানুষ থাকে নিদ্রাভিত্ত।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে আবু নাসিম ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসূল স. একবার বললেন, আমি কি তোমাদের নিকটে বেহেশতের বাগানখানার বিবরণ দিবো না? উপস্থিত সাহাবীরা বললেন, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, সেখানকার কোনো কোনো বাগানখানা হবে বিভিন্নপ্রকার ফুল্যবান পাখর দ্বারা নির্মিত। সেগুলো এতো স্বচ্ছ হবে যে, বাইরে থেকে দেখা যাবে ভিতরের ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহ এবং ভিতর থেকে দেখা যাবে বাইরের বিলাসের আয়োজনসম্ভার। সেখানকার নেয়ামতরাজি শ্রুতি ও দৃষ্টির অতীত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ওই সকল বাগানখানার মালিক হবে কে? তিনি স. বললেন, যারা সাল্যামের প্রচলন করে, অভুক্তকে পানাহার করায়, সর্বদা রোজা রাখে এবং এমন সময় নামাজ পাঠ করে যখন মানুষ থাকে ঘুমখোঁরে আচ্ছন্ন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এরকম আমল করার শক্তি রাখে কে? তিনি স. বললেন, আমার উম্মত। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতাকে সালাম দেয়, অথবা তার সাল্যামের জবাব দেয়, সে-ই সাল্যামের প্রচলনকারী, যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করায়, সে-ই অভুক্তকে অনুদানকারী, যে ব্যক্তি রমজান ছাড়া অন্য মাসগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে) রোজা রাখে, সে-ই সর্বদা রোজা পালনকারী এবং সে-ই ইহুদী-খৃষ্টান-অগ্নিউপাসকদের রাতের নিদ্রাকালে জাগ্রত থেকে নামাজ পাঠকারীর মতো, যে এশা ও ফজর নামাজ আদায় করে জামাতের সঙ্গে। উল্লেখ্য, এই হাদিসের সূত্রস্থল তেমন শক্তিশালী নয়।

হজরত ইবনে আক্বাস থেকে ইবনে আদী ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসূল স. সাহাবীগণের এক সমাবেশে একবার বললেন, জান্নাতের কিছুসংখ্যক ভবন হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ। ওই ভবনের অধিকারীরা ভিতরে অবস্থান করলেও অন্যায়সে দেখতে পাবে বাইরের দৃশ্য এবং বাইরে থাকলেও ভিতরের দৃশ্য তাদের কাছে গোপন থাকবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! কারা হবে ওই সকল ভবনের অধিকর্তা? তিনি স. বললেন, যারা নম্র ও পবিত্রবচনধারী, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী, অনুদীনকে অনুদানকারী, শান্তিসম্ভাষণ প্রচলক এবং রাতের এমন সময় নামাজ সম্পাদক, যখন সকলে থাকে সুশ্রীমগ্ন। সাহাবীগণ বললেন, হে

আত্মার বাণীবাহক। পবিত্রবচন অর্থ কী? তিনি স. বললেন, সুবহান্যাত্রাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লহু আকবর। এই পবিত্রবচন হাশরপ্রাক্তরে এর পাঠকের সামনে পিছনে সাহায্যকারীরূপে উপস্থিত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী কারা? তিনি স. বললেন, যারা প্রতি বছর পূর্ণ রমজান রোজা রাখে। সাহাবীগণ বললেন, হে আদ্ভুত বচনবাহক! অনুহীনকে অনুদানকারী কারা? তিনি স. বললেন, যারা পানাহার করায় তাদের আপনাপন পরিবার পরিজনকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, শান্তিসম্ভাষণ প্রচলক তবে কারা? তিনি স. বললেন, যারা তাদের মুসলমান ভ্রাতার সাক্ষাৎ পেলে সালাম বিনিময় করে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, আর মানুষের সুতিয়গ্ন অবস্থার মামাজ ফাহলে কোনটি? তিনি স. বললেন, এশার মাহাজ।

হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে সুপরিণতসূত্রো হ্যাকেম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বেহেশতের বালাখানা হবে লাল ইয়াকুত, সবুজ জবরজদ ও শাদা মোতিল ছায়া নির্মিত। সেগুলো হবে বাতায়নবিমুক্ত ও জ্বাট-বিচ্যুতিহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেহেতু তারা ছিলো ধৈর্যশীল'। একবার অর্থ— তাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে একারণে যে, তারা পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাব্যানকারীদের সকল বিরোধিতায় অবলম্বন করেছে ধৈর্য, প্রবৃত্তির শত প্রলোভনেও প্রসর্পন করেছে সংযম এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে নিয়মিত সম্পাদন করেছে ইবাদত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে'। একবার অর্থ— বালাখানার মধ্যে ফেরেশতারা তাদেরকে জানাবে সাদর অভ্যর্থনা, জানাবে অভিবাদন ও শান্তিসম্ভাষণ। অর্থাৎ তারা এই জান্নাতবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা জানাবে আত্মাহুত সকাশে। কালাবী বলেছেন, কথোটির অর্থ তারা একে অপরকে করবে অভিবাদন বিনিময় এবং আত্মাহুত পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পবিত্র হবে শান্তির বিরতিহীন বর্ষণ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাযুযার, আহমদ ও ইবনে হাক্কাম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আত্মাহুত বান্দাগণের মধ্যে প্রথমে ওই সকল দরিদ্র মুহাজির জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের ছায়া সংরক্ষিত হয় সীমান্ত। অর্থাৎ তারা পৃথিবী ত্যাগ করে দারিদ্র্যজর্জরিত হয়ে, নিজেদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাকে বুক ধারণ করে। আত্মাহুত তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিবেন, যাও তাদেরকে সালাম জানাও। ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা আকাশকাসীরা আপনার নির্বাচিত ও নৈকট্যভাজন। অর্থাৎ আমাদের উপরে

নির্দেশ করা হচ্ছে মটির মানুষকে সালাম প্রদান করার। আল্লাহ বলবেন, ওরা যে এই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে ইবাদত করেছিলো কেবল আমার উদ্দেশ্যে, আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করে, তাদের দ্বারা রক্ষা করা হয়েছিলো ইসলামের সীমানা। অন্যান্যরা রক্ষা পেয়েছিলো তাদের অসিলায়। অথচ তারা পৃথিবীর জীবন সায় করেছিলো তাদের কামনা-বাসনা ও অন্যান্য প্রয়োজন অপরিপূরিত রেখে। ফেরেশতারা তখন তাদের নিকটে গিয়ে বলবে, সালামুন আ'লাইকুম বিমা সবারতুম ফা সি'মা উক্বাদদার। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'জাহিয়াত' ও 'সালাম' অর্থ চিরনিরাপত্তা, যা তারা পাবে তাদের মহাসফলতার পুরস্কাররূপে।

এরণের অন্যান্যে (৭৬) বলা হয়েছে— 'লোখানে তারা হাযী হবে আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতো উৎকৃষ্ট'। একবার অর্থ— জালাতই হবে তাদের চিরকালীন আবাস। ওই আবাস ও আশ্রয়স্থলই সর্বোৎকৃষ্ট।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা এবার চিরনিরোগ, আর কখনো তোমরা পীড়িত হবে না, তোমাদের এই জীবন চিরায়ত সূতরাং তোমরা এখানে থাকবে চিরযুবক। কখনো সাক্ষাৎ পাবে না বার্ষিকের মৃত্যুও তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না আর কোনোদিন। তোমাদের সকল দুখে কষ্টের এবার হলো চির অবসান।

সূরা ফুরকান : আয়াত ৭৭

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

□ বল, 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে তাঁহার কিছু আসে যায় না। তোমরা ধীনকে অবীকার করিয়াছ, ফলে নর্ঘিয়া আনিবে অনিবার্য শাস্তি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না'। এখানকার 'ইয়া'বাউ' শব্দটি এসেছে 'আ'বাআতুল জাইশ' থেকে। এর অর্থ আমি সৈন্যদেরকে সাজিয়ে দিয়েছি, ঐশ্বর্য করেছি। লেহিয়া এহেও এরকম বলা হয়েছে এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তোমরা যদি জালাহুর নিকটে কমাপ্রার্থনা না করো, তবে কীভাবে জালাতে প্রবেশ করবে? কোনো কোনো তাকসীরকার বলেছেন, এখানকার 'সুয়াউকুম' অর্থ ইবাদত অথবা ইমান। কোনো কোনো আলেম

বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা একথাই বুকানো হয়েছে যে, আল্লাহ যদি তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে কীভাবে তোমরা জাহান্নাতে প্রবেশ করত? তোমরা ইমান গ্রহণ করেছো বলেই তো এখন তিনি তোমাদের জাহান্নাগমন সুগম করেছেন। কোনো কোনো অলেম আবার বলেছেন, এখানকার 'ইয়া'বাউ' শব্দটি এসেছে 'আবা' থেকে। 'আবা' অর্থ ভাৱ বা গুজন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যদি তোমাদের পক্ষ থেকে অনুগত্য ও ইবাদত না থাকে তবে আল্লাহর কাছে তোমাদের কী গুজান বা গুস্তাখ থাকবে। আল্লাহ তো তোমাদের সুবাদেশী নন। মানুষের গুস্তাখ ও মর্যাদা তো কেবল অনুগত্য ও অল্লাহপরিচিতির মাধ্যমে হয়। নতুবা তোমরা তো চতুষ্পদ জন্তুতুল্য। বরং তার চেয়েও অবম। অথবা বক্তব্যটি হবে এরকম— যদি তিনি তাঁর রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান না জানাতেন এবং তোমরা এই আহ্বান গ্রহণ না করত, তবে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের তো কোনো মূল্যই থাকতো না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মা ইয়া'বাউ বিকুম' অর্থ তোমাদেরকে সৃষ্টির প্রয়োজনই বা কী ছিলো, যদি না এতে তোমাদের অনুগত্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্য না থাকতো? অর্থাৎ তিনি তো তোমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। অন্য এক আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলেই দেয়া হয়েছে যে— 'মা খলাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদূনা' (আমি জিন ও মানুষকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি) বাণবী লিখেছেন, হাজার ইবনে আক্বাস ও মুজাহিদের উক্তি এরকমই।

কেউ কেউ আবার 'মা ইয়া'বাউ বিকুম' এর অর্থ করেছেন মা ইয়ুবালীবিকুম অর্থাৎ আল্লাহর কী প্রয়োজন রয়েছে তোমাদেরকে ক্ষমা করার, যদি তোমরা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকো। আর তোমাদের শান্তি নিয়েই বা তিনি কী করবেন, যদি তোমরা শিরিক না করো? এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে রয়েছে অন্য একটি আয়াত— 'মা ইয়াসআলুন্তুহ বি আজাবিকুম ইন শাকারতুম ওয়া আমানতুম'। কেউ কেউ আবার আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন— আল্লাহ তোমাদের উপরে আপতিত শাস্তির কী পরোয়া করবেন, যদি তোমরা বিপদমুক্তির জন্য তাঁকে না ডাকো? এমতো ব্যাখ্যার সমর্থনে রয়েছে এই আয়াত— 'ফইজা রুকিবু ফিল ফুলকি দাআউল্লাহা মুখলিসীনা লাহ্‌দদীন' কোনো কোনো অলেম আবার বক্তব্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টি করেননি, তাঁর কাছে তোমাদের কোনো মূল্যও নেই, তিনি তোমাদেরকে কেবল এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, এতে করে লাভবান হবে তো তোমরাই। ক্ষমাপ্রার্থনা করলে

পাবে ক্ষমা, পাপের শাস্তি থেকে পাবে পরিত্রাণ। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, এখানকার 'মা ইয়ারাউ' এর 'মা' নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা ধীনকে অধীকার করেছো, ফলে নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে দিয়েছেন তাঁর এককত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর দাসত্বের দাওয়াত। কিন্তু তোমরা তাঁর রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছো, তাহলে জাহান্নাতে খুবশের অবলম্বন তোমাদের আর রইলো কোথায়? অথবা অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা যেহেতু তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছো, সেহেতু তাঁর দরবারে তোমাদের আর মূল্যই বা কী? অথবা— প্রত্যাখ্যানের পরে তোমাদেরকে শাস্তি দিতে তিনি পরোয়াই বা করবেন কেনো? অতএব তোমাদের পরিণতি এই যে, তোমরা যাইবে প্রত্যাখ্যানগ্রবণতার, সঙ্গে অবিশ্লেষ্যরূপে জড়িত। তওবার তওফিক তোমরা পাবেই না। পাবে কেবল তোমাদের দুর্ভর্যের প্রতিফল, অবধারিত শাস্তি; অথবা কথটির অর্থ হবে— মিথ্যাচারিতার শাস্তি তোমাদের সঙ্গে থাকবে অবিশ্লেষ্যরূপে অথবা— মিথ্যাচারের প্রতিক্রিয়া তোমাদের সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিতাবে বিজড়িত। এগরণেই অধোমুখী অবস্থায় তোমরা নিষ্কিণ হবেন কাহিল্লামে

হজরত ইবনে আক্বাস এখানকার 'লিযামান' শব্দটির অর্থ করেছেন মৃত্যু। আবু উনায়দা অর্থ করেছেন ধ্বংস ইবনে যারেন অর্থ করেছেন যুদ্ধ। আর ইবনে জারীর বলেছেন, কথটির অর্থ— চিরস্থায়ী শাস্তি, যা ক্রমাগত ধাবিত হবে একজন থেকে আরেক জনের দিকে।

বাণবী লিখেছেন, 'লিযামান' দ্বারা এখানে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা বিভিন্ন রকমের মত্ব্য করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত উবাই ইবনে কা'ব এবং খুজাইদ বলেছেন, কথটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধকে। ওই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো অংশীবাদীদের সত্ত্ব্য জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আর নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিপতিত হয়েছিলো চিরস্থায়ী আযাবে।

বাণবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন ঘটনাব্য পাঁচটি বিষয় ইতোমধ্যে ঘটেই গিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— ১. আকাশের ধূস্র (যা দৃশ্যমান হয়েছে আকাশে) ২. চন্দ্র (যা হয়েছে বিকলিত) ৩. ক্রম বিজয়ী হয়েছে পারস্যবাসীদের উপর। ৪. 'বাতুশা (বদর যুদ্ধের বন্দী) ৫. 'লিযাম' (বদর যুদ্ধে অধিবাসীদের নিহত হওয়া)। কেউ কেউ বলেছেন, 'লিযামান' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে পরকালের শাস্তিকে। আল্লাহুই অধিক পরিজ্ঞাত।

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্র অপার দয়া ও সমর্থনে সুরা ফুরকানের তাফসীর শেষ হলো আজ ৬ই সফর ১২৫০ হিজরী সনে।

সূরা শুআরা

সূরা শুআরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার। কেবল শেষের চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সূরার আয়াতের সংখ্যা ২২৭।

হাকেম তাঁর মুসতানব্বাক এঁছে হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন রসুল স, বলেছেন, সূরা ত্বা হা এবং ত্বা সীন-যীম (সূরা শুআরা) আর 'হামীম' মুক্ত সূরা সমূহ আমাকে দেয়া হয়েছে বসুল মুসার কিতাবের ফলক থেকে।

সূরা শুআরা : আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
طَسْمَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ لَعَلَّكَ بَآخِمْ تُفْسِكَ ۝ أَلَّا
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ
لَمَّا خُصِفُوا ۝

□ ত্বা, সীন, যীম

□ এইগুলি কিতাবের আয়াত।

□ উহারা বিশ্বাস করে না বলিয়া তুমি হয়তো মনোকণ্ঠে আশ্বখাতী হইয়া পড়িবে।

□ আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদিগের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতে পারি, ফলে, উহারা নত হইয়া পড়িবে উহার প্রতি।

প্রথমে বলা হয়েছে— ত্বা-সীন-যীম। ইকরামা সূত্রে বাপবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ত্বা-সীন-যীম' এর তাকসীর করতে আলেকগণ অক্ষম। আলী ইবনে তালহা এবং আলাউর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ত্বা-সীন-যীম' হচ্ছে শপথ এবং আত্মাহুর নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। অর্থাৎ আত্মাহু এখানে তাঁর এই নামের শপথ করেছেন। কাতাদা বলেছেন, 'ত্বা-সীন-যীম' কোরআনের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। মুজাহিদ বলেছেন, একজন রমলীর নাম। মোহাম্মদ ইবনে ক'ব কারাগী বলেছেন, কব্বাটির মাধ্যমে এখানে আত্মাহু কসম করেছেন তাঁর অতুলনীয় শক্তিমত্তার, 'সীন'র, অর্থাৎ নূরের এবং মহামর্যাদার। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'ত্বা' এর মাধ্যমে এখানে

আল্লাহুতায়ালার ইঙ্গিত করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার দিকে, ‘সীন’ দ্বারা নূরের দিকে এবং ‘মীম’ দ্বারা মহামর্যাদার দিকে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ‘হু-সীন-মীম’ বিভিন্ন সুরায় উল্লেখিত হরফে মুকাত্তায়াতের মতো। অর্থাৎ এখানকার ‘হু-সীন-মীম’ ও বিভিন্ন বর্ণরাজি, যা চিররহস্যময়। আল্লাহু এবং তাঁর রসূলই এর গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘আয়াতুল কিতাবিম মুবীন’ (এইগুলি কিতাবের আয়াত)। একবার অর্থ— এই কিতাবের আয়াতগুলি স্পষ্ট অথবা স্পষ্টকারী। অর্থাৎ এই কিতাবের আয়াতসমূহ মোজেজাক্রমে সুপ্রকাশ্য অথবা আল্লাহুর বিধানাবলী ও হেদায়েতের পথ উন্মুক্তকারী।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘তারা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনোকণ্ঠে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে’। ‘লায়া’ল্লাকা বাখিউনু নাকসাক’ অর্থ মনোকণ্ঠে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। যেমন ‘বাখাআ’নাকসাহ্’ অর্থ, সে দৃষ্টিভ্রান্ত হয়ে তার জীবনকে ধ্বংস করে নিয়েছে। ‘বাখাউ’ অর্থ পচাতের একটি শিরা যা কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে জামাখশারী বলেছেন ‘বাখা’ অর্থ হারাম মগজ বাতীত অন্যকিছু। এর প্রকৃত অর্থ পত জব্বেহ করার সময় তার গর্দানের একটি শিরায় ছুরি চালিয়ে দেয়া। তারপর পর্যায়ক্রমে শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে মুবালাগার (আধিক্যপ্রকাশক) ক্ষেত্রে।

‘আল্লা ইরাকুনু মু’মিনীন’ অর্থ তারা বিশ্বাসী হয় না বলে। উল্লেখ্য, রসূল স.কে যখন মক্কার মুশরিকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। রসূল স. এতে করে বড়ই ব্যথিত হন। কারণ তিনি সর্বাত্মকরূপে চাইতেন মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এক পর্যায়ে তিনি স. একথাও ভাবতে শুরু করেন যে, মক্কাবাসীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় কিনা। এমতাবস্থায় তাঁকে সাঙ্ঘনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। এখানকার ‘লায়া’ল্লা’ শব্দটি আশাব্যঞ্জক রহমত বা দয়া অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ এখানে বলে দেয়া হয়েছে— হে আমার রসূল! আপনি আপনার আত্মার উপর দয়াপরবশ হোন। দুরাচারেরা ইমান গ্রহণ করলো না বলে আপনি আপনার বিতর্কতম জীবনকে বিনাশ করবেন কেনো? আমিই তো তাদের ইমান গ্রহণ করাকে পছন্দ করিনি।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতে পারি, ফলে, তারা নত হয়ে পড়বে তার প্রতি’ একবার অর্থ— আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করতাম এমন নিদর্শন, যা অবলোকন করে তারা ইমান গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। অথবা ইচ্ছা

করলে তাদের উপর অবতীর্ণ করতাম বিপদ-মুসিবত, ফলে ইমান গ্রহণ করা সত্যিরেকে তাদের আর কোনো উপায়ই থাকতো না।

কাতাদা বলেছেন, অগ্নিই ইচ্ছা করলে এমন নিদর্শন প্রকাশ করতে সক্ষম, যা দেখে কোনো লোকের পক্ষেই ইমানদার হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কারোই নেই। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো যুহুর্তে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারেন, যা দেখে সকলেই বাধ্য হয়ে ইমানদার হয়ে যেতো। অবাধ্য বলে আর কেউই পৃথিবীতে থাকতো না।

একটি শব্দে: “উনুকুন” শব্দের বহুবচন ‘আ’নাকুন’ ‘উনুকুন’ খ্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। তাই এখানে ‘আনাকু’ এব পরে ‘খদিয়াতান’ এসানোই সম্ভব ছিলো। কিন্তু তা না করে এখানে বহুবচনবোধক ও পুংলিঙ্গবাচক ‘খদিয়ী’-ন ব্যবহার করা হলো কেনো?

শব্দেহের নিরসন : ১. পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে ছন্দীয় সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য একক শব্দ ব্যবহার ঘটেছে। ২. কথটির প্রকৃতরূপ ছিলো ‘ফাজলুলু লাহা খদিয়ীন’। এটাই ছিলো বিস্তৃত। তবে এখানে নত হওয়ার অঙ্গকে চিহ্নিত করার জন্য অভিরিক্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে ‘আনাকু’। ৩. এখানে উহ রয়েছে মুজাফ বা সম্বন্ধপদ। কথটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো ‘আসহাবুল আনাকু’ (সহধারী) কিন্তু সোধেখিত বিষয়কে এখানে করা হয়েছে সম্বন্ধ পদের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ ঘাড় বা স্কন্ধ নত হলে তো স্কন্ধধারীও অবনত হয়ে যাবে। ৪. আখফাশ বলেছেন, এখানকার ‘খদিয়ীন’ শব্দটি সম্পর্কিত হয়েছে ‘আ’নাকুহুম’ এর পুংলিঙ্গবাচক ও বহুবচনবোধক সর্বনাম ‘হুম’ (তারা) এর সঙ্গে। শব্দটি সরাসরি ‘আনাকু’ এর সঙ্গে জড়িত নয়। ৫. বিনত হওয়া জ্ঞানসম্পন্নদের বৈশিষ্ট্য। তাই এখানে ‘আনাকু’কে জ্ঞানসম্পন্নদের স্থলাভিষিক্ত করে ‘খদিয়ীন’কে দেয়া হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক বহুবচনের রূপ। ৬. আরববাসীরা খ্রীলিঙ্গকে পুংলিঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে খ্রীলিঙ্গবাচক শব্দকে ধরে নেয় পুংলিঙ্গবাচকরূপে। আবার পুংলিঙ্গকে খ্রীলিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করলে পুংলিঙ্গবাচক শব্দকে ধরে নেয় খ্রীলিঙ্গবাচকরূপে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে প্রথমোক্ত নিয়মটি। ৭. ‘উনুকু’ দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ শরীর অবনত হওয়াকে। কেবল স্কন্ধ অবনত হওয়াকে নয়। যেমন ‘জালিকা বিমা কাদামাত ইয়াদাকা’— এই বাক্যে ‘ইয়াদা’ (হাত) অর্থ হস্তধারী। আবার ‘আলযামুনাহু ফরীকহু ফী উনুক্বীহী’— এখানেও আ’নাকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে ব্যক্তিকে। ৮. মুজাহিদ বলেছেন, ‘আনাকু’ এর প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য

নয়। বরং শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে বড় বড় নেতাদেরকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে— ‘আকাশ থেকে নিদর্শন নেমে এলে তাদের বড় বড় নেতারা’ সে নিদর্শনের প্রতি নত হয়ে পড়তো’। ৯. আ’নাকু দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে দল সমূহকে। যেমন আরববাসীরা বলেন ‘জাজা’ল কুওমু উনুকুন উনুকুন’ (মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে এসেছে)।

সূরা জাজা : আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

وَمَا يَنْصِبُهُمْ مِنْ لَدُنْهِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضُونَ
فَقَدْ كَذَّبُوا نَسِيَاتِهِمْ أَنْبِئُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمِزُّونَ ۝ أَوَلَمْ
يَرْوُا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ إِلَهَهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

□ যখনই উহানিগের নিকট দয়াময়ের কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

□ উহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুতরাং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিক্রপ করিত তাহারা যথার্থ শীড়ই জানিতে পারিবে।

□ উহারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃকপাত করে না? আমি উহাতে কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ-উদগত করিয়াছি’

□ নিশ্চয় উহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহানিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

□ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘যখনই তাদের নিকট দয়াময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরায়ে নেয়’। এখানে ‘জিকরিন’ অর্থ উপদেশ। অর্থাৎ কোরআনের কোনো অংশ, যেখানে প্রধান হয়ে ওঠে আদ্বাহর স্বরণ এখানে ‘মিন জিকরিন’ এর ‘মিন’ অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং ‘মিনার রহমান’ (দয়াময়ের) এর ‘মিন’ হচ্ছে প্রারম্ভিক মিন।

‘মুহদাছিন’ অর্থ নতুন। অর্থাৎ নতুনরূপে অবতরিত, চিরন্তন হলেও। উল্লেখ্য, আদ্বাহর বাণী চিরন্তন এবং এর মৌলিক শিক্ষা একই। যেমন— আদ্বাহর সন্তা-তপবল্লা-কার্যের অদ্বিতীয়ত্ব, প্রত্যাদেশ, নবুয়ত, ফেরেশতা, জাল্লাত-ছাহাব্বাম, মহাঈরায়, মহাপুনরুত্থান, হাশর প্রাক্করের মহাসমাবেশ পুণ্য-পাপের পার্থক্যায়ন ইত্যাদি বিবরণ ভিন্নভাষায় হলেও সকল আসমানী কিতাবে উপস্থাপিত হয়েছে

একইরূপে। এসকল বিবরণের উপর কাল ত্রিযাশীল নয়। কিন্তু কলোডের কালামের রয়েছে কালজ প্রকাশ তাই পৃথিবীতে তার পূর্ণাঙ্গতার বিষয়টিও প্রাধান্যমূলক। একারণেই পূর্ববর্তী আকাশী পুস্তিকা ও মহামন্ত্রের সঙ্গে কালগত ব্যবধান রয়েছে কোরআনের। সেনিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে ‘যখনই তাদের নিকট দয়াময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে’।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘তারা তো সত্য প্রত্য্যখ্যান করেছে’। একবার অর্থ— অংশীবাদীরা আত্মাহুর বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। প্রত্য্যখ্যান করেছে ব্যঙ্গ-বিক্রপের সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিক্রপ করতো তার যথার্থ শীঘ্রই জানতে পারবে’। একবার অর্থ— যে সদুপদেশ তারা এখন ঠাট্টা-বিক্রপ করে উড়িয়ে দিয়েছে, তা সত্য না মিথ্যা তার প্রত্যক্ষরূপ তারা দর্শন করতে পারবে অনতিবিলম্বে, বদর যুদ্ধের দিবসে, মৃত্যুকালে অথবা কিয়ামতের সময়।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘তারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃকপাত করে না? আমি তাতে কতো উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্ভূত করেছি’। এখানকার প্রথমোক্ত প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় বাক্যে প্রকাশ করা আত্মাহুর মহাসৃজনের একটি অনবদ্য নিদর্শন। এভাবে আয়াতছয়ের সম্মিলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা আমার রসুলের নিকট আত্মাহুর অতুলনীয় এককণ্ঠ, মহাপ্রণয়, মহাপুনকথান ইত্যাদির নিদর্শন দেখতে চায়, কিন্তু শতসহস্র নিদর্শন তো এই পৃথিবীতেই সত্য পরিন্দ্র্যমান। যেমন আমিই তো তাদের চোখের সামনে সৃষ্টি করে চলেছি বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের শতসহস্র উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ। ফুল-ফল-হীজ-অনুহেদগম-কিশগয় উল্লোচন, বিস্তার-বৃদ্ধি এসকল কিছু কি তাঁর মহাসৃজনের বিষয়বস্তুর নিদর্শন নয়?

এখানে ‘কারীমিন’ অর্থ উৎকৃষ্ট। উদ্ভিদরাজি থেকে উদ্ভূত হয় মানুষ ও পক্ষর বিভিন্ন রকমের বান্য, প্রস্তুত হয় পীড়ার প্রতিষেধক, কখনো এককভাবে আবার কখনো যুগবদ্ধভাবে। এগুলো আত্মাহুর অপার প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার প্রমাণ। আবার বৃক্ষের মৃত্যু, জন্ম ইত্যাদির মধ্যেও তো রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নিদর্শন।

উল্লেখ্য, এখানে ‘কাম’ শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সকল উৎকৃষ্ট বৃক্ষকে এবং ‘কুলিলি’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বৃক্ষরাজির বিভিন্ন প্রকারকে।

এর পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন’। একবার অর্থ— বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ অথবা একটি বৃক্ষের জন্মরহস্য ও উল্লোচনের কলকৌশলের মধ্যে রয়েছে আত্মাহুর সৃজননৈপুণ্যের বহুবিধ নিদর্শন, যা সহজে প্রমাণ করে আত্মাহুর এককণ্ঠ ও প্রজ্ঞাময়তাকে

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়’। একবার অর্থ— আত্মহত্যার আদি-অন্তহীন জানে ও সিদ্ধান্তে একথা পূর্বস্থিরীকৃত যে, অধিকাংশ লোক ইমান আনবে না। তাই আত্মহত্যা অলৌকিকত্বের দ্বারা সত্যত পরিবেষ্টিত হয়েও তারা থেকে যায় বোধ বুদ্ধিহীন, অন্তর্দৃষ্টিহীন ও পথহারা। রয়ে যায় বিশ্বাসবিহীন।

শেষোক্ত আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু’। একবার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার প্রভুপালনকর্তা মহাশক্তিধর। যে কোনো মুহূর্তে তিনি আপনার বিরুদ্ধবাদীদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম; কিন্তু তিনি যে দয়াময়ও। তাই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছেন সাময়িক অবকাশ। অথবা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে— আত্মহত্যার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম, কারণ তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং বিশ্বাসীগণের প্রতি তিনি দয়া বর্ষণ করেন অবিশ্রান্তভাবে, কারণ তিনি মহাদয়াপরবশ।

সূরা তআরা : আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

وَلَا تَذَى رَّبِّكَ مُوسَىٰ إِنِ اتَّبَعَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمٌ فِي عِزِّ
الْأَيْتُونِ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدُوا بَيْنِي وَبَيْنَ رِبِّي
وَلَا يَنْطِقُوا لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُونِ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ فَإِنِّي أَسْمِعُ أَنَا وَمَعَكَ يُسْمِعُونَ ۝ فَاتَّبَعُوا
فِي عِزِّ عِزِّ قَوْلِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

□ শ্রবণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডাকিছা বলিলেন, ‘তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও,

□ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; উহারা কি ভয় করে না?’

□ তখন সে বলিয়াছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে,

□ এবং আমার হৃদয় হতবল হইয়া পড়িবে, আমার জিহ্বা তো জড়তাগ্রস্ত। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাশে পাঠাও।

□ ‘আমার বিরুদ্ধে তো উহাঙ্গিরের এক অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।’

□ আদ্যাহ বলিলেন, 'না কিছুতেই পারিবে না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া গনিব।'

□ অতএব তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসূল,

□ 'সুতরাং আমাদিগের সহিত যাইতে লাও যদি-ইসরাঈলকে।'

কুরায়েশ নেতৃবর্গের বারংবার সত্যপ্রত্যাখ্যান ও স্বাম-বিদ্বেষের কারণে রসূলে পাক স. মনোক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এখান থেকে শুরু করা হয়েছে হজরত মুসা এবং হজরত হারুনের কাহিনী। সত্যের প্রতি আহ্বানের পথ যে কুসমাকীর্ণ নয়, পূর্ববর্তী আহ্বানকারীগণ যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল্যায় সন্মুখীন হয়েছিলেন সে বিষয়েও এটি সর্বশেষ রসূল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাঁকে উজ্জীবিত করছি অলোচ্য কাহিনী অবতারণার উদ্দেশ্য।

ইতিবৃত্তি শুরু হয়েছে এভাবে— 'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও'। একধার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসূল! সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রভুপালনকর্তা প্রত্যাদেশ প্রদানের নিমিত্তে নবী মুসাকে ডেকে নিলেন তুর পাহাড়ে। সেখানে একটি দ্যুতিদম্ব বৃক্ষের মাধ্যমে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি আমার বার্তাবাহক। মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব এখন থেকে অর্পিত হলো তোমার উপর। সুতরাং প্রথমে তুমি পছন করো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে তারা লংঘন করেছে সত্যের সীমানা। আশ্রয় করেছে অপবিত্র অংশীবাদিতাকে

পরের আয়াতে (১১)বলা হয়েছে— 'ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট, তারা কি ভয় করে না'?

ফেরাউনের নির্দেশে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী ইসরাঈল জনতাকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলো। হত্যা করে যাচ্ছিলো তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে। তাই এখানে 'ফেরাউনের নিকট যাও' না বলে বলা হয়েছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট যাও। আর এখানকার 'তারা কি ভয় করে না' প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর অর্থ— ওই সীমালংঘনকারীদের সংঘত হওয়া উচিত। আদ্যাহর ভয়ে পরিত্রাণ করা উচিত অংশীবাদিতা ও অত্যাচার। কথটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে মুসা! তুমি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট যাও এবং তাদেরকে বলা, সংঘত হও, ভয় করো আল্লাহকে।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তখন সে বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে'। একধার

অর্থ— তখন মুসা বললো, হে আমার প্রভুপালক! আমিতো ফেরাউনের গৃহেই প্রতিপালিত হয়েছি। তারপর দীর্ঘদিন ধরে ধ্রুবাসী। এতদিন পর তার কাছে রেসালতের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলে সে কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘এবং আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে, আমার জিহ্বা তো জড়তম্বুত। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও’। একবার অর্থ— হজরত মুসা আরো বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তারা আমাকে বিশ্বাস না করলে তো আমি হতোদ্যম হয়ে যাবো। আর আমার রসনা ও বাকশক্তি শানিত নয়। সুতরাং আমার ভ্রাতা হারুনকেও এ কাজে আমার সহচর করে দাও। তাকেও দান করো বার্তাবহনের দায়িত্ব। বাগবী লিখেছেন, এখানকার ‘আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে’ অর্থ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বললে তো আমার হৃদয় হয়ে পড়বে সংকুচিত।

বাগবাবী লিখেছেন, ‘হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও’ হজরত মুসার এমতো বাক্যে দায়িত্বপালনে অনীহা প্রকাশিত হয়নি। বরং তিনটি কারণ ছিলো তাঁর এমতো প্রার্থনার— ১. যৌথ আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে মিথ্যার মোকাবিলা ২. অসত্যারোপের ফলে হৃদয়ের সংকোচন। ৩. সত্যের সুখ ও শানিত উপস্থাপনা কারণ তাঁর জিহ্বা ছিলো জড়তম্বুত এবং হজরত হারুন ছিলেন বাগ্মী।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— ‘আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে’। একবার অর্থ— আমাকে তো ফেরাউন কিবতী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। উল্লেখ্য, মিসরে অবস্থানকালে হজরত মুসার ঘারা ফেরাউনের সম্প্রদায়ভূত (কিবতী) নিহত হয়েছিলো। সে কারণেই তিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পরে রেসালতের দায়িত্ব নিয়ে মিসরে গমনের নির্দেশ পেয়ে সেই ঘটনার কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ওই হত্যাকাণ্ডটি ছিলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত। তাছাড়া ওই কিবতীটিও ছিলো অংশীবাদী ও অত্যাচারী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে’। একবার অর্থ— ‘হে আমার প্রভুপালক! মৃত্যু ভয়ে আমি ভীত নই। কিন্তু আশংকা করি, ফেরাউন তো কিবতী হত্যার অভিযোগে প্রথমেই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। তখন সত্য ধর্মের আহ্বান কার্য সম্পাদনের কী ব্যবস্থা হবে?’

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘অন্তাহ্ বললেন, না, কিছুতেই পারবে না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে চলবো’। একবার অর্থ— অন্তাহ্ তখন বললেন, ফেরাউন কিছুতেই তোমার জীবনসংহার করতে পারবে না কারণ তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার পক্ষ

থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। সুতরাং নির্ভয়ে তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে যাও। তোমাদের সঙ্গে থাকবে আমার সত্য উপস্থিতি। আর আমি তোমাদের ও তাদের সকল কথোপকথন শুনবো, কারণ আমি যে সর্বপ্রোতা।

'কাল্প' অর্থ কল্পনোই নয়। এ কথার দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে হত্যা থেকে জীবন রক্ষার। 'কাজহাবা' (তোমরা দু'জন যাও) দ্বারা হজরত হারুনকে দোস্তর বানিয়ে দেয়া হয়েছে হজরত মুসা। যেনো বলা হয়েছে— মুসা! তুমি হত্যার আশঙ্কা কোরো না। তোমার আবেদনের প্রেক্ষিতে সাথে করে নিয়ে যাও তোমার ভাই হারুনকে। ইন্না মাআ'কুম (নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে) বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে আমি তোমাদের সাহায্যকারী। অথবা বলা যায়— তোমাদের ও তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে আমি অবহিত। আর 'মুস্তামিউন' এর স্বার্থ তোমাদেরকে বিজয়ী করবো আমি তাদের উপর।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বলো, আমরা তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসূল'। এখানে 'রসূল' অর্থ রেসালাত (বার্তাবহনদায়িত্ব)। শব্দটির অর্থ 'মুরসাল' (প্রেরিত)ও হয়। বাস্তবায়ী লিখেছেন, একারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় কখনো একবচন, আবার কখনো দ্বিবচনরূপে। এখানে শব্দটি প্রয়োগিত হয়েছে দ্বিবচন অর্থে অর্থাৎ আমরা দু'জন আত্মার রসূল। শব্দটি এখানে এভাবে ব্যবহার করার আর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, ফাটলের শব্দরূপে একবচন দ্বিবচন উভয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার ব্যাকরণসম্মত। 'কামুস' গ্রন্থে লিখেছেন, এখানে 'ইন্না রসূলু রবিরল আ'লামীন' বলার কারণ হচ্ছে, ফাটল ও ফাটলার নিয়মে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, বহুবচন সকল ক্ষেত্রের শব্দরূপ একইরকম। আবু উবায়দা বলেছেন, 'রসূল' শব্দের ব্যবহার দুই বা দুইয়ের অধিকের সঙ্গেও হয়। আরববাসীরা বলে, হাজা রসূলী ওয়া ওয়াকিনী (এ হচ্ছে আমার বার্তাবাহক ও প্রতিনিধি)। কোরআনে মজীদে ফাটল শব্দরূপের শব্দকে বহুবচন অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন— 'ওয়াল্হাম লাকুম আদুওউন' (তারা তোমাদের শত্রু)। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারুন ছিলেন সাহোদরভ্রাতা। তাই দু'জনকে একত্ব বা একক সত্তা ধরে নিয়ে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনার্থক 'রসূল'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রসূল হিসেবে তাঁরা দু'জন ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। তাই দু'জনকে সম্মিলিতভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একবচনের শব্দরূপে। অথবা কথটির অর্থ হবে— আমাদের দু'জনের প্রত্যেকেই আত্মার রসূল।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমাদের সঙ্গে যেতে দাও বনী ইসরাইলকে'। একথার অর্থ— হে রসূল আত্ব্বয়! তোমরা ফেরাউনকে একথাও

জানাও যে, মুক্ত করে দাও এবার বনী ইসরাইলের দাসদের শৃঙ্খল, যেহেতু তারা আমাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে তাদের পিতৃভূমি সিরিয়ার। এই বার্তাটি পৌছানোর ব্যাপারেও আমরা প্রত্যাশা রাখি।

বাগদাদী লিখেছেন, মিসররাজেরা বনী ইসরাইলকে চারশ' বছর ধরে ক্রীতদাসত্ব করে রেখেছিলো। হজরত মুসা'র সময়ে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ছয় লক্ষ আশি হাজার। তুর পর্বতে প্রত্যাশা প্রাপ্তির পূর্ব হজরত মুসা মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন। হজরত হারুন তখন ছিলেন মিসরে। তিনিও সেখানে তাঁর ব্রেকলভের শুভবার্তা পেলেন। যথাসময়ে পশমী জোক্সা পরে একটি লাঠি হাতে নিয়ে মিসরে উপস্থিত হলেন হজরত মুসা। ওই লাঠির প্রান্তে খুলন্ত ছিলো একটি ধোলা। ধোলায় ঘন্টে ছিলো তাঁর পানাহারের সামগ্রী। স্বপ্নে প্রবেশ করলে তাঁকে সাপের অভ্যর্থনা জামালেন হজরত হারুন। তাঁর সম্মানিতা জননী তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, শিগিরি পালাও। মিসররাজ জোমাকে পেলেই হত্যা করে ফেলবে। হজরত মুসা শীঘ্রই তখনলেন মায়ের কথা। এতটুকুও শংকিতও হলেন না তিনি। ভ্রাতাকে বললেন, আমরা দু'জন আত্মহত্যা বার্তাবাহনকারী। আমাদের প্রতি রয়েছে মিসররাজের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ। ওই রাস্তাই রসূল জাহুদয় গমন করলেন রাজপ্রাসাদে। বহির্দরজায় কড়াঘাত করতেই প্রহরী চৈতন্যে উঠলো, কে?

এক বর্ণনার এসেছে, প্রাচীরের উপরে পাহারাদানরত নৈশপ্রহরী তাঁদেরকে দেখে চিৎকার করে বললো, কে জোমরা? হজরত মুসা বললেন, আমরা বিশ্ব-জগতের প্রভুপালনকর্তার বার্তাবাহক। প্রহরী তাঁদের আগমনের সংবাদ প্রেরণ করলো অন্দরমহলে। ফেরাউন বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিলো না। রাত শেষ হলো। সকালে সে তেঁকে পাঠালো দু'জনকে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক বৎসর পর্যন্ত ফেরাউন তাঁদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়নি। তারপর একদিন বললো, ঠিক আছে, তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক, আমি তাদের সঙ্গে কিছুটা ঠাট্টা-মশকরা করবো। রসূল জাহুদয় ফেরাউনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি চিনতে পারলেন হজরত মুসাকে। কারণ তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহেই।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৮, ১৯, ২০

قَالَ أَلَمْ نُنَزِّلْكَ وَبَيْنَا وَلَيْدًا ۖ وَأَكْبَلَتْ صَوْرَتَكَ سِوَىٰكَ سِوَىٰكَ تَرْتَلِّمُ
فَعَلَّمْتُكَ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَأَكْبَلَتْ مِنَ الْكُفْرَيْنِ ۖ قَالَ فَعَلَّمْتُهَا لَدَا ۖ وَأَكْبَلْتُ مِنَ الْكُفْرَيْنِ ۖ

□ ফেরাউন বলিল, 'আমরা কি তোমাকে আমাদিগের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করি নাই যখন তুমি শিশু ছিলে? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাও নাই?

□ 'তুমি তো অপরাধ যাহা করিবার তাহা করিয়াছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।'

□ মুসা বলিল, 'আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি যখন তুমি শিশু ছিলে? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাওনি?'

এখানে 'ওয়ার্ডিন' অর্থ শিশুকালে উল্লেখ্য, হজরত মুসা ফেরাউনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেননি কিন্তু তিনি শিশুকাল থেকে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহে। তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। তারপর চলে যান মাদিয়ানে। সেখানে দশবছর অতিবাহিত করার পর পুনরায় ফিরে আসেন মিসরে। তারপর তিরিশ বছর ধরে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীদেরকে ডাকতে থাকেন সত্যধর্মের পথে। আর ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সমুদ্রনিমজ্জনের পরে বেঁচে ছিলেন আরো পঞ্চাশ বছর। মহাতিবোধানের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত বিশ বছর।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তুমি তো অপরাধ যা করবার তা করেছে, তুমি অকৃতজ্ঞ'। একবার অর্থ— ফেরাউন আরো বললো, তোমাকে আমরা লালন-পালন করে বড় করলাম। অথচ তুমিই কিনা আমার সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করে পালালে। অকৃতজ্ঞ ছাড়া এরকম অপরাধ কি কেউ করে? আউফির বর্ণনায় এসেছে, এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতাও। অর্থাৎ এখানে 'কাফেরীন' শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞ কেননা আত্মীয় সঙ্গে কুফরী করার বিষয়ে ফেরাউনের কোনো ধারণাই ছিলো না।

হাসান ও সুন্নী বলেছেন, এখানকার 'আনতা মিনাল কাফিরীন' অর্থ ফেরাউন বললো, হে মুসা! এখন তুমি যে উপাস্যের প্রতি আমাকে আহ্বান করছো, প্রথমে তুমিই তো ছিলে তার প্রত্যাখ্যানকারী। ইতোপূর্বে তুমিতো ছিলে আমাদেরই ধর্মমতানুসারী। অথবা কথাটির অর্থ হতে পারে এরকম— তুমিতো আমাকে অস্বীকারকারী। কিংবা— তুমি আমার উপকারের কথা ভুলে গিয়েছো, কিংবে এসে আবার নিষ্ঠ হয়েছো আমারই বিরোধিতায়। অথবা অর্থ হবে— তুমি তো আমাদের ধর্মমতানুসারে কাফের।

এরপরের আয়াতে(২০) বলা হয়েছে— ‘মুসা বললো, আমি তো তা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম অন্ধ’। একধার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, ওই সময় তো আমি আন্ধার পক্ষ থেকে পথপ্রাপ্ত ছিলাম না। এটাই ছিলো আমার জনবধনতার কারণ। তথ্যটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আমি তো তখন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করিনি। ভাবতেও পারিনি যে, এক আঘাতেই সে গ্রাণত্যাগ করবে। অথবা অর্থ হতে পারে— আমার ওই অপরাধ ছিলো অনিচ্ছাকৃত, হত্যার উদ্দেশ্যবিবর্জিত। অন্যতরুতাই ছিলো আমার এমতো খুলনের কারণ। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা অজ্ঞতাবশতঃ অন্যায় করে ফেলে, আমার অবস্থা তখন ছিলো তাদের মতন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘ফলানাত’ শব্দটির অর্থ ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ ভুল বশতঃ তখন আমার দ্বারা ওই অসভ্য কর্মটি সম্পন্ন হয়েছিলো। যেমন বলা হয়েছে— ‘আন তাখিল্লা ইহদাহুমা ফাতুজাককির ইহদাহুমা উখুরা’ অর্থাৎ যদি কোনো রমনী ভুলে যায়, তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। এখানেও ফলানাত শব্দটির অর্থ করা হয়েছে ভুলে যাওয়া।

সূরা তআরা : আয়াত ২১, ২২

فَوَرَّيْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ
وَلَكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّ بِهَا إِنَّكَ جَدَّدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

□ ‘অতপর আমি যখন তোমাদিগের ভয়ে ভীত হইলাম তখন আমি তোমাদিগের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসূল করিয়াছেন।’

□ ‘আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ তাহা তো এই যে তুমি বনি ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ।’

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুঠাঘাতের ফলে যখন লোকটি নিহত হলো, তখন আমি তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম। পালিয়ে গেলাম মাদায়েনে তারপর আমার প্রতুপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে বানিয়েছেন তাঁর বচনবাহক।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছো তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দাসে পরিণত করেছো’। এখানে ‘তিলকা’ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে ফেরাউন কর্তৃক হজরত মুসার প্রতিপালনের প্রতি অথবা তার অন্যায় আচরণের প্রতি।

‘আবাব্দাত’ অর্থ দাসে পরিণত করেছো। উল্লেখ্য, ‘আবাব্দত’ ‘ইস্রায়েলবাদত’ ও ‘তয়াবাব্দত’ শব্দত্রয় সমার্থকসম্পন্ন। ব্যাখ্যাভাগে কথ্যটির অর্থ করেছেন বিভিন্ন রকম যেমন— ১. হজরত মুসা এখানে ফেরাউনের অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে— তুমি আমাকে বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবজাতকদের মতো হত্যা না করে বাঁচিয়ে রেখেছো সত্য, কিন্তু বধ করেছো হাজার হাজার শিশু। একথাও ঠিক যে, আমাকে তুমি তোমার গৃহে সাদরে প্রতিপালন করেছো, কিন্তু অন্যদিকে দাস বানিয়ে রেখেছো সমগ্র বনী ইসরাইল জনতাকে। দাস বানাওনি কেবল আমাকে।

২. প্রকাশ্যতঃ এখানে অনুগ্রহ স্বীকার করেছেন হজরত মুসা। অপ্রকাশ্যতঃ করেছেন অস্বীকার। সরাসরি তিনি তার উপকারের প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ করেননি। শুধু চুপিয়ে দিয়েছেন, তোমার অনুগ্রহ তো প্রকৃত অনুগ্রহ ছিলো না। বরং তা ছিলো তোমার অভিচারের পরিণতিরূপে আত্মত্যাগালাব অভিশ্রাব ও বৈশল। তাই তো তুমি নিজের অজান্তে বাধ্য হয়েছিলে আমাকে লালন-পালন করতে। বনী ইসরাইলের নর-নারী ছিলো তোমার ক্ষুধার শিকার। তাদের পুত্র সন্তানেরা ও তোমার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তোমার সেই অকথ্য নির্ধাতসঙ্গে পরিত্রেক্ষিতে আত্মাহুত ইশারায় আমাকে পৌছানো হয়েছিলো তোমার গৃহে। আর তাঁর ইস্তেই বাধ্য হয়ে তুমি দায়িত্ব পালন করেছিলে আমার লালন-পালনের। এইতো ছিলো তোমার অনুগ্রহের নমুনা।

৩. বাক্যটি আসলে একটি অস্বীকৃতিআপেক্ষ প্রশ্ন (ইন্ট্রফ্রাসে ইনকারী)। তাই বুঝতে হবে, এখানে উদ্ভূত রয়েছে একটি প্রশ্নপ্রকাশক ‘হামযা’। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— তুমি যে অনুগ্রহের কথা তুললে তা কি প্রকৃতপক্ষে কোনো অনুগ্রহ? আমার গোটা সম্বন্ধদায় যখন তোমার দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী, যখন সদ্যপ্রসূত শিশুদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে চলেছে তোমার হাতকর্মলের খজর, শোকাফুলা জননীদের বিলাপে যখন ভারী হয়ে পড়েছে মিসরের আকাশ বাতাস, তখন একা আমি তোমার রাজানুগ্রহে লালিত। এটাই কি তবে তোমার অনুগ্রহ? বলো, এটাই কি তোমার অনুকম্পা?

ফেরাউন হজরত মুসার দৃঢ়তা দেখে দমে গেলো। বুঝলো একে প্রতিহত করা কঠিন। তাই সে এবার সৃষ্টি করতে চাইলো বিতর্কের কুয়াশা। প্রথমেই প্রশ্ন করে বসলো মহাবিশ্বের মহাঅধিপতির স্বরূপ সম্পর্কে। বললো—

সূরা গাফার : আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تُسْمِعُونَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُنْصِلَ إِلَيْكُمْ
لَمَجْنُونٌ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

□ ফিরাউন বলিল, 'বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আবার কী?'

□ মুসা বলিল, 'তিনি হইতেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

□ ফিরাউন তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা ভুলিতেছ তো!'

□ মুসা বলিল, 'তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্ব পুরুষপুত্রও প্রতিপালক।'

□ ফিরাউন বলিল, 'তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত তোমাদিগের রসূলটি তো এক বন্ধ পাগল।'

□ মুসা বলিল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝিতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফিরাউন বললো, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কী? এরকম প্রশ্ন মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ আত্মাহুতায়ালার সত্তা আনুরূপ্যবিশী, আকাশাভীত, প্রকরাভীত, তাই অবোধ, অনির্ণয়। তবে তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণবত্তা ও কার্যকলাপের ইঙ্গিতার্থক পবিচয় দেয়া যায়। কারণ তার প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বায়ন ইন্ড্রিয়গোচর।

তাই পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে, 'মুসা বললো, তিনি হচ্ছেন আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও'। একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, তিনি হচ্ছেন আকাশসমূহ, পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, বিবর্তক ও প্রতিপালক। কারণ এই মহা নিসর্গ এককভাবে কেবল তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। আর সৃজন সম্পূর্ণতাই তাঁর। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হয়ে থাকো তবে সহজেই বুঝতে পারবে। এ সকল কিছু হচ্ছে তাঁর অনির্ণয় এককত্ব ও অস্তিত্বের নিদর্শন, পরিচয় বিধৃতকস্বরী। অর্থাৎ নিজে নিজে এগুলো অস্তিত্বশীল হয়নি এগুলোর অস্তিত্বদাতা নিচির কেউ রয়েছেন। তিনিই আত্মাহুত। সৃষ্টি সদ্ভাব্য, নতুন। আর তিনি অনাদি, অনন্ত। তাই সৃষ্টি সকল বিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তিনি সর্ববিষয়ে সকলকিছু থেকে চিরস্বাধীন, চিরঅমুখাপেক্ষী, অব্যয়, অক্ষয়। আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাইছি সেই চিরন্তন সত্তার দিকেই। সুতরাং তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করো। প্রভুপালনকর্তা ও উপাস্য বলে মেনে নাও সেই মহাসুজয়িতাকে।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা শুনছো তো? একথা’র অর্থ— ফেরাউন ছিলো স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই বুঝতে পারলো না, এই মহাসৃষ্টি হচ্ছে আশ্চর্য অধিতীয়, অবিভাক্য ও অবোধ্য অস্তিত্বের বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং এগুলো দেখেই পৌছতে হবে বিশ্বাসের গন্তব্যে। এটাই সত্যোপলব্ধির পথ ও পদ্ধতি। কিন্তু ফেরাউন এপথে আসতে নারাজ। তার জ্ঞান ও বিবেচনার গতি অবরুদ্ধ। তাই সে তার পরিষদবর্গের দিকে লক্ষ্য করে মূর্খের মতো বলে উঠলো, তুলে তো তোমরা আমি প্রশ্ন করলাম কী? আর সে উত্তর দিচ্ছে কেমন করে। বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— ফেরাউন মনে করতো আকাশ ও পৃথিবী অবিদ্যমান এবং এ দু’টো বেনস কাডো ঘাঘা সৃষ্ট নয়, তেমনি নয় ফোশো ফর্তায় প্রজাবের অধীন কেননা শত শত বছর ধরে এগুলোর অস্তিত্ব অটুট। তাই সে তার পরিষদবর্গকে হজরত মুসার বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবজ্ঞার বললো, কী হে, তুলে তো এ লোকের প্রলাপ।

হজরত মুসা বুঝতে পারলেন ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ সংকীর্ণচিত্ত ও স্থূলদর্শী। তাই তিনি তার বক্তব্যের মোড় ঘোরালেন অন্যদিকে। সেক্ষাৎ বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২৬) এভাবে— ‘মুসা বললো, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক’। হজরত মুসার এই জবাবটি ছিলো অধিকতর শানিত। কারণ নিরন্তর এই দৃশ্যটি সত্যত পরিদৃশ্যমান যে, মানুষ জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সুতরাং জন্ম-মৃত্যু নিশ্চিতকারী নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। পূর্বাগর সকল মানুষ ও বিশ্বজগতের প্রভুপালক তো তিনিই।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘ফেরাউন বললো, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি তো এক বদ্ধ পাগল’। একথা’র অর্থ— হজরত মুসার এমতো বক্তব্যের বিপরীতে ফেরাউন কোনো যুৎসই জবাব খুঁজে পেলো না। অক্ষমতা ক্রোধকে ঊসকে দেয়। ফেরাউনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। তাই সে রোষ ও স্বার্থবিমিশ্রিত কণ্ঠে পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললো, দেখলে তো তোমাদের এই উন্মাদ রসূলের কাণ্ড। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সে কেমন একের পর এক প্রলাপ বকে চলেছে। উল্লেখ্য, ফেরাউন এখানে হজরত মুসাকে রসূল বলেছে উপহাসরূপে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘মুসা বললো, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে’ একথা’র অর্থ— হজরত মুসা তখন উপস্থাপন করলেন আশ্চর্য অস্তিত্ব-নির্দেশক আর একটি অব্যর্থ প্রমাণ। বললেন, দেখো সূর্যের নিয়মিত নভঃপরিভ্রম। পরিক্রমসম্বত একই

নিয়মে, অথচ বৃত্ত ভিত্তিতে। সেখাে এর স্বচ্ছন্দ উদয়ন ও স্তায়ন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রতিদিন একে প্রধাবিত করে চলেছে কে? দিকের সীমানা নিয়ে ঘেরা এই মহানিসর্গের মহানুজয়িতা তো তিনিই। তিনিই তো বিশ্বজগতের মহাপ্রভুপ্রতিপালক।

সূরা শুআরা : আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

قَالَ لَوْي اَتَّخَذَتِ الْهَاطِيْرِى اَلْجَعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُوْرِيْنَ ۝ قَالَ قَاتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
قَالَفِ عَصَاةٍ فَاِذَا هِىَ تَعْبَاۗتُ مَبِيْنًا ۝ وَنَزَعْنٰ يَدَآءِ فِىْ صَخْرَةٍ لِّلْمُتَّظِرِيْنَ ۝

□ ফিরউন বলিল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব।'

□ মুসা বলিল, 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করিলেও?'

□ ফিরউন বলিল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর।'

□ অতঃপর মুসা লাঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

□ এবং মুসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদিগের দৃষ্টিতে শুভ উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করবো'। ফেরাউন নিজেই মিসরবাসীর প্রভুপালক বলে দাবি করতো। তাই তাব কাহে বিশ্বজগতের প্রভুপালকের রসুলের উপস্থিতি ছিলো অসহনীয়। তদুপরি হজরত মুসা যখন আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্বের প্রমাণ একে একে উপস্থিত করতে শুরু করলেন, তখন সে হয়ে পড়লো আরো অসহায়। ফলে রাগান্বিত হয়ে সে বললো, শোনো মুসা, অনেক বকেছো, আর নয়। শিপগীর অন্যদের মতো আমাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো। নতুবা তোমাকে কারারুদ্ধ করবো। জানেনাই তো আমার শাস্তি কতো কঠোর। এখানকার 'আল মাসজুনীন' শব্দের আলিফ লাম সীমিত অর্থপ্রকাশক।

কালাবী বলেছেন, ফেরাউনের কারাদণ্ড ছিলো মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা অধিক ভীতিপ্রদ। বন্দীদেরকে সে চালান করে দিতো সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের ঘূটঘূটে অন্ধকারে। বন্দীরা সেখানে ঘনঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতো না।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা তখন বললেন, হে মিসরের সম্রাট! নিম্নপেছ আমি আশ্রাহুর রসূল। আমার দাবির সমর্থনে রয়েছে আশ্রাহুর পক্ষ থেকে দেয়া অলৌকিকত্ব (মোজেরা)। ওই অলৌকিকত্বের প্রকাশ যদি আমি ঘটাই, তবুও কি তুমি আমাকে কার্যকর করার সাহস দেখাতে পারবে? ফেরাউন বললো, তবে প্রকাশ করো তোমার সেই অলৌকিকত্ব যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্য হও। হজরত মুসা তৎক্ষণাৎ তাঁর হস্তধৃত খটিটি নিষ্ক্ষেপ করলেন মৃত্তিকাপৃষ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে খটিটি হয়ে গেলো বিশাল এক অভ্রপর। ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ হয়ে গেলো বিস্মিত ও ভীত। পুনরায় অলৌকিকত্ব দেখতে চাইলো তারা। হজরত মুসা তখন তান হাত প্রবেশ করিয়ে শিলেব তাঁর বাহু বগলে। তারপর হাত বের করে আনতেই সকলে সর্বস্বয়ে দেখলো ওই হাত থেকে বিকিরিত হচ্ছে গুহ ও সমুদ্ভুল ম্যুতি। ওই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো আকাশের প্রান্ত। কিছুক্ষণের জন্য জ্বলিত ও বাতরক হয়ে রইলো ফেরাউন ও তার মোসাহেবের দল।

সূরা শুআরা : আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

قَالَ لِلْمَلَاحِزَةِ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلَيْهِمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَ جَمْعَكُمْ مِنْ
أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۖ فَمَاذَا أَنَا مُرَوَّنٌ ۚ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاةً وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ
خَبِيرِينَ ۚ يَا تَوَكُّلْ بِكُلِّ سَحِيرٍ عَلَيْهِمْ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِنِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۚ

□ ফেরাউন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, ‘এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর।’

□ ‘এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে তাহার যাদুবলে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা কী করিতে বল?’

□ উহারা বলিল, ‘তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও।’

□ ‘যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।’

□ অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা হইল,

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বললো, এতো এক সুদক্ষ যাদুকর’। একবার অর্থ— সহসা বিচলিত হলো ফেরাউন। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়ের প্রাণিমোচনের উপায়ও স্থির করলো মুহূর্তমধ্যে। নিজেকে এবং তার স্তাবকদেরকে উদ্ধারের জন্য বলে উঠলো, দেখলে তো মুসার কীর্তি। কী সাংঘাতিক! এতো দেখছি এক মহাপারদশী যাদুকর

পরের আয়াত চতুর্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— পারিষদবর্গের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলো ফেরাউন। বললো, মুসা ও হারুনের অভিসন্ধি কী, তাতো এবার বুঝতে পারলে। তারা যাদুশক্তির বলে অধিকার করতে চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। বের করে দিতে চায় তোমাদেরকে দেশ থেকে। এখন তবে তোমরাই বলো, কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? পারিষদবর্গ বললো, যাদুর মোকাবিলা যাদুর মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন মহামান্য সন্মতি। এবার এই দুই ভাইকে সংযত হতে বলুন। জানিয়ে দিন, তাদের যাদুর মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলুন তাদেরকে। তারপর দিকে দিকে পাঠিয়ে দিন সঞ্জাহকের দল। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ যাদুকরদেরকে এনে যেমনো আপনার দরবারে একত্রিত করে। ফেরাউন পারিষদবর্গের পরামর্শ মেমে নিলো। সঞ্জাহকের দলকে পাঠিয়ে দিলো বিভিন্ন স্থানে। তারা বড় বড় যাদুকরদেরকে জেকে আনলো। নির্ধারিত হলো যাদু প্রতিযোগিতার দিন ও তারিখ। দিনটি ছিলো তাদের ধর্মীয় উৎসবের দিন। বাগদী লিখেছেন, হজরত ইবনে আকবাস বলেছেন, ঘটনাক্রমে শুই দিনটি ছিলো নববর্ষের প্রথম শনিবার।

সূরা গজারা : আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُبْجِمُونَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَعْمُ زُرَّانُ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۖ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذْ الْأَمْنِ الْمُفْرَقِينَ ۖ

- এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও একত্র হও,
- 'যেহ উহারা বিজয়ী হইলে আমরা উহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি।'
- যাদুকরেরা ফিরাউনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?'
- ফিরাউন বলিল, 'হাঁ, তখন তোমরা আমার পারিষদবর্গের শামিল হইবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতবর্গের মর্মার্থ হচ্ছে— এতোকিছু করেও ফেরাউন পুরোপুরি সন্তোষ প্রকাশ করতে পারলো না। ভাবলো, প্রতিযোগিতার ময়দানে বিশাল সমর্থক গোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রয়োজন। তাই সে চতুর্দিকে এই মর্মে ফরমান জারী করলো যে, হে মিসরবাসী! কলী ইসরাইলের দুই যাদুকরের সঙ্গে আমাদের যাদুকরদের প্রতিযোগিতাগুলো তোমরা সকলে হাজির হও, যাতে করে যথাসময়ে আমরা আমাদের বিজয়ী যাদুকরদেরকে দিতে পারি কল্পোচিত সমর্থন।

এখানে 'আস্‌সাহারা' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরাউন পক্ষীয় যাদুকরদেরকে। আবার কথটির দ্বারা এখানে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ এর পূর্বে বলা হয়েছে 'নায়াল্লা নাস্তাবিউ'। 'নায়াল্লা' শব্দটি আশাশ্রয়ক। আর 'নাস্তাবিউ' অর্থ সমর্থন করতে পারি অথবা হতে পারি তাদের ধর্মের অনুসারী। এভাবে ব্যাখ্যা করলে শেষোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— যদি মুসা ও হারুন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়, তবে যেনো আমরা অনুসারী হতে পারি তাদের ধর্মের। আর না হলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি তাদেরকে।

পরের আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যাদুকরদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে ফেরাউনের কাছে নিবেদন করলো, মহামান্য সদ্‌গুণ! আমরা তো আশাবাদী। কিন্তু জানতে চাই বিজয়ী যদি আমরা হই, তবে আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে কি? ফেরাউন বললো, নিশ্চয়। বিজয় লাভ করলে তোমরা গৃহীত হবে আমার পারিষদরূপে।

সূরা আরাঃ : আয়াত ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ إِنَّمَا أَنتُمْ مُنْفِقُونَ ۖ فَالْقَوْا حَبْلَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا
بِعِزَّةِ رَبِّكَ إِنَّنَا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۖ قَالَ لَقِيَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۖ فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سِجْدِينَ ۖ قَالُوا الْمَنَايِئُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۖ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۖ قَالَ أَفَأَمْنٌ لَهُ قَبْلُ أَنْ أَذِنَ
لَكُمْ أَنَّهُ لَكُم مِّنْ أَلَدَىٰ صَاحِبِكُمْ لَتُسْوَفَ تُعَذِّبُونَ لَا تَقْضُونَ
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلَافٌ لَّكُمْ أَجْوَافٌ ۖ قَالُوا لَا مَنَافِعَ
لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۖ إِنَّا نَحْنُ حَطِيبٌ خَطِيبٌ أَنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

□ মুসা উহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের বাহ্য নিক্ষেপ করিবার তাহা নিক্ষেপ কর।'।

□ অতঃপর উহারা উহাদিগের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, 'ফিরাউনের ইচ্ছাতের শপথ আমরাই বিজয়ী হইব।'।

□ অতঃপর মুসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল; সহসা উহা উহাদিগের অসীক সৃষ্টিকলিকে গ্রাস করিতে লাগিল।

□ তখন যাদুকরেরা লিজদাবনত হইল,

□ এবং বলিল, ‘আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের প্রতি—

□ ‘যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।’

□ ফিরাউন বলিল, ‘কী’! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? দেখিতেছি, এতো তোমাদিগের প্রধান এ-ই তো তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিশ্রাম আনিবে আমি অবশ্যই তোমাদিগের হস্তপদ সিপরীত দিক হইতে কর্তন করিল এবং তোমাদিগের সন্মুখকে শূন্যবিক্ষ করিব।’

□ উহারা বলিল, ‘কোন ক্ষতি নাই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব,

□ আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন; কারণ, আমরা বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অঙ্গী।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘মুসা তাদেরকে বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ করো’। একধার অর্থ— যাদুকরেরা হজরত মুসাকে লক্ষ্য করে বললো, প্রথমে তুমি যা নিক্ষেপ করতে চাও তা করো, নতুবা অনুমতি দাও আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি। তখন হজরত মুসা বললেন, তোমরাই প্রথমে যা করতে চাও তা করো। সূরা আ’রাফে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে— ইম্মা আল তুলকিয়া ওরা ইম্মা আল নাকুনা নাহনুল মুলকিন (তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করবো)।

উল্লেখ্য, হজরত মুসা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে যাদুর হুকুম দেননি। কারণ যাদু হারাম। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে তিনি যাদুকরদেরকে দিয়েছেন প্রথমে যাদু প্রদর্শনের অনুমতি। যোজেন্দা প্রদর্শন করে মিথ্যার উপরে সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর এমতো অনুমতি প্রদানের উদ্দেশ্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে তিনি অনুমতি প্রদান করেছেন তুচ্ছতা প্রকাশার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ঠিক আছে, তোমাদের যা করণীয় আছে তা প্রথমেই করে ফেলো।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা তাদের তঞ্চ ও লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তারা বললো ফেরাউনের ইচ্ছতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো’। উল্লেখ্য, ফেরাউনের শক্তিমত্তার উপরে ছিলো তাদের অগাধ বিশ্বাস, তাই তারা এভাবে শপথ উচ্চারণ করতে পেরেছিলো। অথবা তারা এভাবে শপথ করেছিলো রাজানুগ্রহ আকর্ষণার্থে।

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো, সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগলো’। একধার অর্থ— যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রজু ও লাঠিগুলো যখন সাপের আকারে সাবা মাঠ জুড়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো, তখন হজরত মুসা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন তাঁর অলৌকিক যষ্টি। যষ্টিটি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো একটি বিরাট অজগর এবং একে একে গলধঃকরণ করে ফেললো যাদুকরদের যাদুর সাপগুলোকে।

পরের আয়াতত্রয়ের (৪৬, ৪৭, ৪৮) মর্মার্থ হচ্ছে— এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলো যাদুকরেরা। তাদের অন্তরের যাদুগ্রীতির অন্ধকারে প্রবেশ করলো সত্য রসুলের অপ্রতিরোধ্য মোজেকার সূতীব্র সূর্যালোক। জনরে প্রবেশ করলো তিরস্কার ইমান। প্রচাৰণতচিতে নিজের অজান্তেই সেতদাৰনত হলো তারা। বললো, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বজগতের সেই আনুৰূপ্যবিহীন প্রভুপালনকর্তার প্রতি, যিনি এই রসুল ত্রাতৃঘয়েরও প্রভুপালনকর্তা।

যাদু হচ্ছে একপ্রকার কৌশল যা বিভ্রান্ত করে মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যাদু এক প্রকার বাস্তবসম্মত প্রতিক্রিয়া। আমি বলি, আলোচ্য প্রসঙ্গের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যাদুর কোনো বাস্তবতা নেই। এর প্রতিক্রিয়া বাস্তবে দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অলীক। তাই এখানে যাদুকরদের যাদুর সাপগুলোকে বলা হয়েছে অলীক সৃষ্টি।

‘রকি মুসা ওয়া হারুন’ অর্থ যিনি মুসা ও হারুনের প্রভুপালনকর্তা। ইমানের ঘোষণা দেয়ার পর এই বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে যাদুকরেরা এখানে একধাই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, রসুল ত্রাতৃঘর কর্তৃক প্রকাশিত অভূতপূর্ব মোজেকাদর্শনই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস আনয়নের কারণ। আর সত্যিই তাঁরা আত্মাহুত রসুল।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘ফেরাউন বললো, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা এতে বিশ্বাস করলে? সেখিহ, এতো তোমাদের প্রধান। এ-ই তো তোমাদেরকে যাদুশিক্ষা দিয়েছে’। একধার অর্থ— যাদুকরদের শোচনীয় পরাজয় দেখে এবং তাদের ইমানের নিতীক ঘোষণা শুনে ফেরাউন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সে আত্মস্থ হলো। বুঝতে পারলো, এখন বিষয়টিকে সন্দেহজনক করে না তুলতে পারলে উপস্থিত জনতাকেও আর ধামানো যাবে না। সকলেই একযোগে অনুগত হয়ে পড়বে মুসা ও হারুনের প্রতি। তাই সে হংকার ছেড়ে বললো, কী এতো বড় স্পর্ধা তোমাদের! আমার সামনেই তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে তাদের আনুগত্যকে পীকার করলে? বুঝতে পারছি, তোমরা আসলে এক। এ তোমাদের পাতানো বেলা। মুসা ও হারুনই হচ্ছে তোমাদের যাদুবিদ্যার গুফ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘নীচুই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবো’।

এরপরের আয়াতঘরের (৫০, ৫১) মর্মার্থ হচ্ছে— তওবাকারী শাদুকদেরা বললো, হে মিসররাজ! তুমি যা খুশী তা করতে পারো। এতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই কর এতে রয়েছে আমাদের জন্য উপকার। তুমি আমাদেরকে হত্যা করলে আমরা পাবো শাহাদাতের মর্যাদা, ইমামদারদের জন্য যা অত্যন্ত গৌরবনীয়। স্বতন্ত্র আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবো তত দ্রুত পাবো আমাদের প্রভুপালনকর্তার সন্দর্শন। আমরা আশাধারী, তিনি আমাদের বিগত জীবনের অপরাধ মার্জনা করবেন। কারণ, আজ এই মহাসমাবেশে আমরাই প্রথম যোগ্য দিয়েছি ইমানে। সুতরাং এর পর যারা ইমান আনবে আমরা হবো তাদের অগ্রদূত।

সূরা শুআরা : আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ۖ إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ۚ فَارْتَلْ فَزَعُونُ
فِي الْمَدَائِنِ خَبِيرِينَ ۚ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَنَا
لِقَآظِمُونَ ۚ وَإِنَّا لَجَبِيحٌ خَذَّاءُونَ ۚ فَآخِرُ جُلُومٍ مِّنْ جَدَّتِ وَعَيُونُ ۚ
وَكُنُوزٍ وَمَقَامِيرَ كَرِيمٍ ۚ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ

□ আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে : আমার দাসদিগকে লইয়া রজনীযোগে খরিগত হও, তোমাদিগের তো পশ্চাচ্চাবন করা হইবে।

□ অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে লোকসংগ্রাহকারী পাঠাইল,

□ এই বলিয়া যে, বনি ইসরাঈল তো ক্ষুদ্র একটি দল,

□ উহারা তো আমাদিগের জেগে উদ্বেক করিয়াছে;

□ এবং আমরা তো এক দল, সদা সতর্ক।

□ পরিনামে আমি ফিরাউন-গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করিলাম উহাদিগের উন্মাদগাজি ও প্রস্রবণ হইতে

□ এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌখমালা হইতে।

□ এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বনি ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী।

প্রথমতঃ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরও যখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমান আনলো না, তখন আমি মুসার প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম যে, এবার তুমি বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে তোমাদের পিতৃভূমি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করো। সাবধান! এ সংবাদ যেনো বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর বাইরে আর কেউ জানতে না পারে। আর যাত্রা করতে হবে রাত্রে, দিনে নয়। দিনে বহির্গত হলে তোমরা বাধাগ্রস্ত হবে। রাত্রে রওনা হলেও প্রভাতে যখন ফেরাউনেরা এ সংবাদ জানতে পাববে তখন তারা তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে ছাড়বে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, আত্মাহু তখন হজরত মুসা'কে এত্যাগেশের মাধ্যমে জাব্বালেয়, বনী ইসরাইল জনতাকে বলে, তারা যেনো প্রতি চার ঘরের লোক একত্র হয় একটি ঘরে। তারপর যেনো ভেড়ার বাচ্চা জবাই করে তার রক্ত লাগিয়ে দেয় ঘরগুলোর দরজায় আমি কেরেশতাসেনকে নির্দেশ দিবে, ওই সকল ঘরে যেনো তারা প্রবেশ না করে। আরো নির্দেশ দিবে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে হত্যা করো এবং নষ্ট করে দাও তাদের সকল সম্পদ। তারা ভাই করবে। হে মুসা, তোমার অনুসারীদেরকে আরো বলে, তারা যেনো পথের পানাহাররূপে সঙ্গে মের রুটি। তারপর গভীর রাত্রে বের হয়ে পড়ে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রতীরে পৌঁছেলে পাবে পরবর্তী প্রত্যাদেশ। হজরত মুসা প্রত্যাদেশানুসারে রাতের আঁধারে মিসর ত্যাগ করলেন। পরদিন সকালে কিবতীর জ্ঞানতে পারলো বনী ইসরাইলদের উধাও হওয়ার সংবাদ। তৎক্ষণাৎ তারা এ সংবাদ পৌঁছে দিলো ফেরাউনের কাছে। বললো, বনী ইসরাইলেরা আমাদের শিশুদেরকে হত্যা করেছে। আর আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে রাতের আঁধারে। ফেরাউন তখন বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রস্তুত করলো এক বিশাল বাহিনী। পনেরো লক্ষ সেনাপতি এবং তাদের এড্যুকের অধীনে এক হাজার করে সৈন্য নিয়োজিত করে একটি বিশাল্যবৃত্তির সিংহাসনে বসে সে-ও রওনা দিলো ওই সেনাবাহিনীর সঙ্গে। আমি বলি, বর্ণনাটি অতিবিস্তৃত। গ্রহণযোগ্য কোনো বিবরণে এরকম কথা উল্লেখ করা হয়নি।

পরের আয়াতদ্বয়ে (৫৩, ৫৪) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রাহকরী পাঠালো এই বলে যে, বনী ইসরাইল তো ক্ষুদ্র একটি দল’। আমি বলি, একধার অর্থ— ফেরাউন বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য দ্রুত যাবত্বা গ্রহণ করলো অংশ পাশের শহরগুলোতে সেনাসংগ্রহের জন্য লোক পাঠালো। তাদেরকে বলে দিলো, চিহ্নিত হওয়ার কারণ নেই। বনী ইসরাইলেরা তো সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী নয়।

এখানে বলা হয়েছে ‘বনী ইসরাইল তো ক্ষুদ্র একটি দল’। একথা প্রমাণিত হয় যে, যে সকল বিবরণে তাদের সংখ্যা ছালাক্ষ সত্তর হাজার বলা হয়েছে, ওই সকল বিবরণ অতিরঞ্জিত। আবার ফেরাউনের সেনাসংখ্যাও নিশ্চয় সাত লক্ষ বা পনেরো লক্ষ ছিলো না। কারণ পৃথিবীর কোনো রাজ্যের লোকসংখ্যাই তখন অতো বেশী ছিলো না। আমি বলি, ‘বনী ইসরাইল তো একটি ক্ষুদ্র দল’ বলে ফেরাউন একথাই বুঝতে চেয়েছে তাবা কিবতীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী নয়।

এরপরের আয়াতখয়ের (৫৫, ৫৬) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন আরো বললো, বনী ইসরাইলের এরকম গোপন পলায়ন আমাদের মধ্যে সম্ভাব করেছে ক্রোধ; অথচ তাবা কি জানেনা যে, আমরা একটি পরাক্রান্ত জনপোষ্ঠী। নিশ্চেষ্টও আমরা নই। আমরা তো সত্য সাবধান।

এখানে ‘হাজিরন’ অর্থ সদাসতর্ক বা সততসাবধান। ফারুবা বলেছেন, ‘হাজির’ (আলিফ যুক্ত ‘হা’) অর্থ ওই ব্যক্তি যার উপস্থিতি ভীতিকর। আর ‘হাজির’ (আলিফ বিহীন ‘হা’) অর্থ ভয়ংকর দর্শন। শব্দ দু’টির মধ্যে রয়েছে জিয়ার অস্থায়ীত্ব ও স্থায়ীত্বের পার্থক্য। কেউ কেউ বলেছে, ‘হাজিরন’ অর্থ শক্তিমান। আর ‘হাজিরন’ অর্থ সতর্কসজাগ। জুজায়গও এরকম অর্থের প্রবক্তা

এরপরের আয়াতখয়ের (৫৭, ৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউনের কাছে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হলো বহুসংখ্যক কিবতী। ফেরাউন তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরামর্শের পর স্থির করলো, বনী ইসরাইলের পশ্চাৎদান করতেই হবে। উপস্থিত সকলেই শিরোধার্য করে নিলো ফেরাউনের ফরমান। একযোগে তারা যাত্রা শুরু করলো গিরিয়ার পথাতিমুখে। পেছনে পড়ে রইলো তাদের সাথের বাগান, প্রিয় প্রস্রবণ, সম্পদের ভান্ডার ও নয়নাতিরাম প্রাসাদমালা।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— ‘এইরূপই ঘটছিলো এবং বনী ইসরাইলকে করেছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী’। একবার অর্থ— ফেরাউনের দল সাগরবন্ধে নিমজ্জিত হলো। সলিলসমাধি ঘটলো তাদের সকলের। বনী ইসরাইল তখন সাগরের ওপারে। পুনরায় একসময় মিসরে এলো তারা। অধিকার করলো মৃত কিবতীদের পরিত্যক্ত উদ্যান-নির্ব্বর-ধনভান্ডার ও সুরমা সৌখমালা।

সূরা তআরা : আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

فَاتَّبَعُوهُمْ مُتَّبِعِينَ ۖ فَلَمَّا كَرَّاءَ الْجَمْعِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ
لَمَذْرُوءًا ۖ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۖ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ

أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝ وَرَأَيْنَا الْبُرْجَ الْمَوْسَىٰ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مَخْرُجًا ۖ وَأَنزَلْنَا مَائِدَتَنَا مَوْسَىٰ ۖ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۖ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

- উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।
- অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল তখন মূসার সংগীরা বলিল, 'আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম।'
- মূসা বলিল, 'কিছুদেই নয়। আমার সংসে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করিবেন।'
- অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তোমার কষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে, ইহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হইয়া গেল;
- আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে
- এবং মূসা ও তাহার সংগী সকলকে আমি উদ্ধার করিলাম।
- তৎপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করিলাম।
- ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।
- তোমার প্রতিপালক— তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার বাহিনী বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করলো পবদিন সকালে। সকলেই ছিলো অন্ধারোহী। তাই একসময় তারা গিয়ে পৌঁছলো বনী ইসরাইলের দৃষ্টিসীমানায়। আতর্কিত হলো তারা। বললো, আমরা তো ধরাই পড়ে গেলাম। হজরত মূসা বললেন, কিছুতেই নয়। আমাদের এই অভিযাত্রা আল্লাহর অভিপ্রায়ানুগামী। তিনি আমাদের সত্য সঙ্গী। তাই তিনি আমাদেরকে প্রদর্শন করবেন পরিহ্রাণের পথ। সহসা প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় নবী! তোমার হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করো। মূসা নির্দেশ পালন করলেন। ফলে সমুদ্রভাঙরের পানি দু'দিকে পাহাড়ের মতো উঠু হয়ে গেলো। এভাবে সৃষ্টি হলো বারোটি গুরু পথ। বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র অগ্রসর হলো ওই পথগুলো দিয়ে। ফেরাউনের দল যখন তটদেশে পৌঁছলো, তখন বনী ইসরাইলেরা মাঝ দরিয়ায়। কালবিলম্ব না করে তারাও নেমে পড়লো সমুদ্রভাঙরের পথে। সমুদ্রের অপর পাড়ে যখন বনী ইসরাইলেরা পৌঁছে গেলো তখন ফেরাউনের বিশাল বাহিনী মাঝ দরিয়ায়। সহসা ভেঙে পড়লো পানির দেয়াল। ডুবে মরলো ফেরাউন ও তার পুরো বাহিনী। উদ্ধার পেলো মূসা ও

তার অনুসারীরা। এভাবে একদলের বিনাশ ও অন্য দলের পরিজ্ঞাপ্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে আল্লাহুর গুণা ও শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু মানুষ একথা সহজে বুঝতে চায় না। কারণ তাদের অনেকেই অবিশ্বাসী। আল্লাহই তো সকলের পালনকর্তা। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী শত্রুনিধনের ক্ষেত্রে এবং পরমদয়্যাপবনশ বিশ্বাসীদের বেলায়।

উল্লেখ্য, অল্প কয়েকজন বাসে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সকলেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এক বর্ণনার এসেছে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে হজরত মুসার ধর্মান্দর্শ গ্রহণ করেছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী মহাপুণ্যবতী হজরত আছিয়া, অবিশ্বাস গোপনকারী খাতুন, তাঁর সহধর্মিণী এবং মরিয়ম বিনতে নাসুনিয়া। এই মরিয়মই চিহ্নিত করেছিলেন নীলনদ্যাজ্ঞরস্থিত হজরত ইউসুফের সমাধি।

সূরা তআরা : আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭

وَأَنذَرْنَاهُمْ يَوْمَ ابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَيُّسِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنظُلُّ لَهَا عُكُوفِينَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ لَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا الرَّبَّ الْعَلِيمِينَ ۖ

□ উহাদিগের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর

□ সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমরা কিসের ইবাদত কর?’

□ উহারা বলিল, ‘আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদিগের পূজায় নিরত থাকিব।’

□ সে বলিল, ‘তোমরা আহ্বান করিলে উহারা কি শুনে?’

□ ‘অথবা উহারা কি তোমাদিগের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে?’

□ উহারা বলিল, ‘না, তবে আমরা আহ্বাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।’

□ তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে তাবিয়া দেখিয়াছ যাহার পূজা করিতেছ—

□ তোমরা এবং যাহার পূজা করিত তোমাদিগের অতীত পিতৃপুরুষেরা?

□ বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু;

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসূল! যক্বাবাসীদের নিকট বর্ণনা করুন আপনার ও তাদের পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত। তিনি প্রতিমাপূজক পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে একবার বললেন, তোমরা উপাসনা করো কার? তারা উত্তর দিলো, প্রতিমার। প্রতিমাপূজাই আমাদের ধর্ম। আর এমতো আরাধনায় আমরা নৈতিক ও আর্থরিক।

প্রতিমাপূজাকে অসার প্রমাণ করবার জন্যই হজরত ইব্রাহিম অবতারণা করেছিলেন প্রশ্নের। বলেছিলেন 'তোমরা উপাসনা করো কার'। নতুবা বিষয়টি তাঁর জানাই ছিলো লক্ষণীয়, তাঁর প্রশ্নটি ছিলো সংক্ষিপ্ত। আর তাদের জবাব ছিলো দীর্ঘ। দত্তপ্রকাশই ছিলো তাদের এমতো প্রলম্বিত জবাব প্রদানের কারণ।

'ফানা-জালপু লাহা অকিফীন' কথাটির শাস্তিক অর্থ দাঁড়ায়— আমরা সারাদিনমান তাদের পূজায় নিয়োজিত থাকি। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হবে— সার্বক্ষণিক আমরা নিয়োজিত থাকি তাদের উপাসনায়। বাগবী শিখেছেন, তারা প্রতিমার উপাসনা করতো দিনের বেলায়, রাতে নয়।

পরবর্তী আয়াত ষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম তখন বললেন, তোমাদের ডাক কি ওই জড়প্রতিমাগুলো শোনে? তোমরা তাদের উপাসনা করলে কি সেগুলো করতে পারে তোমাদের কোনো উপকার, অথবা না করলে কোনো অপকার? তারা বললো, অত শত বুঝি না। বুঝি শুধু এতটুকু যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এরকম করেছেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, কিন্তু তোমরা বিষয়টির সত্যাসত্য অনুধাবন করতে চেষ্টিত হবে না কেনো। কেনো পার্বক্য করতে চাইবে না সত্য ও মিথ্যার। পূর্বপুরুষেরা করলেই মিথ্যা কখনো সত্যে পরিণত হয় না। শুভবুদ্ধি ও সুহ চেষ্টনা একথা সমর্থনও করে না। সুতরাং হে আমার অন্তত বিবেকানুসারী সম্প্রদায়! জনে রাখো, আমি কিন্তু অক্ষতস্তির প্রশ্রয়দাতা নই আমি আরাধনা করি সেই অধিতীয় ও অবিভাজ্য মহাসৃজয়িতার, যিনি বিশ্বজন্যের মহান প্রভুপালক। তিনি ছাড়া তোমরা, তোমাদের উপাস্যরা ও তোমাদের বিভ্রান্ত পূর্বপুরুষেরা সকলেই আমার প্রতিপক্ষ।

জড়প্রতিমাকে এখানে শত্রু বলা হয়েছে রূপকার্থে। আর 'আমার শত্রু' বলে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই প্রতিমাতুলো তো আসলে তোমাদেরও শত্রু। অর্থাৎ তাদের কারণেই তোমরা অবশেষে হবে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে নিজের উপরে দায় টেনে নিয়ে অন্যকে উপদেশ দেয়ার রীতিটি একটি প্রতাবিকারক রীতি। হজরত ইব্রাহিম এখানে এই রীতিটিই অবলম্বন করেছেন। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ওরামা লিয়া লাআযুবুদুলু লাজী ফাত্বারানী' (কী কারণ রয়েছে যে, আমি আমাদের মহাসৃজয়িতার ইবাদত করবো না)। তাছাড়া মহাবিচারের দিবসে প্রতিমাতুলো

সত্যি সত্যিই শত্রু হয়ে যাবে তাদের উপাসকদের। সেকথাই বলা হয়েছে আরেক আয়াতে এভাবে— ‘সাইয়্যাকফুরুনা বি ইবাদাতিহিম ওয়া ইয়াক্বুনানা’হিহিস দিমা’ (অতিকেই তাদের পূজকদেরকে তারা অস্বীকার করবে। আর হয়ে যাবে তাদের বিপরীত পক্ষ)।

এখানকার ‘আদুওউন’ (শত্রু) শব্দটি ফাউলুনের ওজনের। শব্দটি একটি মূল শব্দ। যেমন— ‘কুবলুন’। শব্দটি একবচন। অথবা বহুবচন। বহুবচন হলে অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের সকল উপাস্যই আমার শত্রু।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘আদুওউন’ ও ‘সাদিকুন’ ‘ফাউলুন’ ও ‘ফায়িলুন’ এর বিশেষণবাচক শব্দরূপ। একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাই কথায়িকে ‘বাজলুন আদুওউন’ এবং ‘কওযুন আদুওউন’ও এলা যায়। যেমন আয়াত্‌পাক এরশাদ করেছেন— ‘ওয়া ফাজালিকা জায়া’লনা লিকুললি নাবিযিয়ন আ’দুউয়ান শায়াত্বিনাল ইনসি’ওয়ালা জ্বিন্নি’।

‘ইল্লা রব্বাল আ’শামীন’ অর্থ বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত। কথ্যটি পূর্বের বক্তব্যধারা থেকে পৃথক। এখানে ‘ইল্লা’ (ব্যতীত) অর্থ ‘কিন্তু’ হওয়াই সমীচীন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা সকলেই আমার শত্রু, কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আমার খিয়াজান, বন্ধু অথবা বলা যেতে পারে, তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আয়াত্‌হর ইবাদত করতো। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বিশ্বজগতের প্রভুপালক ব্যতীত তোমাদের সকল উপাস্য আমার শত্রু। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যটি হবে পূর্বের বক্তব্যধারার অন্তর্ভুক্ত, পৃথক কোনো বাক্য নয়।

সূরা ছআরা ১ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

الَّذِي خَلَقَنِي فَهَوَّيْهِ نِيْنِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِيْنِي ۝ وَلَإِذَا
مَرَضْتُ هُوَ يَشْفِيْنِي ۝ وَالَّذِي يُسَيِّئُنِي ثُمَّ يُعْمِلُنِي ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ
أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

□ তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করেন।

□ তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়,

□ এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন;

□ এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন।

□ এবং আশা করি, তিনি কিয়ামতদিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিয়া দিবেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন’ একবার অর্থ— তিনিই সৃষ্টি করেছেন আমাকে ও মহাবিশ্বকে। আর তিনিই মহাবিশ্বের সকলের এবং সকলকিছুর মতো আমাকেও পথপ্রদর্শন করেন। অর্থাৎ সকলের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের পথ প্রদর্শন করেন তিনিই। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে: যেমন— ‘এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন’। মানুষের পার্শ্ব সৃজন শুরু হয় মাতৃগর্ভে, আর সফল সমাপ্তি ঘটে জন্মোত্তরে। আর এমতো অভিযাত্রায় পথনির্দেশনা দান করেন আল্লাহুই।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— ‘তিনিই আমাকে দান করেন আহাব ও পানীয়’। একবার অর্থ— সমগ্র সৃষ্টির জীবনোপকরণ প্রদাতা কেবলই আল্লাহ। আর তিনি সকলের মতো আমাকেও দান করেন আহাব ও পানীয়।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— ‘এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন’। রোগ ও সুস্থতা উভয়ের ত্রুটি আল্লাহ। কিন্তু এখানে হজরত ইব্রাহিম রোগমুক্তির বিষয়টিকেই গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছেন আল্লাহর প্রতি অগাধ সন্ধান ও শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে। অন্য এক আয়াতে হজরত বিজ্ঞের উক্তিও প্রকাশ পেয়েছে এরকম শিষ্টাচার। যেমন— ‘আমি ইচ্ছা করছি এই নৌকাটি ত্রুটিমুক্ত করে দিবা’ এখানে তিনি ত্রুটির সম্পর্ক করেছেন নিজের সঙ্গে। আবার অন্যত্র বলেছেন— ‘আমার প্রভুপালক ইচ্ছা করেছেন, তারা দুজন তাদের পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যাবে’। এখানে তিনি তত্ত্বকর্মকে সংযুক্ত করেছেন আল্লাহর অভিপ্রায়ের সঙ্গে। আল্লাহর পরিচয়খন্য ব্যক্তিগণের বচন এরকমই সতর্কতাসমৃদ্ধ ও শিষ্টাচারমণ্ডিতই হয়।

এখানে ‘রোগাক্রান্ত হলে’ অর্থ আমি রোগাক্রান্ত হলে। এরকম উক্তির মাধ্যমে তিনি একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষের উপরে আপতিত বিপদাদ্য আল্লাহরই ত্রিরাষ্ট্রকাল্পের প্রতিফলন। তাছাড়া হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহুতায়ালার নেয়ামতের বর্ণনা করা। আর রোগ কখনো নেয়ামত নয়। তাই তিনি এখানে রোগের সম্পর্ক নিজের সঙ্গে করে রোগমুক্তির সম্পর্ক করেছেন আল্লাহর সঙ্গে। কারণ রোগমুক্তি হচ্ছে নেয়ামত।

এরপরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— ‘এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন’। এখানে আবার মৃত্যুকে সম্পর্কিত করা হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে। যদিও মৃত্যু প্রকাশ্যাত: নেয়ামত নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মৃত্যু কষ্টদায়ক কিছু নয়। কষ্টকর হচ্ছে মৃত্যুর সময়ের রোগব্রশা। তাছাড়া বিতর্কচিহ্ন বিশ্বাসীদের জন্য

মৃত্যু অবশ্যই নেয়াযত। কারণ তাঁদের প্রিয়তম প্রভুপালকের মিলন তাঁরা লাভ করেন মৃত্যুর মাধ্যমেই। স্বরণীয় একটি বাণী এই যে, মৃত্যু একটি মিলন সেতু, যা বন্ধুকে পৌঁছে দেয় বন্ধুর কাছে। এক হাদিসে এসেছে, সহসা মৃত্যু বিশ্বাসীদের জন্য শান্তি এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জবাবদিহিতা। সুপরিণত সূত্রে জন্মী আয়েশা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ও বায়হাকী। অপর এক হাদিসে এসেছে, মৃত্যু হচ্ছে মুমিনের গোলাহর কাফফারা (ফতিপূরণ)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাসিম তাঁর হুলিয়ায় এবং শিবিল সূত্রে বায়হাকী হজরত আনাস থেকে।

আর একটি কথা হচ্ছে— মৃত্যু ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত হয় জীবনোপকরণের স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতার কারণে। আর আন্তন-পানি-মাটি-বাতাস এই চারটি পরস্পরবিরোধী বস্তুর সমন্বয়ে জীবনের আধারকে ধরে রাখার বিষয়টি অত্যাবশ্যিক। এ হচ্ছে আত্মহত্যার প্রজ্ঞাময়তা ও শক্তিমত্তার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। এই আয়োজনের অবলুপ্তিও কম বিশ্বয়ের নয়।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— ‘এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ সমূহ মার্জনা করে দিবেন’। নবী-রসূলগণ আত্মহত্যার বিপুলভিত্ত দাস। নিষ্পাপ তাঁরা। তাই বিনয় নব্বতা তাঁদের স্বভাবভূষণ। সেই নবীসুলত বিনম্রতাই প্রকাশ পেয়েছে হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য উক্তিতে। অবশ্য এরকম কথা তিনি বলেছেন উম্মতকে শিক্ষাপ্রদানার্থে।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী তাঁর তাফসীরে কবীরে লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিমের ‘আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন’ কথাটিকে বিনম্রবচন বলা, অথবা উম্মতকে শিক্ষাদানার্থে বলা কিংবা কৃতভুলের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা বলা— এর কোনোটিই ঠিক নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন কেনো? তিনি কি অপরাধী? বিনয়ের কারণে অসত্যভাষণও তো অন্যায়। প্রথমাবস্থায় তিনি তো নিষ্পাপই থাকেন না। আবার উম্মতের শিক্ষাদানার্থেও অসত্যভাষণ অন্যায়। সুতরাং এগুলোর একটিও ঠিক নয়। আমি বলি, ইমাম রাজীর উদ্ঘাটিত সমস্যাগুলোই দৌর্ভাগ্যদুট। কারণ অসত্যভাষণের অভিযোগ উদ্ঘাটিত হতে পারতো তখন, যখন তিনি জেনে শুনে এরকম বলতেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি যে নিষ্পাপ সে কথা তিনি তো জ্ঞানতেনইনা। বিষয়টি এরকম— সুফীসাদকগণ ফনার মাকাম অতিক্রম করার পর নিঃসন্ধিভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজ সকল শুভকর্জনে আত্মাহুতপ্রদত্ত। নিজেই তখন তাঁর মনে হয় অনুশ্রোতা কোমোফিকিহু। তখন তিনি স্পষ্টতই অনুভব করেন যে, আমার প্রবৃত্তিই সকল অনিষ্টের উৎপত্তিহল। যেমন আত্মাহু এরশাদ করেন— ‘মা আসবাক মিন

হাসানাতিন ফামিনালুলহি ওয়াম্মা অসবাকা মিন সাগিয়াতিন ফামিন নাফসিকা' (তোমাদের নিকট শুভ হা! কিছু রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু অশুভ তা সমুদ্রত হই তোমাদের প্রতীতি থেকে)। এমনভাবেই তিনি নিজেকে অপরাধী বলেই মনে করেন। আর এমতো দর্শনকে অসত্য বলা যায় না।

রসুল স. একবার জোহরের নামাজ দুই রাকাত পড়েই সালাম ফিরিয়েছিলেন। জুল ইয়াদাইন নামক জনৈক সাহাবী তখন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! নামাজ কি হ্রাস করা হয়েছে, না ভুলক্রমে এরকম হলো? তিনি স. বললেন, দু'টোর একটিও নয়। হজরত জুল ইয়াদাইন তখন বললেন, কিছু তো একটা হয়েছেই। লক্ষণীয়, রসুল স. এর এমতো উক্তিকে কি অসত্য বলা যায়? তবে জুল তো বলা যায় অবশ্যই। পাশ ও তুল শি'রই এক কথা নয়। একটি ইচ্ছাকৃত এবং অপরটি অনিচ্ছাকৃত। একারণেই রসুল স. প্রার্থনা করতেন, 'রকিবফিরলি বক্তিয়াতী' (হে আমার প্রভুপালক! আমার ভুলসমূহ মার্জনা করে)। এ হচ্ছে তাঁর রসুলুলত বিনয়বচন আর এরকম উক্তিও অসত্যাতারের সন্দেহ আসতেই পারে না। হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য উক্তিটিও তেমনি। তাছাড়া এমতো উক্তিকে ঠিক বিনয়বচনও বলা যায় না। এ হচ্ছে আসলে চিরঅমুখাপেক্ষী আল্লাহর সকাশে চিরমুখাপেক্ষী সৃষ্টির পরাভব প্রকাশ। বরং এ হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্যতাষণ। বাহ্যিক অথবা আন্তরিক পাপের সঙ্গে এর অনুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গটির কিয়দংশ আমি আলোচনা করেছি 'সুন্ন মুহাম্মদ' এর 'ইস্‌তাগফির লিজামবিলা' আয়াতের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরকমও হতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিম হয়তো কখনো কখনো উম্মতের হিতাকাংক্ষানিত মমতাবশে কষ্টসাধ্য (আত্মীয়ত) আমলের স্থলে সহজসাধ্য (ক্লেশাত) আমলা করে থাকবেন, যাতে উম্মতের অনুসরণ কর্ম সহজসাধ্য হয়। সে কারণেই তিনি হয়তো আমলের অপেক্ষাকৃত কম উত্তরতা স্বরণ করে বলেছিলেন 'এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন'।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের তিনটি বক্তব্য ছিলো ভুল। যেমন— তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন 'ইন্নি সাক্বীম' (আমি অসুস্থ)। অথচ তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন না। ২. 'বাল ফায়লাহ কাবীরুলুম' (একর্ম করেছে বড় মূর্তিটি), অথচ মূর্তি কোনো কর্মই করতে পারে না। ৩. হজরত সারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, 'হাজিহী উষতি' (এ হচ্ছে আমার বোন), অথচ তিনি তাঁর বোন ছিলেন না, ছিলেন পত্নী। এই তিনটি ভুলকে চিহ্নিত করেছেন মুকাহিল। আর হাসান উদ্ধার করেছেন তাঁর আর একটি ভুলের কথা।

সেটি হচ্ছে 'হাজা রব্বি' (এটিই তো আমার প্রভুপালক)। অনুসন্ধিৎসার পথপরিক্রমার এক পর্যায়ে তারকা-চন্দ্র-সূর্যকে লক্ষ্য করে তিনি এরকম বলেছিলেন। সুতরাং তাঁর এমতো ভুলের সংখ্যা দাঁড়ালো চারে। আমি বলি, এগুলো প্রকৃতপক্ষে কোনো ভুলই নয়। এগুলো হচ্ছে লক্ষ্যার্থক উক্তি। এমতো উক্তির মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে একরকম এবং শ্রোতা তার অর্থ করে অন্যরকম। আসল কথা হচ্ছে, নিজেকে অপরাধী ভাবা আল্লাহর দাসত্বের একটি অবিশেষ্য অনুভূতি। মবী-রসুলগণই হচ্ছেন আল্লাহর প্রকৃত দাস। অন্যারা বিশ্বাসীরা তাঁদের প্রত্যক অথবা পরোক্ষ অনুকারক মাত্র। সুতরাং বুঝতে হবে মবী-রসুলগণের অপরাধ মার্জনার বিষয়টিতে রয়েছে আল্লাহর প্রিয়ভাজনতা ও দাসসুলভতার সর্বোত্তম দোষাত্মা, ব্যঞ্জনা ও চেষ্টা। এ বিষয়টি তাই বিচার্য অসাধারণত্বের ও মহাসত্যের নিরিখে। সাধারণ নিরিখে এক্ষেত্রে অচল। মাসকক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আরেশা বর্ণনা করেন, একবার রসুল স, সকালে নিবেদন করা হলো, হুর্নতার যুগে জাশিয়া'ন ছিলো পুণ্যকর্মপ্রেমিক। সে পরিবার-পরিজন ও জাযীরবজনের উপকার করতো, পানাহার করাতো দরিদ্র ও নিরুদ্দেশের। সে কি আশ্বরাতে এর বিনিময় পাবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদি সে কখনো বলে থাকে, 'আশা করি কিয়ামত দিবসে আমার প্রভুপালক আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন'।

এভাবে আলোচ্য আয়াত পঙ্ককের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত ইব্রাহিম তাঁর সম্বন্ধীদের লোকদের কাছে প্রকৃত উপাস্যেব বৈশিষ্ট্যাবলী উন্মোচন করলেন এভাবে— তিনি সৃষ্টি করেন, পথপ্রদর্শন করেন, পানাহার করান, দান করেন নিরাময়, মৃত্যু এবং মার্জনা করেন মানুষের অপরাধ। এ সকল গুণ যার মধ্যে নেই, সে বা তারা কখনোই উপাস্য হতে পারে না। সুতরাং তার বা তাদের উপাসনা অসিদ্ধ, নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ।

সূরা শুআরা : আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ۖ وَالْحَقُّفِي بِالصَّالِحِينَ ۖ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْآخِرِينَ ۖ وَاجْعَلْ لِّي مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۖ وَاعْفُ عَنِّي لِإِنَّهُ كَانَ
مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۖ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۖ
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَدِيدٍ ۝

□ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান কর এবং সংকর্মপরায়ণদের
শামিল কর।'

□ 'আমাকে পরবর্তীদিগের মধ্যে যশস্বী কর,

□ এবং আমাকে সুখদ কাননের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর,

□ 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্ট।'

□ 'এবং আমাকে লাক্ষিত করিও না পুনরুত্থান নিবসে,

□ যে দিন ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি কোন কাজে আসিবে না',

□ 'সে দিন উপকৃত হইবে কেবল সে যে আল্লাহের নিকট আসিবে নিতম্ব
অন্তঃকরণ লইয়া।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান করো এবং
সংকর্মপরায়ণদের শামিল করো'। এখানে 'হুক্মান' অর্থ জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণত্ব।
আর 'সলিহীন' অর্থ সতী-রসূলগণ, যারা নিষ্পাপ এবং জ্ঞান ও কর্মে যাদের
অপূর্ণতা বলে কিছু নেই। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হজরত ইব্রাহিম প্রার্থনা
জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে সমৃদ্ধ করো জ্ঞানগত ও কর্মগত
বৈভাবে, যেনো আমি হারী হই তোমার বচনবহনের দায়িত্বে হই সংকর্মপরায়ণদের
সফল সতীর্থ।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী
করো'। একবার অর্থ— পরবর্তী যুগের মানুষের স্মরণে ও উচ্চারণে আমার
স্মৃতিকে করো অমলিন ও উজ্জ্বলিত। আমাব প্রসঙ্গকে করো অপঘণবিহীন। অথবা
অর্থ হবে— আমার শুভস্মরণের মাধ্যমে আগামী মানবতা যেনো পায় পথের
দিশা। অর্থার্থ সুনামে অথবা দুর্ঘমে যেনো তারা কলংকিত না করে আমার
স্মৃতিকে।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে সুখদ কাননের
অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো'। একবার অর্থ— আর পরবর্তী পৃথিবীতে যারা পাবে
তোমার চিবানুগ্রহবঞ্জিত স্বর্গোদ্যানের অধিকার, আমাকে করো তাদেরই
অন্তর্ভুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'আব আমার পিতাকে ক্ষমা করো,
তিনি তো পথভ্রষ্ট'। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য এরকম প্রার্থনা
করতেন ততকাল পর্যন্ত, যতকাল তাঁর এই তথ্যটি জানা ছিলো না যে, তাঁর পিতা
চিরভ্রষ্ট। কিন্তু যখন তিনি একথা জানতে পারেন, তখন স্থগিত করেন তাঁর এমতো
ক্ষমাপ্রার্থনা। পরবর্তী সময়ে আত্মাহুপাক এরশাদ করেন 'ওয়ায়া কানাসুতিগফারক

ইবরহীমা লি আব্বীহী ইল্লা আন্ মাওরি'দাতিন ওয়াআলাহা ইয়াহ্ ফালামুমা তারা ইয়্যাদা লাহ্ আনুন্হু আদুওউলিলাহি তাবারগাআ মিনহ্'। আরো উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য নিয়মিত জমাপ্রার্থনার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, অংশীবাদীদের জন্য জমাপ্রার্থনা নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার জন্য এরকম প্রার্থনা করে গিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে লুক্কিত কোরো না পুনরুত্থান দিবসে'। একবার অর্থ— এবং যখন আপন সমাধি হতে আমি পুনরুত্থিত হবো, তখন আমাকে কোরো না অপমানিত।

যোবান্নী ও মুসা'লমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ওই সকল লোক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানেন কি, পরকালে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে গোপনে কথা বলবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে একদল লোক তখন তাদের প্রভুপালকের এতো নিকটবর্তী হবে যে, পর্দা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ্ তাদের এক একজনকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি পৃথিবীতে এই এই অপকর্মগুলো করেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি সেগুলোকে মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখেছিলাম। আর আজ এগুলোকে মাফ করে দিলাম। এরপর তাদের আমলনামা দেয়া হবে তাদের ডান হাতে আর কানের ও মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দেয়া হবে— 'হাউল্যা়িল্লাজীনা কাজজাবু আ'লা রুক্বিহিম আলা লা'না তুদ্বাহি আ'মাজু জলিমীন' (এরা সে সব লোক যারা অসত্যারোপ করেছিলো তাদের পালনকর্তার উপর। সাবধান! জালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ)।

এরপর ৮৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যেদিন কোন কাজেই আসবেনা সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতি'।

এরপরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে বিতর্ক অন্তঃকরণ নিয়ে'। এখানে 'কুল্ববিন সালিম' অর্থ শিরিক ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হৃদয়। এরকম প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে যে পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে এমন নয়। কারণ অল্পবিত্তর পাপ মানুষের থাকেই। বাপবী লিখেছেন, এটাই অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত।

সাইন ইবনে যোবারের বলেছেন, বিশ্বাসীরা প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। আর ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের অধিকারী সত্যপ্রত্যাহানকারী ও কপটচারীরা। এমতো ব্যাখ্যার পরিশ্রেক্ষিতে বলতে হয়, পৃণ্যাবান-পাণী সকল প্রকার বিশ্বাসীরা প্রশান্ত হৃদয় বিশিষ্ট। আবু ওসমান নিশাপুরী বলেছেন, সুন্নতের অনুসারী এবং বেদাত থেকে

বিমূখ ব্যক্তিরই সালিম কলব বিশিষ্ট। অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী হারা, তাদের অন্ধ:করণই প্রশান্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— ওই দিন সম্পদ ও সম্ভান-সম্পত্তি কারো কোনো উপকারে আসবে না, উপকারে আসবে কেবল তাদের হাদের রয়েছে প্রশান্ত হৃদয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পূণ্যকর্ম, যেমন স্বজনদের সঙ্গে সদাচার, অতিথি সংকার, নিবন্ধকে অনুদান ইত্যাদি তাকে পরিজ্ঞান দিতে পারে না, যেহেতু সে বিশ্বাসী নয়। এমন কি তার সম্ভান যদি নবীও হন, তবুও তার কোনো লাভ হবে না। কারণ কোনো নবীই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সুপারিশ করবেন না। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— ‘নবী এবং বিশ্বাসীগণের জন্য বৈধ নয় যে, তারা অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, যদিও তারা হয় নিকটাত্মীয়’।

হজরত আবু হোরায়া রা বর্ণনা করেছেন, রসূল স, জানিয়েছেন, মহাবিচারের দিবসে নবী ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে দেখতে পাবেন ধূলিধূসরিত অবস্থায়। বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার অনুসরণ করুন? পিতা বলবেন, আজ আমি তোমার অনুগত। নবী ইব্রাহিম প্রার্থনা করবেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি অস্বীকার করেছিলে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবে না। আজ আমার জনরিতা দুর্দশায়। তাঁর অবমাননা কি আমার অবমাননা নয়? আল্লাহ্‌ বলবেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আল্লাত হারাম। এরপর তাঁর প্রতি নির্দেশ ঘোষিত হবে, তোমার পাছের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি তাঁর দৃষ্টি অধোমুখী করলে দেখতে পাবেন, একটি হিংস্র ও লোমশ মাংশাসী জন্তুকে দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। নবী ইব্রাহিম তখন হয়ে যাবেন নির্বাক, নির্বিকার। শোনো, বিশ্বাসীরা আত্মাহুত পথে পুণ্যার্জনের আশায় যে সম্পদ ব্যয় করে, তার বিনিময় সে অবশ্যই পাবে। আর তার পুণ্যবান সম্ভান সম্ভতিরাত্রে সেদিন তাদের জন্য করবে সুপারিশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা।

সূরা তআরা : আয়াত ৯০—১০১

وَأَزَلِمَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ . وَقِيلَ لَهُمْ أَيُّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . مِنْ دُونِ اللَّهِ . قُلْ يَتَّبِعُونَكُمْ أَوْ يَنْصَرُّونَ . لَكُمْ كِبْرًا فِيهَا هُمْ وَالْأَفَّاوُنَ . وَجُتُودٌ لِنَارٍ أَجْمَعُونَ . قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ . قَالَ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ تُلْبِسُونَ مُبِينِينَ . أَدُلُّسُونَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْبَاجِرِ مُؤُونَ . فَمَا لَنَا مِنْ شُفْعَةٍ . وَلَا صِدْقٍ حَقِيمٍ .

- ☐ সাবধানীনিগের নিকটবর্তী করা হইবে জালাত,
- ☐ এবং পঞ্চদশদিগের জন্য উন্মোচিত করা হইবে জাহান্নাম;
- ☐ উহাদিগকে কলা হইবে, 'তাহারা কোথায় তোমরা বাহাদিগের ইবাদত করিতে
- ☐ 'আত্মাহের পরিবর্তে? উহা কি তোমাদিগের সাহায্য করিতে পারে? না, উহারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম?'
- ☐ অতঃপর উহাদিগকে এবং পঞ্চদশদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে অধোমুখী করিয়া,
- ☐ এবং ইব্লীসের বাহিনীর সকলকেও।
- ☐ উহারা সেখায় বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বসিবে,
- ☐ আত্মাহের শপথ। আমরা তো স্পষ্ট বিজ্ঞানিতেই ছিলাম,
- ☐ 'যখন আমরা তোমাদিগের বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করিতাম।'
- ☐ 'আমাদিগকে দুষ্কৃতিকারীরা বিভ্রান্ত করিয়াছিল।'
- ☐ 'পরিণামে, আমাদিগের কোন সুপারিশকারী নাই।'
- ☐ এবং কোন সদ্ভদয় বন্ধুও নাই!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে বিচারস্থল থেকেই পৃথিবীতে পঞ্চগ্রাণ্ড ও পঞ্চদশদিগ দেখতে পাবে যথাক্রমে জালাত ও জাহান্নাম। তারা তখন সকলেই বুঝতে পারবে তাদের আপনাপন পশ্চাত্তাপ সুনিশ্চিত। বাস্তবায়ী লিখেছেন, প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'উযলিফাত' এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'বুররিযাত'। উভয় শব্দ আত্মাহুতায়ালার দৃঢ় অস্বীকারজাপক। অর্থাৎ বিষয়টির অন্যথা অসম্ভব।

পরের আয়াতদ্বয়ের (৯২, ৯৩) মর্মার্থ হচ্ছে— পঞ্চদশদিগকে তখন কলা হবে, পৃথিবীতে আত্মাহুত থেকে ছেড়ে তোমরা যে সকল মিথ্যা মানুষের উপাসনা করতে, তারা কি এখন তোমাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে, তারা নিজেরাই কি আত্মরক্ষা করতে পারবে? সুতরাং তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা সকলেই হবে জাহান্নামের ইহন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৯৪, ৯৫) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর সেই সকল বাতিল উপাস্য ও তাদের উপাসকদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে নরকান্নিতে। নিক্ষেপ করা হবে ইব্লীসের বাহিনীর সকলকেও।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ফাকুবকিবু' কথাটির অর্থ করেছেন— জাহান্নামের মধ্যে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন,

তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অখোমুখী করে। মুকাতিল বলেছেন, ঠেলে কেলে দেয়া হবে। জুআয বলেছেন, একজনকে ছুঁড়ে ফেলা হবে অপরজনের উপর কুতাইবী বলেছেন, মাথা নিম্নমুখী করে কেলে দেয়া হবে সোজাখে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'কাব্বাহ' অর্থ উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন— 'আকব্বাহ' ওয়া কাবকাবাহ কাআকাব্বাহ' (তাকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর সে পড়ে গিয়েছে উপুড় হয়ে)। অর্থাৎ 'কাব্বা' ও 'কাবকাবা' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। বায়হাবী লিখেছেন, 'কাবকাব' এর দ্বিতীয় 'কাফ' অক্ষরটি পুনরাবৃত্তিজ্ঞাপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যাকে সোজাখে নিক্ষেপ করা হবে, সে গড়াতে গড়াতে পতিত হবে নোজখের তলদেশে।

'ইবলিসের বাহিনীর সকলকেও' অর্থ যে সকল জ্বিন ও মানুষ ইবলিসের অনুসারী তাদেরকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইবলিসের বংশোদ্ভূতদেরকে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টির (৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯) মর্মার্থ হচ্ছে— প্রতিমাপূজকেরা সেখানে প্রতিমাগুলোর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, আত্মদ্রব্ধ শপথ! পৃথিবীতে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতাপালনকারীর সমকক্ষ মনে করে কতেহিনা বিজ্ঞান্ডিতে পড়েছিলাম আর আমাদেরকে বিহান্ত করেছিলো শয়তান, পুরোহিত ও বিদ্রোহ সমাজপতিরা। উল্লেখ্য, সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হবে প্রতিমাগুলো ও তাদের পূজারীরা। আল্লাহ তখন জড়প্রতিমাগুলোকে জীবন দান করবেন। অথবা বর্ণিত বিতর্ক উপস্থাপন করবে কেবল পূজারীরা। প্রতিমাগুলো থাকবে পূর্বের মতোই অপ্রাণ। সুতরাং এখানে 'বিতর্ক করবে' কথাটির অর্থ হবে আক্ষেপ করবে। অর্থাৎ ওই নিখর মূর্তিগুলোর সামনে তারা আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে বীকার করবে যে, তোমাদেরকে উপাসা মনে করেই আমরা বিদ্রোহ হয়েছিলাম। আর শয়তান, পুরোহিত ও অংশীবাদী সমাজপতিরাই আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো বিজ্ঞান্ডির নিকে। কালাবী বলেছেন, এখানে 'দুচ্ছতিকারীরা' অর্থ নেতৃস্থানীয় অংশীবাদীরা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১০০, ১০১) মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আরো বলবে, হায়! আজ আমরা অসহায়। বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী বন্ধুরূপে আজ রয়েছে নবী, ফেরেশতা ও সংকর্ষপরাক্রমেরা। অথচ আমাদের পক্ষে আজ কেউই নেই।

এখানে 'শাফিয়ীন' (সুপারিশকারীগণ) বহুবচনে এবং 'সাদিক্ব' (বন্ধু) একবচনে ব্যবহার করার কারণ থাকতে পারে কয়েকটি। যেমন— ১. সাধারণতঃ সুপারিশকারী হতে পারে অনেক, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু হয় খুব কম। ২. অনেক সুপারিশকারীর চেয়েও একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুরের এতটায় থাকে অধিকতর গভীর আস্থা ও ভালোবাসা। ৩. 'সাদিক্ব' শব্দটি একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে

ব্যবহার্য। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, ফাউল ও ফারীদের ওজনের ব্যবহার হয় একবচন ও বহুবচনে। ৪. 'সদিবু' প্রকৃতপক্ষে 'জানীম' ও 'সাহীল' এর মতো ধাতুমূল ও বিশেষণবাচক আর এরকম মূল শব্দের একবচন ও বহুবচনের শব্দরূপ একইরকম। প্রকৃত কথা হচ্ছে ধাতুমূলের বহুবচন হয়ই না। 'হামীম' অর্থ সহৃদয়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটির অর্থ নিকটতম শব্দটি পরিণতিত হয়েছে আসীর এবং ওজনে। এর বহুবচন 'আহম্মা'। শব্দটি বহুবচনার্থে এবং স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এভাবে তাদের বক্তব্যটি দাঁড়ায়—আজ আমাদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, নিকটাত্মীয়ও নেই, যে আমাদের অন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'ওই দিন অন্তরঙ্গ বন্ধুবাও পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুক্তাধীরা ব্যতীত'। অর্থাৎ মুক্তাধীরা সেদিন হবে একে অপরের বন্ধু।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, আমি যখন রসূল স.কে বলতে শুনেছি, জালাতবাসীদের কেউ কেউ বলবে, আমার অমুক বন্ধু কোথায় গেলো? ওই সময় তার ওই বন্ধু জাহান্নামে থাকলেও নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হোক। ওই সময় অন্যান্য জাহান্নামীরা বলবে 'আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই'। হাসান বলেছেন, তোমরা তোমাদের বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি করো। কেননা পরকালে তারা হবে সুপারিশকারী।

সূরা তআরা : আয়াত ১০২, ১০৩, ১০৪

فَلَوْلَا أَن لَّكَ أَكْرَهًا فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

□ 'হায়, যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে আমরা বিশ্বাসী হইয়া যাইতাম!'

□ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ বিশ্বাসী নহে।

□ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আরো বলবে, হায়! যদি একটিবার আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম, তবে নিশ্চয় আমরা হয়ে যেতাম বিশ্বাসী। এখানে বাক্যের প্রথমেই ব্যবহৃত হয়েছে 'ফালাও'। উল্লেখ্য, 'লাও' হচ্ছে আকাংক্ষাজ্ঞাপক।

পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— ‘এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নয়’। একবার অর্থ— নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্তে রয়েছে মহাসত্যের মহানিদর্শন। যে ব্যক্তি সত্যানুসন্ধিসু ও সদুপদেশাকাংখী তার জন্য তাঁর গীবনালেখ্য ও কর্মকুশলতার মধ্যে রয়েছে আত্মাহূর অঘিটীকৃতের এবং সৃষ্টিরহস্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ কতো গভীর ছিলো তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানবধ্বম। কতো শানিত ও মর্মস্পর্শী ছিলো বচনমুত। সত্যের প্রতি আমন্ত্রণের পন্থা ছিলো তাঁর কতো অপরূপ। অসত্যের বিরুদ্ধাচরণের ভঙ্গিটিও ছিলো তাঁর কতো অসাধারণ।

কোরআনে মজীদে হজরত ইব্রাহিমের ঘটনা সত্যিই উপস্থাপিত হয়েছে এক অনন্য ব্যঞ্জনায়। সত্যপ্রেমিকেরা তাঁর বৃত্তান্ত পাঠ করে ও শ্রবণ করে আশুত না হয়ে পারেই না। তদুপরি তাঁর এমতো বৃত্তান্তের অতুলপূর্বে পরিবেশনা একথাটিও প্রমাণ করে যে, সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. সত্য নবী। কারণ অন্ধরের অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অন্ধরের এমতো অতুলনীয় বিন্যাস। অতএব একথা হানতাই হবে যে, কোরআন যেমন সত্য, তেমনি সত্য কোরআন খারগকারীও।

এরপরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু’। একবার অর্থ— এই কোরআন অস্বীকারকারীকে আত্মহ অবশ্যই যে কোনো মুহূর্তে শান্তিতে নিপতিত করতে পারেন। কারণ তিনি সর্বশক্তিধর। মহাপ্রতাপশালী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যদি তারা ফিরে আসে, অথবা যদি ফিরে আসে তাদের সন্তান সন্ততিরা। সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ তো সত্যত উন্মুক্ত। আর প্রত্যাবর্তনকারীকে তিনিই তো করেন অনন্ত সন্তোষনা ও অনুগ্রহরাজিতে ভরপুর। তিনি যে তাঁদের প্রতি পরম অনুগ্রহপরবশ।

সূরা শুআরা : আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِّي عَلَىٰ رِبِّ الْعَالَمِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ

□ নূহের সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

□ যখন উহাদিগের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিল, ‘তোমরা কি সাবধান হইবে না?’

- আমি তো তোমানিশের জন্য এক বিপ্লবত রসুল,
- 'অতএব আন্তাহুকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর ।'
- 'আমি তোমানিশের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না; আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-ভগবতের প্রতিপালকের নিকটই আছে ।
- 'সুতরাং আন্তাহুকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নুহের সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো'। এখানকার 'কুওমুন' (সম্প্রদায়) শব্দটি ত্রীলিঙ্গবাচক। সুতরাং শব্দটি ভাসগীরের (ন্যূনতা প্রকাশক) অবস্থায় 'কুয়াইমাতুন' হতে পারতো। এভাবে প্রকাশ করা যেতো তাতে তানীসকে। আর 'আল মুরসালীন' (রসুলগণ) বহুবচনের শব্দরূপ হলেও জাতিবাচক অর্থ প্রকাশক। যেমন বলা হয় 'কুলাশুল ইয়াকাবুনা খইলা' (অমুক ব্যক্তি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে) এমতাবস্থায় লোকটি একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেও 'ইয়াকাবুনা খইলা' বলা যাবে। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত নুহের সম্প্রদায় সকল রসুলকেই অস্বীকার করতো। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক 'আল মুরসালীন'।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আবু সাঈদ এরকম বলেছেন, আন্তাহুপাক একস্থানে এরাশাল করেছেন 'কাজ্জাবাত কুওমু নুহি লিল্ মুরসালীন', আর এক স্থানে বলেছেন 'কাজ্জাবাত হামুদুলিল মুরসালীন'। অথচ হজরত নুহের সম্প্রদায় এবং আদ ও হামুদ সম্প্রদায়ের জন্য রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন একজন করে। হাসান বসরী একথা শুনে বললেন, প্রত্যেক রসুল প্রেরিত হন একই বিশ্বাস ও ধর্মের একই মূলনীতি নিয়ে। তাই তাঁদের যে কোনো একজনকে অস্বীকার করার অর্থ সকলকেই অস্বীকার করা। আর সে কারণেই তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি একজন করে রসুল প্রেরিত হলেও ব্যবহৃত হয়েছে জাতিবাচক ও বহুবচনার্থক 'আলমুরসালীন'।

পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের জাতি নুহ তাদেরকে বললো, তোমরা কি সাবধান হবে না?' এখানে 'তাদের জাতি' অর্থ তাদের বংশসম্পৃক্ত ভ্রাতৃস্থানীয়, ধর্মীয় জাতি নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১০৭, ১০৮) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ তাদেরকে আরো বললেন, আমিতো তোমাদের জন্য বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিবাহক। অতএব, তোমরা আন্তাহুর অসন্তোষের ভয়ে বিগ্রহবন্দনা পরিহার করো। অপূরণ্য করে আমার আনুগত্যকে।

এখানে 'বিশ্বত রসুল' (রসুলুন আমীনুন) অর্থ আন্তাহুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের রক্ষক, অমানতদার। আর তোমাদের মধ্যেও আমার সংরক্ষকত্বক ওণ ও সত্যবাদিতা সুবিদিত।

‘আমার আনুগত্য করো’ অর্থ প্রত্যাদেশিত যে বিধান আমি তোমাদের সামনে প্রচার করি, আনুগত্য করো সেই বিধানের।

এরণের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— ‘আমি তোমাদের নিকট এর জন্য অন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটেই আছে’। একবার অর্থ— হজরত নূহ তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানালেন এই মর্মে যে, দ্যাখো, সত্যপ্রচারের যে শ্রম আমি দিয়ে চলেছি তার জন্য আমি পার্থিব প্রতিদানাকাংক্ষী নই, আমার শ্রমের বিনিময় তো জমা রয়েছে আমার, তোমাদের ও মহাবিশ্বের প্রভুপালনকর্তা অল্লাহুর কাছে। সুতরাং ভেবে দেখো আমার আনুগত্য তোমাদের জন্য অত্যাৱশ্যক কিনা। আমি তো সেমন আযানতদার, তেমনি নির্দোষ। সুতরাং তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবেনা কেনো?

শেষোক্ত আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— ‘সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো’। বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে এবং অতিশয় গুরুত্ব আরোপনার্থে।

সূরা জাআরা : আয়াত ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬

قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ۚ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
إِنْ حَسِبْتُمْ أَنِّي لَا عَلَىٰ رَبِّي لَوَ تَشْعُرُونَ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ
أَنَا إِلَّا الدَّيْنِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَوِيضُوا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

□ উহারা বলিল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব যখন দেখিতেছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে?’

□ নূহ বলিল, ‘উহারা কী করিত তাহা আমি জানি না।’

□ ‘উহাদিগের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝিতে!’

□ ‘বিশ্বাসীদেরকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে।’

□ ‘আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।’

□ উহারা বলিল, ‘হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাধাতে নিহত করা হইবে।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো যখন দেখছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?’ এখানে ‘আরজালুন’

অর্থ বিহীন, মর্যাদাহীন। বায়বায়ী লিখেছেন, যার মর্যাদা ও সম্পদ কম তাকে বলে ‘আরজালুন’। বায়বী শব্দটির অর্থ করেছেন, ইতর শ্রেণীর লোক। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ স্বর্ণকার। ইকরামা বলেছেন, তাঁতী ও মুচি।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত নুহের সম্প্রদায়ের উদ্ভিজে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিলো নির্বোধ। কারণ পার্থিব সম্মান ও সম্পদকেই তারা মনে করতো অভিজাত্য ও কৌলিন্যের প্রতীক। তাই তাদের ধারণা হয়েছিলো, ব্রাত্যজনেরা নুহের অনুসারী হয়েছে পার্থিব কিছু প্রাপ্তির জন্য, অথবা জাতে ওঠার জন্য। চিন্তা-ভাবনা করে তাদের কেউ নুহের ধর্মমতানুসারী হয়নি। এমতো অপধারণার নশবতী হয়েই তারা ভেবে বসেছিলো, নুহের ধর্মমত অভিজাতদের জন্য নয়।

পরের আয়াতখয়ের (১১২, ১১৩) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ জবাব দিলেন, আমার অনুসারীরা বিতর্কচিহ্নিত বিশ্বাসী, না বিশ্বাসী তা দেখার দায়িত্ব আমার নয়। আল্লাহ্ যথাসময়ে তাদের, তোমাদের ও আমার হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনিই সকলের অন্তরে গোপনীয়তা সম্পর্কে সত্যক অবগত। একথা তোমরা জানো না, জানলে এভাবে নির্বোধ ও অন্তর্দৃষ্টিহীনদের মতো কথা বলতে পারতেন না। ফাব্বা কথাটির অর্থ করেছেন— যদি তোমরা জ্ঞানী হতে, তবে ব্যক্তিগত কারণে তাদেরকে ধীন মনে করতে না। জুজাব বলেছেন, ধর্মীয় সম্মান পেশার উপরে নির্ভরশীল নয়।

এরপরের আয়াতখয়ের (১১৪, ১১৫) মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলো, তাই নবী নুহ তাদেরকে বললেন, যারা বিশ্বাসবান, তারা সম্মানার্থ, বিতাড়নের পাত্র তারা নয়। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করাই আমার দায়িত্ব। তাই অভিজাতদের আবদারে অনভিজাতদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার জন্য অস্বাভাবিক চর্চা।

জুহাক বলেছেন, এখানকার ‘মুবীন’ অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে শেখোক্ত বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি তো সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সাবধানকারী। সুতরাং তোমাদের সন্তোষ সাধনার্থে আমি বিশ্বাসবানদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, হে নুহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাবৃত্তে নিহত করা হবে’। মুকাতিল, কালাবী ও জুহাক এখানকার ‘মারজুমীন’ কথাটির অর্থ করেছেন ‘মশতুমীন’। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হজরত নুহের নবীসুলত প্রজ্ঞা ও এতর্কাত্মের সামনে

টিকতে না পেয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ফিঙ হয়ে উঠলো। রোষভরে বললো, হে নূহ! তোমার ধর্মপ্রচার যদি তুমি বন্ধ না করো, তবে আমরা তোমার প্রতি বর্ষণ করবো অকণ্ঠ্য পালাপালি ও ভর্ষন।

সূরা আযার ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِ الْمَشْحُونِ ۖ ثُمَّ أَرْسَلْنَا يُعَذِّبُ الْبَاقِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

□ নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।'

□ 'সুতরাং আমার ও উহাদিগের মধ্যে স্পষ্ট সীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যে-সব বিশ্বাসী আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর।'

□ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা ছিলো তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌ যানে।

□ তৎপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

□ ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

□ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুদীর্ঘকাল ধরে সত্যধর্ম প্রচারে ব্যাপ্ত হইলেন হজরত নূহ। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। এক সময় আশ্রয় খিন্ন নবী নিশ্চিত হলেন যারা ইমান আদবার তারা ইতোমধ্যেই ইমান এনেছে, অবশিষ্টবা কন্ডিনকলেও আর ইমান আনবে না, তখন তিনি এ বিষয়ে একটি সীমাংসা কামনা করলেন। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! অবাধ্যতা বার বার আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেই চলেছে। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে একটা সীমাংসা করে দাও। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করো আমাকে ও আমার অনুসারীগণকে। হজরত নূহের প্রার্থনা গৃহীত হলো। প্রত্যাদেশানুসারে তিনি নির্মাণ করলেন একটি বৃহৎ তরবী। ওই তরবীতে অনুসারীগণকে নিয়ে

আরোহণ করলেন মহাপ্রাবনের ধাক্কা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা উচ্চভূমিতে ও পর্বতশিখরে উঠে বীচতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ভয়াবহ প্রাবনে নিমজ্জিত হলো সারা পৃথিবী। পরিত্রাণ লাভ করলেন কেবল হজরত নূহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা।

অবাধ্য ও দুর্বিশ্বীত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বহরের পর বহর হজরত নূহের উপরে চালিয়েছিলো অকণা অত্যাচার। কিন্তু এ সকল অত্যাচারের কথা তিনি তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করেননি। উল্লেখ করেছেন কেবল এই কথাটি ‘আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে’। একথার অর্থ— আমি তোমার যে বাণীর প্রচারণক, সেই সত্য বাণীকেই তো তারা ক্রমাগত মিথ্যা সাব্যস্ত করে চলেছে। সুকল্যাণ তাদের সঙ্গে আমার ও আমার অনুচরবর্গের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা আমি চাই।

এখানে ‘আল বাক্বীন’ অর্থ অবশিষ্টরা। অর্থাৎ হজরত নূহের তরুণীতে যারা আরোহণ করেনি, তারা। ঝগড়াহুগু, তারা সকলেই মহাপ্রাবনে নিমজ্জিত হয়ে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলো পৃথিবী থেকে। তারা সকলেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

পরের আয়াতদ্বয়ের (১২১, ১২২) মর্মার্থ হচ্ছে— নিচের নবী নূহ ও মহাপ্রাবনের ইতিবৃত্তের মধ্যে রয়েছে আত্মহত্যার পরাক্রম ও দয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সলিল সমাপ্তিপ্রাপ্তি এবং নৌকারোহী বিশ্বাসীগণের উদ্ধারপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে নিদর্শন তাঁর অপার পরাক্রমের ও দয়ার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অভিযাত্রা যেহেতু বিশ্বাসের দিকে নয়, তাই তারা বিঘরটির অন্তর্নিহিত বহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করে না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় চিরতরে

সূরা তআরা : আয়াত ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَحْوَهُمُ هُودٌ ۖ فَلَا تُتَّقُونَ ۚ إِنِّي كُنتُ مِنْكُمْ رَسُولٌ آمِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَبْنُونَ بَكْرًا ۖ إِنِّي أَخْلَقْتُكُمْ وَتَعْبُدُونَ ۚ وَتَعْبُدُونَ مَصْنُوعَ كَعْلِكُمْ ۚ تَخْلُدُونَ ۚ

□ আদ-সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

□ যখন উহাদিগের ভ্রাতা হুদ উহাদিগকে বলিল, ‘তোমরা কি সাবধান হইবে না?’

- 'আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'
- 'অতএব আত্মাহুকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।'
- 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহা'র জন্যে কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে।'
- 'তোমরা তো অবধা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ;'
- 'তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে।'

আদম সম্প্রদায়ের উদ্ভবতন পিতৃপুরুষের নাম আদম। কিন্তু এখানে তার নাম উচ্চারণ করে বুঝানো হয়েছে তার সম্প্রদায়কে। সেকারণেই ব্যবহৃত হয়েছে ত্রীলিঙ্গবাক্য শব্দকণ্ঠে 'কাফল্লাবাত'। 'আবুহুম' অর্থ সম্প্রদায়সম্পৃক্ত ভ্রাতা, ধর্মসম্পর্কিত ভ্রাতা নয়। 'আলা তাগ্গতুন' অর্থ সাবধান হও শিরিক থেকে, গ্রহণ করো আত্মাহুর এককত্বের বিশ্বাসকে। আর 'রসূলুন আমীন' অর্থ বিশ্বাসভাজন রসূল। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যপথচ্যুত আলম সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে আমি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম আমার গ্রিহ নবী সালেহুকে। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আমি তো তোমাদেরই সম্প্রদায়ভূত। আমি তো তোমাদের প্রকৃত সুহৃদ। অতএব আমার কথা মান্য করো। আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বজগতের প্রভুপালকের বচনবাহক। আমি এ দায়িত্বে বিশ্বস্ত। আর তোমাদের কাছেও আমার বিশ্বস্ততার বিষয়টি অবিনীত নেই। হে আমার সম্প্রদায়! সাবধান হও। পরিত্যাগ করো অংশীবাদিতা। গ্রহণ করো এক অন্তোহুর চিরঅক্ষয় বিশ্বাস। ভয় করো কেবল তাঁকে এবং আনুগত্য করো আমার। কল্মসী বলেছেন, এখানে 'তোমাদের এক বিশ্বস্ত রসূল' কথাটির অর্থ— হজরত সালেহু তাদেরকে বললেন, রেসালতের দাবি উত্থাপনের পূর্বেও তো তোমরা আমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন বলে মানতে, তথাপি তোমরা কেনো মেনে নিছো না আমার রেসালতের সত্যসমাচারকে।

পরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী যুগের খনিদীবৃন্দ বলেছেন, ধর্মীয় শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারের পারিশ্রমিক গ্রহণ অসিদ্ধ।

এরপরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'তোমরা তো অবধা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছো।' একথার অর্থ— হজরত হুদ তাদেরকে আরো বললেন, তোমরা তো বিনা প্রয়োজনে ও কারণে অধিকাংশ উচ্চ স্থানে প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছো।

ওহাদুবিব বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, এখানকার 'রিউন' অর্থ উচ্চস্থান। জাহাক ও মুকাতিল অর্থ করেছেন, প্রতিটি পথ। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাসের অভিমতও এরকম। মুজাহিদ বলেছেন, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলে 'রিউন'। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ প্রমোদগৃহ। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটি 'কাসুরা' ও 'ফাতহা' যুক্ত হলে অর্থ হবে, মৃত্তিকার উচ্চ অংশ অথবা পর্বতের সুউচ্চপথ, কিংবা পার্বত্যভূমির পানি নির্গমনের পথ। 'রী' কাসুরা সহযোগে অর্থ হবে, ইহুদীদের উপাসনাগৃহ, ধর্মশালা এবং কবুতরের ঘর। আর এখানকার 'আয়াতান' অর্থ শুভ, স্মৃতিসৌধ, প্রাসাদ।

এরপরের আয়াতে (১২৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছে এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে'। একবার অর্থ— তোমাদের এই ধ্বংসজন্যতিরিক্ত প্রাসাদ পৃথিবীতে যেমন নিরর্থক, তেমনি অনুপকারী আখেরাতে। কী ভেবেছে তোমরা? এমতো নির্মাণ কি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী করে রাখবে? তোমরা যেমন মৃত্যুবরণ করবে, তেমনি একসময় এগুলোও হয়ে যাবে ধূলিসাত।

আল সন্ধানায় তারকার অবস্থান দেখে নির্ণয় করতো তাদের ভ্রমণের গতিপথ। তাই পথের দিশা নির্ণয়করণে তারা তাদের সুউচ্চ প্রাসাদমালাগুলো ব্যবহার করতো। হজরত হুদ তাদের ওই নির্মাণকে বলেছিলেন নিরর্থক। কোনো কোনো ব্যাখ্যাটা বলেছেন, আল সন্ধানায়ের লোকেরা উঁচু মিনারগুলিতে উঠে পর্যবেক্ষণ করতো পথিকদের গতিবিধি। আর এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে করতো হাসিঠাট্টা।

সাইদ ইবনে যোবাদের বলেছেন, আদেয়া কবুতর পালতো, আর উঁচু উঁচু মিনারে শেতলের জন্য স্থাপন করতো টঙ। নিঃসন্দেহে এগুলো ছিলো অনর্থক কর্ম। তাই হজরত হুদ বলতেন, এগুলো কি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী করবে?

আমি বলি, পৃথিবীপূজকদের রীতি এরকমই। তারা স্মৃতিকে অক্ষয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করে বিভিন্ন প্রকার ভাস্কর্য ও স্তম্ভ। এখরনের লোক সম্পর্কে আল্লাহুতায়াল্লা এরশাদ করেছেন— 'তোমাদের কি জানা নেই, তোমাদের প্রভুপালক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণকারী আল সন্ধানায়ের সঙ্গে কীরকম আচরণ করেছেন?' রসুল স.ও জাকজমকপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ পছন্দ করতেন না। তিনি স. বলেছেন, আল্লাহু যখন তাঁর কোনো বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তাকে নিরোজিত করে সেন মাটি ও পানি মর্দনের কাজে (ইউ তৈরীর কাজে)। হজরত জাবের থেকে হাসিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত

আবুল বাশার আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার লাঞ্ছনা কামনা করেন, তখন সে তার সম্পদ ব্যয় করে দালান কোঠা নির্মাণের কাজে। হজরত ওয়াসিলা ইবনে আস্কা থেকে তিব্বরামী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি প্রাসাদ তার মালিকের জন্য বিপদ ও আহাব, ওই প্রাসাদ ব্যতীত, যা এরকম। একথা বলে তিনি প্রসারিত করলেন তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় (ইশারার দেখালেন—যা প্রয়োজনীয়)।

রসুল স. একবার বাজারের দিকে গমনকালে দেখতে পেলেন একটি গোলাকার ছাদবিশিষ্ট সুদৃশ্য ভবন : বললেন, এটা কার? সঙ্গী সাহাবী বললেন, অমুক আনসারীর। তিনি স. নিচুণ হয়ে গেলেন। পরে যখন ওই ভবনের মালিক তার সান্নিধ্যে উপস্থিত হলে তাকে সালাম বললেন, তখন তিনি স. সালামের জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ওই সাহাবী বুঝতে পারলেন, তিনি স. তাঁর প্রতি অফসন্ন হয়েছেন। কিন্তু তার কোনো কারণ বুঝে পেলেন না। পরে অন্যদের কাছে জানতে পারলেন, আসল ঘটনা কী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভবনটির নিকটে গিয়ে সেটাকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার হুকুম দিলেন শ্রমিকদেরকে। কিছুদিন পর রসুল স. সেদিকে গমন করে ভবনটি না দেখতে পেয়ে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, দালানটির কী হলো। সঙ্গীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার অগ্রসন্নতার কথা জানতে পেয়ে মালিক দালানটিকে ধূলিসাত করে দিয়েছেন। তিনি স. বললেন, শোনো, প্রত্যেক দালান তার মালিকের জন্য বিপদ ও শাস্তি

হজরত আনাস থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি ইমারত মহাবিচারের দিবসে তার মালিকের জন্য হবে আক্ষেপ ও শাস্তির কারণ, কেবল মসজিদ ও বাসগৃহ ব্যতীত।

আলোচ্য আয়াতের ‘মাসানিয়া’ শব্দটির অর্থ পানির চৌবাচ্চা, সুদৃঢ় অট্টালিকা, দুর্গ। আর ‘লায়াললাকুম তাখলুন’ অর্থ যেনো তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

মাসআলাঃ পার্শ্বিক বিষয়ে অতিরিক্ত আকাংখা মাকরুহ, পরিমিত আকাংখা মোস্তাহাব। হজরত ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার আমার শরীফে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে আজ্ঞা করলেন, আবদুল্লাহ্! ‘দুনিয়ায় বসবাস কোরো ধ্রুবাঙ্গীত্রে মুসাফিরি হালে এবং নিজেকে গণ্য কোরো মৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। বোঝাবী।

হজরত ওমর বর্ণনা করেন, একবার আমি নির্মাণ কার্যে রত ছিলাম। ইত্যবসরে সেখানে রসুল স. উপস্থিত হয়ে বললেন, কী করছো? আমি বললাম, গৃহ হেরামতের কাজ। তিনি স. বললেন, নির্ধারিত নির্দেশ (মৃত্যু) তো এর আগেই এসে পড়তে পারে আহমদ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি দুঃখাপ্য প্রতীকৃত।

হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, রসূল স, সফরের সময় পানি ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি ফেলে দিতেন। পরে আবার গজুর প্রয়োজন হলে করে নিতেন তারামুম এককম পরিস্থিতিতে আমি একবার কললাম, হে আত্মাহূর রসূল! একটু জ্বাসর হলেই তো পানি পাওয়া যাবে। তিনি স, বললেন, অতদূর যাওয়ার আগে আমার যে শেষযাত্রার সিদ্ধান্ত নেমে আসবে না, সে সম্পর্কে কি তুমি নিশ্চয়তা দিতে পারো? হাদিসটি বাগবী বর্ণনা করেছেন তাঁর ‘শরহে সুন্নাহ্’য় এবং ইবনে জাওবী তাঁর ‘কিতাবুল ওয়াফা’য়।

সূরা তআরা : আয়াত ১৩০—১৪০

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَاتَّقُوا الَّذِي
أَمَدَّكُمْ بِهَا تَعْمَلُونَ ۖ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۖ وَجَدْتُمْ وَعُيُونِ ۖ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ
تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
مَكَدَّ بُوهُ فَاهَلَكْنَاهُمْ مِرَّانٍ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُكُمْ
مُؤْمِنِينَ ۖ وَلَئِنْ رَأَيْتَ لَهَوَ الْعَرَبِ يَرْجُمُونَ

- ☐ ‘আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক নিষ্ঠুরভাবে।’
- ☐ ‘তোমরা আত্মাহূকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।’
- ☐ ‘ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান।’
- ☐ ‘তোমাদিগকে দিয়াছেন আনয়াম ও সন্তান-সন্ততি,
- ☐ ‘উদ্যান ও গ্রন্থবণ’,
- ☐ ‘আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।’
- ☐ উহারা বলিল, ‘তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই আমাদিগের নিকট সমান।’
- ☐ ‘আমাদিগের এই সব কর্ম পূর্ব পুরুষদিগেরই রীতিনীতি মাত্র,
- ☐ আমরা শাস্তি পাইব না।’
- ☐ অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।
- ☐ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াত বঠবের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ছল তাদেরকে বললেন, তোমরা তো নিষ্ঠুর, নির্দয়, অহংকারী এবং বিনা কারণে মানুষ বধকারী। অতএব, সংযত হও, ভয় করো আল্লাহকে। আর আনুগত্য করো আমার আনিত ধর্মমতের। ভয় তো করতে হবে তোমাদেরকে তাঁকেই, যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন শতসহস্র নেয়ামত এসকল কথা তোমাদের অজানাও নয়। যেমন ধরো পতপাল, উদ্যান ও গ্রন্থবণ। এতদসত্ত্বেও তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে কীরূপ অনড়! তাই তো আমার আশংকা, মহাবিচারের দিবসে তোমাদের অন্তহীন শাস্তি হয়তো অবধারিত।

এখানে ‘জাকারীন’ অর্থ নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। ‘ফামুস’ গ্রহে রয়েছে, শব্দটির অর্থ অহংকারী, এই অন্তর যা নির্মম এবং অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সংঘটক ‘ইননি আখামু আল্লাইকুম আ’জাবা ইয়াওমিন আ’জীম’ অর্থ হে আমার স্বজাতি! যদি তোমরা আমার আনুগত্য না করো, তবে আশংকা হয় মহাবিচারের দিবসে তোমাদের দণ্ড সুনিশ্চিত। এরকম তাকসীর করেছেন হজরত ইবনে আকাস।

পরবর্তী আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা হজরত হুদের সদুপদেশ মান্য করলো না। বরং দর্পভরে বললো, তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না-ই দাও, আমরা অনড় থাকবো আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতে। আমরা যা কিছু করি তা আমাদের স্বসৃষ্ট কিছু নয়। আমাদের সকল স্রীতি-নীতি প্রজন্ম পরম্পরাগত। আর শাস্তির কথা বলছে? তাতো আমাদের হবেই না। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন জন্মেছেন, তেমনি মরেও গিয়েছেন। আমাদের জন্ম এবং জীবনও একসময় পর্যবসিত হবে মৃত্যুতে। তারা যেমন পুনরুৎপত্তি হননি, তেমনি আমরাও হবো না। সুতরাং আমাদের শাস্তি হবে কীভাবে?

ক্বারী কুসাই, ক্বারী আবু জাফর এবং ক্বারী আবু ওমরের উচ্চারণীতিতে এখানকার ‘খুলুত্ব’ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে ‘খুলুত্ব’রূপে। এমতো উচ্চারণের কারণে বক্তব্যটি নীড়াবে— তুমি আমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছে, তা পূর্বযুগের মানুষের বরচিত উক্তি। এগুলো হচ্ছে মিথ্যা কথন। ‘খুলুত্ব’ অর্থ মিথ্যা রচনা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘ইয়াখলুকনা ইফকান (তোমরা মিথ্যা রচনা করেছে)।

শেষোক্ত আয়াতত্রয়ের (১৩৯, ১৪০) আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর তারা আমার প্রিয় নবী হুদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে আমার শক্তির সর্বপ্রগামিতার শিক্ষণীয় নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তো ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর আমি

তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রকাশ করি আমার মহাপ্রতাপ। কারণ আমি মহাপ্রতাপশালী। আর বিশ্বাসীদের প্রতি বর্ষণ করি অপরিমেয় দয়া। কারণ আমি যে পরম দয়াপরবশ।

এখানে 'তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আদম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অথবা কমপক্ষে যদি অর্ধেকও ইমান আনতো, তবে তারা রক্ষা পেতো সর্বশাসী আযাব থেকে। কারণ ইমানদারদের উপস্থিতির কল্যাণে কাফেরেরাও বেঁচে যায় পার্থিব শান্তি থেকে। কুরায়েশ অংশীবাদীরা একারণেই বেঁচে গিয়েছিলো আত্মাহুত আযাব থেকে। সেকথাই বিধৃত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'যদি বিশ্বাসী নর-নারীরা না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে অবশীর্ণ করতাম ভয়াবহ শাস্তি'।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ۚ
لَئِنْ رَأَوْهُمُ امْتَحِنُوا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ اسْتَغْوُوا فِي مَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ ۚ
جَلَّتْ وَعْيُونُ ۚ وَذُرُّوهُ وَنَغْلٍ طَلَعَهَا هُضَيْنٌ ۚ

- ☐ সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।
- ☐ যখন উহাদিগের ভ্রাতা সালিহ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'
- ☐ 'আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'
- ☐ 'অতএব আত্মাহুত ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর,'
- ☐ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে '
- ☐ 'তোমাদিগকে কি পার্থিব ভোগসম্পদের মধ্যে নিরাপদে রাখিয়া দেওয়া হইবে,
- ☐ 'উদ্যান, প্রস্রবণ,
- ☐ 'ও শস্যক্ষেত্রে এবং মঞ্জরিত খর্জুর বাগানে?

আলোচ্য আয়াতগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে— ছামূদ সম্প্রদায়ও আমাকর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিলো। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরই সম্প্রদায়ভূত সালেহকে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার

জাতিগোষ্ঠীভূত জনতা, আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের প্রতি প্রেরিত রসূল। আমি যে বিশ্বাসভাজন ও নির্ভরযোগ্য, সে কথা তোমরাও জানো। তাই বলি, আমার কথা মান্য করো। ভয় করো আল্লাহকে এবং মান্য করো আমার আনীত ধর্মতাকে। সত্যধর্ম প্রচারের শ্রমজনিত বিনিময় তো আমি তোমাদের নিকট চাই না। আমার প্রতুপালকই যথাসময়ে আমাকে যথাবিনিময় প্রদান করবেন। তোমরা ভেবেছো কী, তোমাদের পার্থিব সন্তোষ-সম্ভার কি চিরস্থায়ী? এই কানন, স্রোতস্বতী, শস্যপ্রান্তর ও ফলভরাবনত বর্জুর উদ্যান?

এখানে 'তালউ'হা হাঈম' অর্থ মগ্নরিত বর্জুর কানন। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, 'হাঈম' অর্থ কোমল। আবুল আলীয়ার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ উপকারপ্রদায়ক, পরিপুষ্ট। ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন, নরম। হাসান বলেছেন, সুসুগ্ধ। মুজাহিদ বলেছেন, যে খেজুরের খোসা ঢুকিয়ে বার, ওই খেজুরকে বলে 'হাঈম', আর সুগন্ধ খেজুরকে বলে 'হাঈম'। জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, 'হাঈম' অর্থ স্তরে স্তরে, সারিবদ্ধরূপে, অর্থাৎ বহুল পরিমাণে। অভিধানবেত্তাগণ বলেন, 'হাঈম' ওই খোসা, যা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই অভ্যন্তরস্থিত হয়। আজহারী বলেছেন, কথাটির অর্থ, একটির সঙ্গে অপরটি মিলিতরূপে। কেউ কেউ বলেছেন, 'হাঈম' অর্থ 'হা-যীম' (হজম করক)।

সূরা তআরা : আয়াত ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২

وَتَنَجُّونَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوءًا لِّرَبِّهِمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ السُّفُوفِينَ ۚ الَّذِي يَنْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ۝

- 'তোমরা তো নৈপুণ্যের সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছ।'।
- 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর
- এবং সীমালংঘনকারীদিগের আদেশ মান্য করিও না;
- ইহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।'।

আলোচ্য আয়াত চকুটায়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী সালেহ তাদেরকে বললেন, হে আমার ঔদাসীন্যদীর্ঘ জাতিগোষ্ঠী! তোমরা তো পার্থিব নির্মাণকর্মে মগ্ন। পর্বতগাত্রে গৃহনির্মাণে তোমরা সুগৃহ। নির্মাণনৈপুণ্যের অহমিকা গ্রাস করেছে তোমাদের গুহবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে। তাই আমি বলি, আল্লাহর অসন্তোষ ও

আবাবের ভয়ে ভীত হও। অনুসরণ করে আমার আলীত ধর্মান্বেশের। আর যারা অলৌকিক উল্লেখ বধপর্বের অগ্রনায়ক, সেই সকল সীমালংঘনকারীদের কথায় কর্ণপাত কোরো না। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, শান্তি স্থাপনকারী তারা নয়।

এখানে ‘ফারিহীন’ অর্থ প্রস্তরকর্তনকর্মে পারদর্শী। ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন, যারা আপন কুশলতায় দর্পিত। সুন্দী বলেছেন, এর অর্থ অত্যাশ্চর্য নির্মাতা। আশফাশ বলেছেন, এর অর্থ খুশী। লোভ-লালসাকেও প্রকাশ করা হয় ‘ফারেহীন’ শব্দটির মাধ্যমে। আবু উবায়দা বলেছেন, বক্তব্যটি এরকম— তোমরা আপন সৃজননৈপুণ্যে মদমত্ত, তাই সত্যবিমুখ।

‘মুসরিফীন’ অর্থ সীমালংঘনকারী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ অংশীবাদী। মুকাতিল বলেছেন, যে নয়জন মহাদুর্ভাগ্য আত্মার অলৌকিক উল্লেখটি বধ করেছিলো, তাদেরকেই এখানে বলা হয়েছে ‘মুসরিফীন’ (সীমালংঘনকারী)। ‘ইউকসিদুন’ অর্থ অশান্তি সৃষ্টিকারী আর ‘লা ইউসলিহুন’ অর্থ যারা শান্তি স্থাপন করে না।

সূরা তআরা : আয়াত ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأَبِيتَ
 إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ هَٰذَا نَذِيرٌ لَّكَ لِمَا تَشْرِبُ وَلَكُمْ يُرْبُ
 يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝ وَلَا تَسْتَوْهَىٰ سَوْءَ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ۝
 فَعَقَرُوا مَا فَاعَصَبَ جَوْاٰئِدٍ وَمِينَ ۝ فَآخَذَ مِمَّ الْعَذَابِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
 لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ آلَهُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَيْكَ لَمَوْلَىٰ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

□ উহারা বলিল, ‘তুমি তো বাদুগুচ্ছ।’

□ তুমি তো আমাদিগেরই মত একজন মানুষ, ‘কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও কোন একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।’

□ সালিহ বলিল, ‘এই যে উল্লেখ, ইহার জন্য এবং তোমাদিগের জন্য আছে পানি পানের স্বতন্ত্র পানী, নির্ধারিত এক এক দিনে;

□ ‘এবং উহাকে কোন ক্রেশ দিও না; দিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।’

□ কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল, পরিণামে উহারা অনুতপ্ত হইল।

□ অতঃপর শান্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

□ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, তুমি তো যাদুগ্রাস্ত’। একবার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতা বললো, হে সালেহু! তোমাকে তো যাদু করা হয়েছে। তাই তুমি আমাদেরকে অহেতুক কথা শোনাচ্ছে। এরকম অর্থ করেছেন দুজাহিদ ও কাতাল। কিন্তু আবু সালেহু সূত্রে কালাবী অর্থ করেছেন, তারা বললো— তুমি তো প্রতারণাকবলিত আরববাসীরা বলেন, ‘সাহারাহ’ (তাকে পানাহার করিয়ে বশ করা হয়েছে)। এমতাবস্থায় আলাচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— তুমিতো আমাদের মতোই পানাহার করে, সুতরাং তুমি তো ফেরেশতা নও তাহলে তুমি আবার রসূল হতে পারো কীভাবে?

পরের আয়াতে (১৫৪) বলা হয়েছে— ‘তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে কোনো একটি নিদর্শন উপস্থিত করে’। একবার অর্থ— তারা আরো বললো, হে সালেহু! তুমি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। তোমার বিশেষত্বের প্রমাণ কোথায়? তোমার রেসালতের দাবিতে তুমি যদি সত্য হও, তবে আমাদেরকে তোমার বিশেষ একটি নিদর্শন দেখাও।

এরপরের আয়াতে (১৫৫) বলা হয়েছে— ‘সালেহু বললো, এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের যতন্ত্র পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে’। একবার অর্থ— হজরত সালেহু তখন আশ্চর্য কাছ মোজেনা প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ একটি বড় পাথর ফেটে বের হলো একটি উষ্ট্রী; তিনি তখন বললেন, দ্যাখো, এই অলৌকিক উষ্ট্রীটি আমার রেসালতের প্রমাণ। সুতরাং তোমরা এব সঙ্গে অসৎ আচরণ কোরো না। এখন থেকে তোমাদের কূপের পানি পান করার জন্য পালাবটন করা হলো এভাবে— একদিন পর একদিন এ কূপের পানি পান করবে যথাক্রমে এই উষ্ট্রী ও তোমাদের পশুগুলো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১৫৬, ১৫৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত সালেহু তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, সাবধান! অশ্লাহুর এই অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে তোমরা কষ্ট দিয়ো না। যদি নাও, তবে তোমাদের উপরে এসে পড়বে সর্বগ্রাসী আযাব কিন্তু অব্যাহারী তাঁর কথায় কর্পণাত করলো না। একদিন সকলের সম্মতিক্রমে তাদের কয়েকজন মিলে বধ করে ফেললো প্রতারণাত অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে। তারপর অত্যাশ্রু আযাব দেখে আক্ষেপ করতে লাগলো।

এরপরের আয়াতের (১৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর তাদের উপরে এসে পড়লো মহাশাস্তি। ওই সর্বগ্রাসী শাস্তিতে সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত হলো চিরজট ছামুল সম্প্রদায়। তাদের ওই মূলোৎপাটনের ঘটনার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে প্রাণধাননীয় নিদর্শন, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি। স্বীকারে পারবে? তাদের অধিকাংশই যে বিশ্বাসবিমূখ।

শেষোক্ত আয়াতে (১৫৯) বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু’। একবার জর্হ— হে আমার প্রিয়তম রসূল! অবাধ্য ছামুল সম্প্রদায়ের যে কাহিনী আমি আপনাকে জানালাম, তাতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ অবাধ্যদের প্রতি প্রকাশ করেন তাঁর মহাপ্রতাপ। কারণ তিনি মহাপ্রতাপশালী। আর সাথে সাথে এ বিষয়টিও প্রমাণ হরে যায় যে, বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর মেহেরবানীর সীমা পরিসীমা নেই। কারণ তিনি যে তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৬০—১৬৮

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ
مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ وَكَذَرْتُمْ مَا عَدَلْتُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ ۚ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَعِزْ بِلُوطٍ لَنْ كُنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
قَالَ إِنِّي لَعَلَّكُمْ مِنَ الْفَالِسِينَ ۖ

□ লুতের সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল,
□ যখন উহাদিগের জাতি লুত উহাদিগকে বলিল, ‘তোমরা কি সাবধান হইবে না?’

□ ‘আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।’
□ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
□ ‘আমি ইহাঙ্গ জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।’

□ মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সহিতই উপগত হও,

□ এবং তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য যে-স্ত্রীপণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।’

□ উহারা বলিল, ‘হে লুত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে।’

□ লুত বলিল, ‘আমি তো তোমাদিগের এই কর্মকে ঘৃণা করি।’

আলোচ্য আয়াতসমূহের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী লুতের সম্প্রদায়ও আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকবৃন্দকে অস্বীকার করেছিলো। লুত ছিলেন তাদের বংশধরী ভ্রাতা। তিনি বললেন, হে দেশবাসী! এখনো কি তোমাদের সাবধান হওয়ার সময় হয়নি? আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শনকারী, সে কথা মেনে নেয়ার সময় কি এখনো আসেনি? আমার উপদেশ শোনো, তর করে আল্লাহর আদাবের এবং আনুগত্য করো আমার আদেশের। একথা কহিনকালেও ভেবো না যে, পথপ্রদর্শনকর্মের পার্থিব পুরস্কার এবং কৃতিত্ব আমি তোমাদের নিকটে চাই। আমাকে তো পুরস্কৃত করবেন আমার, তোমাদের ও বিশ্বজগতের প্রভুপালক আল্লাহ। ভেবে দাখো, তোমাদের কর্মকাণ্ড কতো ঘৃণ্য, জঘন্য আল্লাহপাক তোমাদের বৈধ যৌনচরিতার্থতার জন্য সৃষ্টি করেছেন রমণীকূলকে অথচ তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে উপগত হও পুরুষের উপর। পত্নীও এরকম করে না। এখানে কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, তোমরা সীমালংঘনকারী? সংঘত হও। সাবধান হও। পরিত্যাগ করো ঘৃণ্য সমকামিতাকে। তওবা করো। তারা বললো, হে লুত! আমরা তোমাকে মানি না। সুতরাং তুমি আর আমাদেরকে উপদেশ দিতে এসো না। এর পরেও যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই আমরা তোমাকে নির্বাসন দান করবো। লুত বললেন, অসম্ভব। সত্যোচ্চারণ আমি করবোই। তোমাদের এই পাপচারকে আমি ঘৃণা করি।

এখানে ‘আপুহুয’ (তাদের ভ্রাতা) অর্থ তাদের বংশধরী ভ্রাতা, বংশীয় কিংবা ধর্মীয় ভ্রাতা নয়। কারণ হজরত লুত যেমন তাদের বংশদ্ভূত কেউ ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না তাদের ধর্মমতানুসারী। ‘মিন আযওয়াজিকুম’ (তোমাদের জন্য রমণী) কথাটির ‘মিন’ কর্তৃনামূলক। সুতরাং এর অর্থ হবে পুরুষের সঙ্গে উপগত হওয়া তো যাবেই না, নারীদেরও ব্যবহার করা যাবে না যথাক্রমে স্বাভাবিক অন্য কোনো অঙ্গ। সুতরাং বুঝতে হবে আপন স্ত্রী ও স্ত্রীজন্যীদের সঙ্গে যৌনচরিতার্থতা করা যাবে না পুরুষদের মতো করে সমকামের পদ্ধতিতে।

‘আলমুবারকীন’ অর্থ নির্বাসন দেয়া হবে, বিতাড়িত করা হবে ‘স্বদেশভূমি থেকে। আর ‘মিন্‌নাল ক্বীন’ অর্থ ঘৃণা করি, প্রসিদ্ধি লাভ করি তাদের মতো যারা তোমাদের এহেন অস্বাভাবিক ও অবৈধ কর্মে ঘৃণা পোষণ করে যশস্বী হয়।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫

رَبِّ نَجِّئْ وَأَهْلِيْ وَمَا يَعْمَلُوْنَ ۖ فَنَجِّنْهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ ۖ اِلَّا
عَجُوْزًا فِي الْغُدْرِ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخِرِيْنَ ۖ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَطَرًا مَّسَاءً مِّنْ السُّنْدَرِيْنَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَلَٰن رَبَّنَا لَكُمُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

□ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, উদ্ধার যাহা করে তাহা হইতে রক্ষা কর।’

□ অতঃপর আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম

□ এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

□ অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম।

□ তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহাদিগের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকট।

□ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

□ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতমালায় মর্মার্থ হচ্ছে— মনী লুত ভবন প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রভূপালনকর্তা! এই দুর্বিম্বিত ও দুর্য্যচরেরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। সুতরাং তুমি এদের ঘৃণিত পরিবেশ থেকে আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো। আমি তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলাম। যথাসময়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে আমার আযাব থেকে রক্ষা করলাম, কেবল তাঁর এক স্ত্রী ব্যতীত। তাঁর ওই স্ত্রী ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী এবং সমকামপ্রিয় জনতার সমর্থক। সে-ও ধ্বংস হয়ে পেলো তাদের সাথে। তাদের উপরে আমি আপতিত করেছিলাম প্রস্তরবৃষ্টি। ওই ভয়াবহ বৃষ্টিপাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো তাদের পুত্রো

- ‘মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে; যাহারা মাপে কম নেয় তাহাদিগের মত হইও না;’
- ‘এবং ওজন করিলে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।’
- ‘লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না।’
- ‘এবং তর কর তাহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।’

আলোচ্য আয়াতসম্বন্ধে মর্মার্থ হচ্ছে— এই অরণ্যবাসীরাও ছিলো আমার বচনবাহকগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। তাদের প্রতি আমি প্রেরণ করেছিলাম আমার খ্রিয় নবী শোয়াইবকে। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, হে অরণ্যবাসী! তোমরা কি আদ্যাহুর ভয়ে তোমাদের অপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করবে না? আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সংশোধনার্থে। আর আমার বিশ্বাসভাজনতার বিষয়টিও তোমাদের নিকট অবিসদিত নেই। সুতরাং আমার জন্তউপদেশ শোনো। ভয় করো আদ্যাহুকে এবং আনুগত্য করো আমার। আর মনে কোরো না যে, এমতো সংশোধনকর্মের শ্রমফল আমি তোমাদের কাছে চাই। কখনোই নয় আমি তো কেবল বিশ্বতগণের প্রভুপালয়িতার কাছেই শ্রমফল প্রত্যাশী। মাপে কম প্রদান মহাপাপ। সুতরাং তোমরা মাপে কম প্রদানকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো সধাধরুপে। মানুষকে ঠিকিয়ে না। পৃথিবীতে সৃষ্টি করো না বিপর্যয়। আর একবা ভুলে যেয়ো না যে, আদ্যাহুই সৃজন করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বসূরীদেরকে, যারা এখন বিগত।

এখানে ‘আইকাহ’ অর্থ ঘনকণ্টকবিশিষ্ট বৃক্ষ। উল্লেখ্য, এরকম ঘনকণ্টকবিশিষ্টবৃক্ষপূর্ণ অরণ্যে বাস করতো আইকাহ সম্প্রদায়। স্থানটি ছিলো মাদিয়ান শহর থেকে দূরে অবস্থিত একটি আরণ্যক জনপদ। মাদিয়ানের অধিবাসী হজরত শোয়াইবকে প্রেরণ করা হয়েছিলো তাদের সংশোধনার্থে।

‘পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না’ অর্থ— করো না হিনতাই, গ্রাহজানি, সূর্যম, উল্লেখ্য, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কিম্বা বিপর্যয় পদব্যাচ নয়। তাই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা যুদ্ধ করে তাদের বিক্ষুব্ধবাসীরা শান্তিঘোষণা।

সূরা সূজারা : আয়াত ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ - وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّا نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ - فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ

الضَّادِّينَ : قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ - فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ
يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

- উহারা বলিল, 'তুমি তো যাদুগ্রন্থদিগের অন্তর্ভুক্ত;'
- 'তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদিগের অন্যতম।'
- 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক বস্তু আমাদের উপর ফেলিয়া দাও।'
- সে বলিল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যাঁহা কর।'
- অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে উহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। ইহা ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি।
- ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।
- এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য অয়াত শুধের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই অরণ্যবাসীরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী শোয়াইবকে বললো, নিঃসন্দেহে তুমি যাদুগ্রন্থ। আর তুমি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। রাজা-বাদশাহ কিংবা ঐশ্বর্যশালী কেউ নও। সুতরাং তুমি আশ্বাহুর রসূল হতে পারো না। তুমি মিথ্যাবাদী। সত্যবাদী যদি হও, তবে আকাশের একবস্তু মেঘ আমাদের উপরে ফেলে দিবে দেখাও। শোয়াইব কলপে, তোমরা ওজনে ও মাপে কম দাও। লুট-তরাজ-রাহাজানি করো এবং অন্যরূপে মানুষকে হত্যা করো। এসকল কিছু আমার প্রতাপালনকর্তা জানেন। এ সকল অপকর্মের জন্য তিনি তোমাদেরকে কখন কোথায় কীভাবে শাস্তি দিবেন তা তিনিই জানেন। এ বিষয়টি আমার দায়িত্বভূত নয়। আমার দায়িত্ব তো কেবল তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাদি তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া। দুরাচারেরা তবুও শোয়াইবকে বিশ্বাস করলো না। আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রইলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকে তারপর একদিন তাদের উপরে নেমে এলো মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি। সে শাস্তি ছিলো বিকট, বীভৎস, ভয়ংকর। নিশ্চয় এই বৃত্তান্তে রয়েছে আল্লাহুতায়ালার সর্বমাসী পরাক্রমের অতুতপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু তারা একথা বুঝবে

কীভাবে? তারা যে অভিযাত্রায় অবিশ্বাসী। আর আগ্রাহ তো অবিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর মহাপ্রতাপ প্রদর্শনকারী। কারণ তিনি মহাপ্রতাপশালী। আর বিশ্বাসীদের প্রতি প্রদর্শনকারী অপরিমেয় দয়া। কারণ তিনি যে পরম করুণাপরবশ।

ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— একদিন শুরু হলো প্রচণ্ড দাবদাহ। তীব্র উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আশ্রয় নিলো তাদের ভূগর্ভস্থ গৃহসমূহে। কিন্তু সেখানে ছিলো আরো অধিক গরম। তাই তারা পুনরায় ওঠে এলো মাটির উপরে। অকস্মাৎ দেখলো অদূরে আকাশে ভাসছে একখণ্ড কালো মেঘ। মেঘের ছায়ায় স্বস্তিলাভের আশায় তারা অরণ্যাবাস ছেড়ে ছুটে গেলো সেদিকেই। সবাই যখন জড় হলো, তখন ওই মেঘমালা থেকে শুরু হলো অগ্নিবর্ষণ। ওই অনলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো অবাধ্যরা। এই কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে সূরা হূদের তাকসীমে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত সাতটি ইতিবৃত্তে নবীগণ ও তাদের আপনাপন অবাধ্য উম্মতের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ ছিলো রসুলে পাক স. এর প্রতি সাক্ষ্য। অর্থাৎ আত্মাহুতায়ালো এই ঘটনাতলের মাধ্যমে এই মর্মে তাঁকে সাক্ষ্যনা দিতে চেয়েছেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরায়ত স্বভাব এরকমই। তারা তাদের একান্ত সুহৃদ ও প্রেমময় অভিভাবক নবী-রসুলগণকে চিনতে পারে না। তাঁদের মর্মস্পর্শী আহ্বানকে ঝর ঝর প্রত্যাখ্যান করে বসে। পরিণামে লাভ করে পরাজয় ও ধ্বংস। আর জয় হয় সত্যের, সত্যের পতাকাবাহী নবী-রসুলগণের। সুতরাং যে আমার প্রিয়তম রসুল! মক্কার মুশরিকদের অপ-আচরণে ব্যথিত হবেন না। নিরবজিহ্ন সহিষ্ণুতার সঙ্গে পালন করে চলুন সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব। নিশ্চিত জানবেন আত্মাহুতায়ালার শাস্ত বিধানানুসারে আপনাবণ্ড বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭

وَأَنَّهُ لَتَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَى قُلُوبٍ
لِّتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۖ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۖ وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْيَقِينُ أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكِينٍ

- ☐ আল কুরআন তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ।
- ☐ জিবরাইল ইহা অবতীর্ণ করিয়াছে
- ☐ তোমার হৃদয়ে, যাহাতে হুঁহি সত্যকরকারী হইতে পার।
- ☐ অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।
- ☐ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে।

□ বনি-ইসরাইলের পবিত্রগণ ইহা অবগত আছে— ইহা কি উহাদিগের নিদর্শন নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আল কোরআন তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক থেকে অবতীর্ণ।’ এখানে ‘তানযীল’ অর্থ মুনাযাযাল। ‘তানযীল’ শব্দটি ধাতুমূল ও কর্তৃকারকের অর্থজ্ঞাপক।

পরের আয়াতে (১৯৩) বলা হয়েছে— ‘জিবরাইল এটা অবতীর্ণ করেছে’, একথার অর্থ— হজরত জিবরাইল এই কোরআন পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। উল্লেখ্য, হজরত জিবরাইল আয়াহ্ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদেশাবলীর বিশ্বস্ত বাহক। তাই এখানে তাঁর নামের শেষে প্রযুক্ত হয়েছে ‘আমীন’ বিশেষণটি।

এবংপরের আয়াতে (১৯৪) বলা হয়েছে— ‘তোমার হৃদয়ে যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো’ এখানে ‘হৃদয়ে’ অর্থ মানুষের বৃক্ষাকৃতিবিশিষ্ট বক্ষস্থিত কলবে, বা মূল জগতের কলব বা হৃদয়। এখানে সূক্ষ্ম জগতের মূল কলব বা লুক্কায়িত রক্ষানীকে বুঝানো হয়নি। কারণ সূক্ষ্ম জগতের (আলমে আমরের) অবস্থান আরশের ঊর্ধ্বে। আর ওই কলব প্রত্যাদেশের ভার বহন করতে অক্ষম। এই ভাব বহন করতে পারে কেবল জড়জগতের (আলমে খালকের) কলব। এই কলব একই সঙ্গে জড়জগত ও সূক্ষ্ম জগতের কেন্দ্র ও প্রকাশস্থল। কিন্তু প্রত্যাদেশের প্রয়োজন হয় জড়জগতেই। তাই বুঝতে হবে জড় জগতস্থিত দেহসম্পৃক্ত কলবের নিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে ‘তোমার হৃদয়ে’। অর্থাৎ তোমার এই জগতস্থিত অন্তিসম্পৃক্ত হৃদয়ে।

‘যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো’ অর্থ প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর যাতে আপনি প্রত্যাদেশানুসারে মানুষকে সচেতন ও সাবধান করতে পারেন আল্লাহ্র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ সম্পর্কে। অর্থাৎ পালন করতে পারেন রেসালাতের দায়িত্ব।

এরপরের আয়াতে (১৯৫) বলা হয়েছে— ‘অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়’। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, এখন ‘সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়’ অর্থ কুরায়েশদের মাতৃভাষায়। এরকম করার কারণ হচ্ছে, তারা যেনো একথা না বলতে পারে যে, কোরআনের ভাষা আমরা বুঝি না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, হজরত জিবরাইল এই কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন রসূল স, এর হৃদয়ে। অন্য ভাষায় অবতীর্ণ হলে অবতীর্ণ করতে হতো তাঁর শ্রুতিতে, হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে নয়। কারণ মাতৃভাষা সরাসরি মস্তিষ্কে পশে। ফলে হৃদয় ধারণ করতে পারে অন্তর্নিহিত অর্থ বা ভাব। ভাষা এমতাক্ষেত্রে কেবল বাহক, অন্য কিছু নয়। কিন্তু বিদেশীভাষা প্রধানতঃ সচকিত

ও আলোড়িত করে শ্রুতিকে। শকাব্দীর ফনিবাজনাই এমতোক্ষেত্র আকৃষ্ট ও অভিত্ত করে শ্রোতাকে। পরে হৃদয় ধারণ করতে পারে তার মর্ম, যদি তা মর্মভিসারী হয়।

এবপবের আয়াতে (১৯৬) বলা হয়েছে— ‘পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে’। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, কথাটির অর্থ— কোরআন অবতরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে। মুকাভিল বলেছেন, এর অর্থ— পূর্ববর্তী আকাশজ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বিবরণ কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘হ’ (এর) সর্বনামটি সম্পূর্ণ আলকোরআনের সঙ্গে। অর্থাৎ এই কোরআনেই রয়েছে সকলকিছুর উল্লেখ।

এখানে ‘যুবুর’ অর্থ কিতাব বা আকাশজ গ্রন্থ। শেষোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে হানাফীগণ বলেন, কোরআন শুধু মর্যাদাসম্ভারের নাম। কেননা পূর্ববর্তী আকাশজ পুস্তকগুলোতে কোরআনের অর্থই লিখিত ছিলো। ওভলো আরবী লিপিবিশিষ্ট ছিলো না। এই ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য প্রদানের কারণে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোরআনের অর্থসম্বলিত ফারসী ভাষাতেও নামাজের ক্বেরাত সম্পন্ন করা যায়।— কথাটি কিন্তু এরকম নয়। তিনি এমতো মত প্রকাশ করেছিলেন কেবল ওই সকল আলোষণকে লক্ষ্য করে যারা ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী এবং হারা নামাজে কোরআন পাঠকালে কোরআনের ভাষাসৌকর্মে হয়ে যান মগ্ন ও অভিত্ত, ফলে আত্মাহর দিকে তাদের মনোবোণ আর থাকে না। এমতাবস্থায় তাদের ভাষাসৌকর্যবোধ ও বিন্যাসবোধই হয়ে যায় আত্মাহ ও তাদের মথের অন্তরায়। ফলে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হয়ে পড়ে বিপন্ন। যারা ভাষাবিশারদ ও ফনিবিজ্ঞানে পারদর্শী নয় সেই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত অভিমতটি প্রযোজ্য নয়। আর এরকম কথা তিনি বলেননি। ইমাম আবু হানিফা যদি ঢালাওভাবে মন্তব্যটি করতেন, তবে তো তিনি একথাও বলতেন যে, ফারসী কিংবা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত কোরআন স্পর্শ করা ঋতুবর্তী নারী, অথবা ছনুবি (যার উপরে গোসল ফরজ) দের জন্য নাজায়েয। কিন্তু তিনি তো এরকম কথা বলেননি।

আমি বলি, প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন অর্থ একই সঙ্গে শব্দ ও মর্ম দু’টোই। সেকারণেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ‘সম্পূর্ণ আরবী ভাষায়’। কোরআন যেহেতু মোহাজ্জা, আর মোজ্জনা যেহেতু প্রধানতঃ প্রকাশ্য, তাই বৃদ্ধিতে হবে এখানে বলা হয়েছে কোরআনের ভাষার কথা, যা আবার অশ্রয় করে রয়েছে তার মর্মবাহীর উপরে। সেকারণেই আরবী লিপিবিশিষ্ট কোরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা ও

পাঠ করা মাজায়েয, কিন্তু এর অনুবাদ যে ভাষায়ই হোক না কেনো, অপরিহার্য অর্থহীন স্পর্শ করা ও আবৃত্তি করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা বলেছিলেন, কেবল নামাজে কোরআনের মর্ম অন্য ভাষায় পাঠ করা জায়েয কারণ তাঁর মতে কোরআনের অর্থই আসল, ভাষা নয়। তাই নামাজে ভিন্নভাষায় কোরআনের মর্মবাণী উচ্চারণ জায়েয, যদি আরবী ভাষার বাকশৈলী পাঠককে মগ্ন ও ছবির করে রাখে। অর্থাৎ যদি তা হয় উপাস্য ও উপাসকের মধ্যের অন্তরায়। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা তাঁর এমতো অভিমতের উপরে স্থির থাকেননি। পরবর্তীতে তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। স্পষ্টতই বলেছিলেন, নামাজে আরবীলিপি বিশিষ্ট কোরআনের পাঠ ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পাঠ মাজায়েয। এটাই হানাফীপন্থের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। অধিকাংশ ইয়ামক এই অভিমতের প্রবক্তা।

এরপরের আয়াতে (১৯৭) বলা হয়েছে— ‘বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ একথা অবগত আছে— এটা কি তাদের নিদর্শন নয়?’ এ কথাই অর্থ— এই কোরআন যে আল্লাহর নিকট থেকে সমাগত, সে কথা বনী ইসরাইলের পণ্ডিতরা ভালোভাবেই জানে, সুতরাং এটাই কি তাদের জন্য সত্যের নিদর্শন নয়?

অতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, এখানে ‘বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই সময়ের পণ্ডিত ইহুদী তওরাতিশাসরদকে। তাঁরা হচ্ছেন— আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, ইবনে ইয়াসিন, তা’লাবা, আসাদ এবং উসাইদ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কাবাসীরা মদীনায় গিয়ে ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে রসূল স. সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। তারা বলেছিলো, হ্যাঁ, শেষ যুগের পরগণ্ডরের অবির্ভাবের সময় এটাই। আমরা তওরাতে তাঁর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেছি।

সূরা তআরা : আয়াত ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۖ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُؤْمِنِينَ
كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۖ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ فَيَقُولُوا هَلْ
نَحْنُ مُنْظَرُونَ ۚ

□ যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করা হইত,

□ এবং উহা সে উহাদিগের নিকট পাঠ করিত তবে উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না;

- ☐ এইভাবে আমি অপরাধিগণের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিরাছি
- ☐ উহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না যতক্ষণ না উহারা মর্মস্তদ শান্তি প্রত্যক্ষ করে;
- ☐ ইহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে; উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না
- ☐ তখন উহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে না?'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যদি আমি এই কোরআন কোনো অন্যরবীর উপরে অবতীর্ণ করতাম এবং তিনি তা পাঠ করে শোনাতেনও, তবুও মক্কাবাসীরা তাঁকে বিশ্বাস করতো না। বলতো, তোমার কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না।

ব্যয়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'আ'জ্জামীন' শব্দটি 'আ'জ্জামী' এর বহুবচন। সেকারণেই এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সালিম (অবিকৃত) সর্বনামের শব্দরূপে। শব্দটি 'আ'জ্জাম' এর বহুবচন বলে শব্দরূপটি এখানে এরকম হতো না। কেননা এর ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দরূপ হচ্ছে 'উজ্জামাত'। আর যে ত্রিন্যায় শব্দগঠন পদ্ধতিতে ত্রীলিঙ্গবাচক 'ফসুলা' এর গঠনপদ্ধতি গৃহীত হয়, তার সালিম (অবিকৃত) সর্বনামরূপ হয় না। যেমন 'আশআ'রুন' এর বহুবচন 'আশআ'রা'। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'আশআ'রীন'। ধ্বনিসংস্কৃতির কারণে তা হয়ে গিয়েছে 'আশআ'রুন'। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বক্তব্যটি নোড়াবে— যদি আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করতাম আরবী ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির উপর, তবে তো মক্কাবাসীরা তাকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, তার কথা চুনতোই না। ভাষাবৈভবগত নর্পে অস্ত্র হয়ে তারা প্রথমেই তার সঙ্গে তর্ক করে দিতে চিরস্থায়ী শত্রুতা। অথবা তার কথা অনুধাবন না করতে পেরে প্রদর্শন করতো চরম বৈমুখ্য। বলতো, কী যে বলো, তোমার কথার আগামাথা কিছুই তো আমরা বুঝতে পারি না। অন্য এক আয়াতে এই বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— ওয়াল্লাও জুয়া'লনাহ কুরআনান আজ্জামিয়ান লা কুলু লা ফুসুলিাত আরাফুহ্'।

পরের আয়াতে (২০০) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি'। হাসান ও মুজাহিদ আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— এভাবেই আমি সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীদের অন্তরে সন্নিবেশিত করি অনড় অবিশ্বাস। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীতমান হয়, অংশীবাণ ও অবিশ্বাসের স্রষ্টাও আল্লাহ্ কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'সালাকনাহ্' (আমি উহা সঞ্চার করে দিয়েছি) এর 'হ' সর্বনাম কোরআনের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি ন্যাড়াবে— এই কোরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দিয়েছি, ফলে তারা একমুণ্ড মুখেছে যে, কোরআন হচ্ছে আকাশজ বার্তা, তৎসত্ত্বেও কেবল বিশ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা ইমান আনে না।

এরপরেব আয়াতদ্বয়ে (২০১, ২০২) বলা হয়েছে— ‘তারা তা বিশ্বাস স্থাপন করবে না যতোকৃপণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে ব্যাধাদায়ক শাস্তি’। ‘এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না’। আত্মাহুতাক ঘাদের অংশীবাদীতাসহ মৃত্যু হওয়ার কথা নিশ্চিতরূপে অবগত, এখানে বলা হয়েছে সেই সকল চিরঅবিশ্বাসীদের কথা। তাদের উপরে মর্মভ্রদ শাস্তি শুরু হবে তাদের জীবনাবসানের পর। শুই সময় তারা ব্যথা হয়ে প্রকৃত সত্যকে বিশ্বাস করবে, কিন্তু ওই বিশ্বাস তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাই শেষে বলা হয়েছে ‘তারা কিছুই বুঝতে পারবে না’।

শেষোক্ত আয়াতে (২০৩) বলা হয়েছে— ‘তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে না?’ একধার জর্থ— তারা তখন বলবে, আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করা হয়, তবে আমরা এবার অবশ্যই ইমান আনবো। আমাদেরকে কি সে অবকাশ দেয়া হবে না? প্রশ্নবোধকটি এখানে মিনতিসূচক।

মুক্তিভিল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন আত্মহত্যায়ালার নির্দেশানুসারে সত্যপ্রত্যাহ্যানকারীদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন, তখন তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বরে বলতে লাগলো, কতোদিন পর্যন্ত আর এভাবে ভয় দেবাবে? কবে আসবে আযাব? তাদের এমতো অশউতির পরিশ্রেক্ষিত অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা শুআরা : আয়াত ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭

أَفَبِعَدَائِبِنَايَسْتَعْجِلُونَ ۚ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَهُمْ سِنِينَ ۚ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعْوُونَ ۚ

□ উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে?

□ তুমি বলত— যদি আমি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করিতে দিই,

□ এবং পরে উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ে

□ তখন উহাদিগের ভোগ-বিলাসের উপকরণ উহাদিগের কোন কাজে আসবে কি?

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসূল! ‘কবে আসবে আয্যাব’ বলে অংশীবাদীরা আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহর শক্তিকে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাও কোন সাহসে। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর সুদীর্ঘ ভোগ-বিলাসময় জীবন দান করলেও তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে তোমাদের পরমায়ু। তখন? তখন তো তোমাদের কাম্য শক্তি সুনিশ্চিত। বলো, সে অনন্ত শক্তি শুরু হলে তোমাদের অতীতের সন্তোষমুখরিত জীবন কি তোমাদের কোনো উপকারে আসবে? ওই তরংকর শক্তি তো চিরতরে ভুলিয়ে দিবে তোমাদের অতীতের সুখস্মৃতি।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার অংশীবাদীদের কতিপয় অপটুটির প্রেক্ষিতে। কোরআনের অন্যত্র সেগুলোর উল্লেখ হয়েছে। যেমন— ১. আনযিল আ’লাইনা হিজ্জারাতুম্বা মিনাস সামায়ি আবি’তিনা বি আকাবিন আ’লীম (“আকাশ থেকে আমাদের উপর বর্ষণ করে প্রস্তর অথবা নিয়ে এসো কোনো ব্যাখ্যাদায়ক শক্তি”)। ২. ফা’তিনা বিমা তুয়ি’দুনা (“আমাদের যে অঙ্গিকার দিচ্ছে তা নিয়ে এসো”)। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অংশীবাদীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো, তাদের জীবন চিরনিরাপদ। আয্যাব তাদের উপরে কোনোদিনই নেমে আসবে না। তাই তারা রসূল স.কে বিব্রত করণার্থে বার বার ব্যঙ্গচ্ছলে আয্যাব ত্বরান্বিত করার কথা বলতো।

সূরা শুআরা : আয়াত ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪

وَمَا أَمَلِكُمْ مِّن قَرِبَةٍ إِلَىٰ آلِهَاتٍ مُّثْلِ رُؤُونِ ۖ ذِكْرِي ۖ وَمَا كُنَّا لَطِيفِينَ
وَمَا تَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۖ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ ۖ إِنْهُمْ عَنِ
السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ۖ فَلَا تَذُنُّ مَعَ اللَّهِ آلِهَاتُ الْأَحْرَفِ ۖ كُنُونَ مِنَ الْمُحْذَرِّينَ
وَإِنِّي رُءُوسِي وَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ

- আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই সতর্ককারী প্রেরণ না করিয়া,
- ইহা উপদেশস্বরূপ, আমি অন্যায়্যচারী নহি,
- পরতান আল-মুরতান অবতীর্ণ করে নাই,
- উহারা এই কাজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থ্যও রাখে না।
- উহাদিগকে কেরেশতাপনের কথা শ্রবণের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

□ অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহকে আত্মাহুর শরীক করিও না; করিলে তুমি শাস্তি পাইবে।

□ তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যয়ানুকরীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেই না। প্রথমে তাদের নিকট সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করি আমার কোনো বার্তাবাহককে। তিনি তাদের নিকট পৌঁছে দেন সত্যের পয়গাম। তৎসঙ্গেও যদি তারা সতর্ক না হয়, দীর্ঘ অবকাশ প্রদানের পরেও সত্যের দিকে ফিরে না আসে, তখন তাদের উপরে অবতীর্ণ করি সর্বশাস্তী ধ্বংস। আমার উপদেশশরীতি এরকমই অনুগ্রহ ও সহিষ্ণুত্যাশোভিত। কারণ আমি অন্যায়চরণ থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

এখানে ‘মুনজিফুন’ অর্থ সতর্ককারী। আর ‘জিকরা’ অর্থ উপদেশ। এভাবে এখানে ‘উপদেশ’ হয়েছে সতর্ককরণের কারণ। অর্থাৎ ধ্বংসের পূর্বে সতর্ককরণের কাবণে বা উদ্দেশ্যেই আমি তাদের প্রতি প্রথমে প্রেরণ করি সতর্ককারী। বরং অর্থ হবে সদুপদেশের মূর্ত প্রতীকরূপে প্রথমে আমি তাদের সম্মুখে উপস্থিত করি আমার কোনো না কোনো বাণীবাহককে।

পরের আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— অংশীবাদীরা বলে ‘মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান’ তাদের একথা সর্বোচ্চরূপে মিথ্যা কারণ কোরআন ও শয়তানের আহ্বান পরস্পরবিরুদ্ধ। কোরআন পথপ্রদর্শন করে হেদায়েতের, আর শয়তান গোমরাহির। সুতরাং শয়তান সত্যপথপ্রদর্শনকর্মের যোগ্য নয়। এমতো সুযোগ ও সামর্থ্যও তার নেই। কোরআনে পরিবেশন করা হয়েছে অদূষণের সংবাদ। এ সংবাদ শয়তানের জানা সম্ভবই নয়। তারা উপরে উঠে আকাশবাণী ফেরেশতাদের সংবাদ জনতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কারণ এরকম অধিকার তাদেরকে দেয়াই হয়নি।

এরপরের আয়াতে (২১৩) বলা হয়েছে— ‘অতএব তুমি অন্য কোনো ইলাহকে আত্মাহুর শরীক কোরো না, করলে তুমি শাস্তি পাবে’। অলোচ্য বাক্যটি রসুল স.কে লক্ষ্য করে বলা হলেও এর একত্ব লক্ষ্য অন্যান্য মানুষ। অর্থাৎ শিরিক এবং তার পরিণাম যে কতো ভয়াবহ হতে পারে, সে কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়াই অলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। যেহেতু এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তাই আপনি আমার কাছে সর্বপেক্ষা অধিক প্রিয়। আপনার শিরিকবিজড়িত হওয়ার কল্পনা অসম্ভব। তৎসঙ্গেও যদি আত্মাহু ছাড়া অন্য উপাস্যকে আপনি গ্রহণ করবেন বলে ধরে নেয়া হয়, তবে একথা নিশ্চিত যে ওই অবস্থায় আপনিও আর শাস্তিবিমুক্ত থাকবেন না। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস।

এরপরের আয়াতে (২১৪) বলা হয়েছে— 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও'। একবার অর্থ— হে আমার রসূল! সর্বপ্রথম আপনি আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে, এরপর তদপেক্ষা কম নিকটজনকে। তারপর তদপেক্ষাও কম নিকটজনকে। এভাবে পাড়া, এলাকা, শহর, দেশ এবং বিশ্বকে। কারণ সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যভাজনেরাই সর্বপ্রথমে হেদায়েত লাভের অধিকারী। এভাবে অগ্রসর হলে সকলের নিকট আপনার প্রচারকর্ম হয়ে পড়বে অধিকতর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। কারণ মানুষ সাধারণতঃ নিকটজনের সঙ্গে প্রতারণা করে না। আর উত্তম কোনোকিছু তারা নিজের জন্য যেমন চায়, তেমনই কামনা করে নৈকট্যভাজনদের জন্যও। আর এভাবে স্বজন— নিকটজনকে সতর্ক করতে থাকলে দূরবর্তীদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে পড়বে যে, রসূলের নিকটজন হলেও আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। রক্ষা পাওয়া যায় তাঁর আনীত ধর্মান্ধের অনুসারী হলে।

বাণবী নিষেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো রসূল স. আমাকে ডেকে বললেন, আমার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে স্বজনকুলকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার নির্দেশ। এ নির্দেশ আমাকে চিহ্নিত করে চলেছে। আমি জানি এ নির্দেশ পালন করতে গেলে তালের মধ্যে ঘটবে বিস্ত্রপ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই মাত্র জিবরাইল বলে গেলেন, এ নির্দেশ পালন না করলে আমার উপরেও নেমে আসবে শাস্তি। সুতরাং এ নির্দেশ আমাকে পালন করতেই হবে তুমি এক কাজ করো। অর্থ হ্যাঁ আটা দিয়ে রুটি বানাও। আর ছাগলের রান দিয়ে বানাও ব্যঞ্জন। তারপর নিমন্ত্রণ জানাও আবদুল মুত্তালিবের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদেরকে। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম, আমাদের বংশদ্ভূতরা সকলেই এলেন। রসূল স. প্রথম এক টুকরা গোশত থেকে কিছু অংশ দাঁত দিয়ে কেটে মুখে পুরলেন। বাকী অংশ ব্যঞ্জনপাত্রে রেখে বললেন, তরু করুন সকলে আহ্বার করলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। অথচ আল্লাহ্র শপথ! পরিবেশিত আহ্বার্য একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করার মতো ছিলো না। বরকতমর ওই ভোজনপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স. বললেন, আলী! এবার সবাইকে দুধ পান করাও। আমি এক পেয়লা দুধ আনলাম। আল্লাহ্র কসম! ওই দুধ একজনকেও পরিতৃপ্ত করতে পারতো না কিন্তু সকলেই ওই দুধ পান করলেন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে। ভোজন শেষে আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বললো, তোমাদের নিমন্ত্রণনাতা যাদুকর তার একথা শুনে ছরডক হয়ে গেলো সকলে। রসূল স. আর কিছু বলার সুযোগই গেলেন না। কিছুদিন পর রসূল স. বললেন, আলী! পুনরায় সকলকে

নাওয়াত নাও। আমি পুনরায় আয়োজন করলাম পানাহারের নিমন্ত্রণ জাদালাম নিকটাত্মীদেরকে। যথাসময়ে সকলে এসে পানাহার করলেন। শেষে রসূল স. বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশদ্ভূত ব্যক্তিবর্গ। আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, আমি যেনো তোমাদেরকে এই কল্যাণের দিকে আহ্বান করি। অতএব, কে এগিয়ে আসতে চাও, হতে চাও আমার প্রতিনিধি ও সহকর্মী। তাঁর কথা শুনে সকলে নিকূপ হয়ে গেলো। ওই সমাবেশে আমিই ছিলাম ব্যয়োকনিষ্ঠ। আমি বলে উঠলাম, হে আল্লাহ্‌র রাণীবাহক। আমি হবো আপনার সতীর্থ ও সহায়ক। তিনি স. প্রীত হলেন। পবিত্র হস্ত স্থাপন করলেন আমার বক্ষদেশে। বললেন, এ হচ্ছে আমার ভ্রাতা। আমার প্রতিনিধি। সুতরাং তোমরা সকলে এর নির্দেশনা মেনে নিয়ো। একথা শুনে সকলে একঘোশে হেসে উঠলো। স্থান ত্যাগ করার সময় বলতে বলতে গেলো, কী কৌতুক! কী কৌতুক! আমাদেরকে নাহি এই বালকের কথা মেনে চলতে হবে।

সাইদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল স. আরোহণ করলেন সফা পর্বতের চূড়ায়। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, হে বনী ফিহরি! হে আওলাদে আদী! শিপগীর সকলে একত্র হও। তাঁর ডাক শুনে একত্রিত হলো কুরায়েশকুল। যারা আসতে পারলো না, তারাও পাঠিয়ে দিলো তাদের প্রতিনিধি। নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে আবু লাহাবও উপস্থিত হলো সেখানে। সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে রসূল স. বললেন, হে মন্তাবাসী! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের পচাতে এক দল শত্রুসেনা তোমাদের প্রতি আক্রমণোদ্ভূত, তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? সকলে সম্মত হয়ে বললো, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, কেনো? তারা বললো, তুমি যে সত্য সত্যবাদী, মিথ্যাবচনবিবর্জিত। তিনি স. বললেন, তাহলে বিশ্বাস করো আমি আল্লাহ্‌র রসূল। আমি তোমাদেরকে সাবধান হতে বলছি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে। আবু লাহাব একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলো, ধ্বংস হও। এ জন্যই তাহলে তুমি আমাদেরকে জমাদেত করছো? তার একথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় ‘তাল্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিউ’ সূরাটি।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো ‘তোমার বজ্রবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও’ তখন রসূল স. কুরায়েশদেরকে একত্র করে বললেন, হে কুরায়েশ বংশদ্ভূতরা! জীবন ক্রয় করে নাও (আত্মরক্ষা করো আসন্ন আযাব থেকে)। আল্লাহ্‌র শক্তি চক্র হলে আমি তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না। হে আবদে মাল্লাফের সন্তান-সন্ততি!

আল্লাহর শক্তির প্রতিকূলে আমি তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারবো না। হে দ্বিত্ব পিতৃব্য আকাশ ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর অসন্তোষের বিরুদ্ধে আমি আপনাদের কেউ নই। হে আল্লাহর রসুলের পিতার ভগ্নি সুফিয়্য! হে মোহাম্মদ দুলালী ক্যাতমা! এই মুহূর্তে আমার নিকট থেকে অহংবণ করো আল্লাহ প্রদত্ত মহাকল্যাণ। নতুবা আল্লাহর শক্তি থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না।

বাগদী লিখেছেন, হজরত ইবনে আকাশ বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পর রসুল স. আরোহণ করলেন সাক্ষা পাহাড়ে। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, হে জনতা! একমুখ হও। তুরা করো। শশব্যস্ত হয়ে সকলে একমুখ হলো পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি স. বললেন, হে সমবেত জনমণ্ডলী! আমি যদি এখন বলি, এই পাহাড়ের বিপরীত প্রান্তে একদল শত্রু দস্যু তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষমান, তাহলে কি তোমরা আমার একথা মেনে নিবে? সকলে বললো, তুমি তো সত্যবাদী (সুতরাং বিশ্বাস করবো না কেনো?) তিনি স. বললেন, তাহলে বিশ্বাস করো অংশীবাদিতার জন্য আযাব অভ্যাসন। আবু লাহাব বিকট চিৎকার করে বলে উঠলো, নিপাত যাও। এগুলো বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছো? তার এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'তাকাত ইয়াদা আবী লাহাবিউ ওয়া তাব্বা' (উচ্চারণরীতিটি ক্বারী আম্মশের)।

আবদুল্লাহ ইবনে হিমার মাজাশায়ী' সূত্রে বাগদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা প্রচার করবার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। তাব্বাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে যে বৈধ বিত্বসম্পন্ন দান করেছি, তা তাদের জন্য হালাল। আর আমি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার অতুলনীয় এককত্বে বিশ্বাসীরূপে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে করে বিশ্বাসচ্যুত। তাদের চেয়ে আমি কর্তৃক ঘোষিত হালালকে শরতানই করে দিয়েছে হারাম। আমি সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, যাকে এবং যে সকল কিছুকে আমি উপাস্যরূপে গ্রাহ্য্য করিনি, তাদেরকে ও সেসকল কিছুকে আমার অংশীরূপে গণনা করো না। রসুল স. আরো বলেছেন, অথচ আরব-অনারব সকল জনগোষ্ঠীর অনেকেই এখন অংশীবাদিতাযগু। তাদের সকলের প্রতিই তিনি অপরিবর্তনীয়। কেবল তাদের প্রতি অতুষ্টি নন, যারা আহলে কিতাব এবং মূল ধর্মনিসারী। আর আমার প্রতি এই মর্মেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো স্বজনবর্গকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করি। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার প্রত্নপালক। এ নির্দেশ পালন করলে তারা তো আমার শিরচ্ছেদ করবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে আমার মস্তক। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে পরীক্ষা করবো,

পরীক্ষা করবো তোমার মাধ্যমে অন্যদেরকেও। তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি এই উদ্দেশ্যেই। আমি তোমার উপরে অবতীর্ণ করেছি একটি অক্ষয় গ্রন্থ, (কালের) মলিল দ্বাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না। তুমি ওই গ্রন্থ পাঠ করো শয়নে জাগরণে। ওই গ্রন্থের বিধানাবলী প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি সঙ্গ্রাম করো, বিজয়ী হবে। তুমি আমার বাপ্পাদের জন্য অর্থব্যয় করো, তোমার জন্য ব্যয় করা হবে আদ্যাহর পক্ষ থেকে। তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামকারীকে প্রেরিত করো। আমি তোমার সাহায্যার্থে প্রেরিত রাখবো পাঁচজন সৈন্য। তুমি তোমার অনুচরবর্গকে নিয়ে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাও নিরস্তর অভিযান। মনে রেখো, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতী— ১. ন্যায়বিচারক ২. স্বজন ও বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ালু ও কোমল আচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি ৩. লক্ষ্যহীন ও বিভ্রাণী, যে সন্দেহাচারী ও অপরের জন্য অর্থ ব্যয়কারী আর পাঁচ শ্রেণীর লোক জাহান্নামী— ১. ওই নির্বোধ, যে ভালো-মন্দবোধবিবর্জিত এবং যে অন্যকে উত্থাপনকারী ২. ওই ব্যক্তি যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তোমাদেরকে ও তার পরিবার পরিজনকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ৩. ওই লোক যে তুচ্ছ বস্তুর জন্যও লোভান্বিত ৪. ওই ব্যক্তি যে অশ্লীল ভাববিশিষ্ট এবং ৫. ওই ব্যক্তি যে কৃপণ ও মিথ্যাচারী। বর্ণনাকারী হলেন, কৃপণ ও মিথ্যাচারীদের কথাও সম্ভবতঃ তিনি বলেছিলেন। আল্লাহুই সমদিক অবহিত।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও' তখন রসূল স. তাঁর স্বজনদেরকে বিশেষভাবে আত্মাহর শক্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে লাগলেন। তবু হলো বিপ্লব প্রতিক্রিয়া সাহাবীগণের জন্য এমতো প্রত্যাখ্যানজনিত পরিস্থিতি হয়ে গেলো অসহনীয় তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা তআরা : আয়াত ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০

وَخُفِّضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ
إِنِّي بُرِّئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرْكَبُ
جِبْنَ تَقْوَمُ ۝ وَتَقْلُبُكَ فِي الشَّجَرِ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

□ এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।

□ উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তুমি বলিও, 'তোমাদের যা কর তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।'

□ তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আত্মাহর উপর,

- যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি লগ্নায়মান হও সালাতে
- এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সহিত উঠিতে-বসিতে ।
- তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।

এখানে বলা হয়েছে— 'এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রতি বিন্দ্র হও'। একবার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আপনার বিশ্বাসী অনুচরবর্গের প্রতি প্রদর্শন করুন কোমল আচরণ, যাতে করে কেটে যায় তাদের কঠোর নির্দেশপালনের ভীতি। যেনো তারা আত্মস্থ হয়, হয় সহজ ও স্বাভাবিক।

এখানে 'আখফিহ' অর্থ বিন্দ্র হও। নিম্নে অবতরণকালে পাখিরা তাদের ডানা গুটিয়ে নেয়। কথাটির মাধ্যমে এখানে রূপকার্থে বুঝানো হয়েছে সেইরূপ সংযত নিম্নগামিতাকে। কথাটির মর্মার্থ তাই— বিন্দ্র হও, হও সংযত আচরণবিশিষ্ট, মনোহর আচরণপ্রবণ।

'মিনাল মু'মিনীন' অর্থ সেই সকল বিশ্বাসীদের প্রতি। এখানকার 'মিন' ব্যয়নিয়া (বর্ণনামূলক), অথবা তাবয়ি'হীয়া (আংশিক অর্থপ্রকাশক)। আর এখানকার 'যারা তোমার অনুসরণ করে' কথাটি যদি ব্যাপকার্থক হয় তবে পূর্ব-অপূর্ণ উভয় ধরনের অনুসরণ হবে এর অর্থভূত। আর যদি এর অর্থ কেবল পূর্ণ অনুসরণ হয়, তবে এখানকার 'মিন' হবে তাবয়ি'হীয়া (আংশিক অর্থপ্রকাশক)। অবশ্য 'বিশ্বাসী' অর্থ পুণ্যবান-পাপী উভয় প্রকার বিশ্বাসী। তাই বুঝতে হবে এখানকার 'মিন' বর্ণনামূলকই। অর্থাৎ সকল প্রকার বিশ্বাসীর প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশপ্রাপ্ত হিঙ্গেন রসুল স.। পরবর্তী আয়াতে (২১৬) দৃষ্টে সেকথাই প্রতীয়মান হয়। কাবণ সেখানে বলা হয়েছে কেবল পাপী-বিশ্বাসীগণের কথা।

বলা হয়েছে— 'তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি বোলো, তোমরা যা करो, তার জন্য আমি দায়ী নই'। উল্লেখ্য, এখানে 'তোমরা যা करो' বলে পাপ থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পাপীদের থেকে পৃথক থাকতে বলা হয়নি। বরং পুণ্যবানদের মতো তাদের সঙ্গেও প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে বিন্দ্র আচরণ।

এর পরের আয়াতে (২১৭) বলা হয়েছে— 'তুমি নির্ভর করো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আদ্বাহর উপর' একবার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো সত্যত নির্ভরশীল থাকেন সেই আদ্বাহর উপর যিনি অবাধ্যদেরকে শাস্তিদানের ব্যাপারে মহাপ্রতাপশালী এবং যিনি আপনার উপর এবং আপনার বিশ্বাসী অনুসরণকারীদের উপর অতুলনীয়রূপে দয়াপরবশ।

এখানে 'তাওয়াক্কল' অর্থ নির্ভরশীল হওয়া। অর্থাৎ নিজের সকলকিছুর ব্যাপারে অন্যের উপরে নির্ভর করা। এই নির্ভরশীলতা অপ্যারে হলে অসিদ্ধ এবং

যথার্থ পাঠে হলে সুসিদ্ধ। বলা বাহুল্য আত্মাহু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিশ্বর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও নির্ভরশীলদের প্রতি মহাকল্যাণপ্রদাতা। তাই তাঁর প্রতি নির্ভর করা অবশ্যই সুসিদ্ধ, বরং অত্যাৱশ্যক।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (২১৮, ২১৯) মর্মার্থ হচ্ছে— বিশেষভাবে ওই নির্ভরশীলতা প্রকাশ পাৱ আপনার নামাজের দণ্ডায়মানতায় এবং আপনার জামাতবদ্ধ নামাজের সাবিবদ্ধ রুকুতে ও সেজনায়। আপনার নির্ভরশীলতার এমতো সুচারু বিকাশ তিনি অবশ্যই অবলোকন করেন।

হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, এখানে ‘তাক্বাছুবাকা’ কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কিরাম, রুকু, সিজদা, বৈঠক অর্থাৎ নামাজের সকল ভূমিমা ও চলমানতাকে। আর এখানে ‘ফীসুসাজ্জিদীন’ অর্থ ফীল মুসল্‌লীন, অর্থাৎ নামাজীগণের সঙ্গে।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে ‘ফীসুসাজ্জিদীন’ অর্থ নামাজীদের সঙ্গে। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়, আত্মাহু আপনাকে একাকী নামাজপাঠরত এবং দলবদ্ধরূপে নামাজরত উভয় অবস্থায় অবলোকন করেন।

মুকাতিল বলেছেন— ‘ফীলমুসল্‌লীন’ অর্থ মাঝা’ল মুসল্‌লীন। অর্থাৎ তোমরা একাকী নামাজ আদায় করলে তা প্রত্যক্ষ করেন আত্মাহুপাক, আবার জামাতারের সাথে নামাজ আদায় করলে সেটাও অবলোকন করেন আত্মাহুপাক।

মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— নামাজ পাঠকালে আপনার সম্মুখবর্তী ও পশ্চাদবর্তী দৃষ্টি সঞ্চালনকেও আত্মাহু দেখেন। উল্লেখ্য, রসুল স. জামাতে নামাজ পাঠকালে সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি দেবতে পেতেন পিছনের নামাজীদেরকেও। এমতো দ্বিমুখী দৃষ্টিপাত ছিলো তাঁর নবীসুলভ আচরণের অন্তর্গত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমাদেরকে বললেন, তোমরা নামাজ পাঠকালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো আমার দিকে। কিন্তু আত্মাহুর শপথ! তোমাদের বিনম্রতা ও একগুতার বিষয়টি আমার নিকট গোপন থাকে না। কারণ আমি তো পিছনেও দেখি। বাপবী।

হাসান বলেছেন, এখানে তাক্বাছুবাকা’ অর্থ ‘তাসারকুফা’। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের মধ্যে আপনার আগমন প্রত্যাগমনকেও আত্মাহু অবলোকন করেন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে ‘সাজ্জিদীন’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে অন্যান্য নবীগণের অবস্থাকে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— অন্যান্য নবীর চালচলন যেমন আত্মাহুর সত্যত পর্যবেক্ষণভূত ছিলো, তেমনি আপনার সকল কিছুও তাঁর সত্যত পর্যবেক্ষণ বহির্ভূত নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ‘দেখেন’ অর্থ তিনি লক্ষ্য করেন আপনার এবং আপনার অনুসারী তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারীদের আগমন-প্রত্যাগমনকে।

ব্যায়বী লিখেছেন, যে রাতে রাত্রিকালীন নামাজের অপরিহার্যতা (ফরজ) রহিত করা হলো, ওই রাতে রসূল স. সাহাবীগণের নিশীথের নামাজ পাঠ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য গৃহ থেকে নিভ্রান্ত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন সকলেই আপনাপন গৃহে নামাজ পাঠে, জিকিরে অথবা কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন। তাঁদের কোরআন পাঠের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে মধুমক্ষিকাদের গুপ্তবর্ণের মতো।

উল্লেখ্য, রসূল স. এর বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত অবস্থা ছিলো অনেক। এখানে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে সাহাবীগণের সঙ্গে নামাজ আদায় করার প্রসঙ্গটিকে। আত্মার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, এখানে ‘তাক্বানুবা’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসূল স. এর পিতামহ থেকে পিতার মলাটদেশে নূরে মোহাম্মদীয় স্থানান্তরিত হওয়ার। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা রসূল স. এর বিশেষত্বকে অনন্যসাধারণ করে তোলে না। কারণ মানুষের জন্মপ্রবাহ পিতামহ-পিতা এভাবেই প্রবহমান হয়। এমতৌক্ষেত্রে কুরায়েশেরা এবং সমগ্র মানুষ সমতুল। সুতরাং এমতো ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, এখানে ‘তাক্বানুবা’ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে রসূল স. এর পবিত্র পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর পবিত্রা মাতার উদরভিত্তরে স্থানান্তরিত হওয়ার। আর এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাঁর উর্ধ্বতন সকল পিতৃপুরুষ ছিলেন বিশ্বাসী ও পবিত্র। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আক্বামা সুহুতী।

এসম্পর্কে হাফেজ শামসুদ্দিন ইবনে শাসিরউদ্দিন দামেশকী একটি কবিতা রচনা করেছেন যার অর্থ— প্রত্যেক মহাসম্মানিত নূর স্থানান্তরিত হয়, যা জ্যোতির্ময় হতে থাকে একত্ববাদীগণের বদনমণ্ডলে। এভাবেই ওই মহান নূর স্থানান্তরিত হতে হতে পায় তার প্রকাশ কাল। অবশেষে জান্নাভ কছেন সাইয়েদুল মুরসালীন স.। সহীহ বোখারীর বর্ণনা দ্বারাও এই ব্যাখ্যাটি প্রত্যয়িত হয়। যেমন— রসূল স. বলেছেন, যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়ে আল্লাহ আমাকে স্থানান্তরিত করেছেন সর্বোত্তম যুগে। শেষে হয়েছে আমার এ সময়ের এই আবির্ভাব। হজরত ওয়াহিদা ইবনে আসকাআ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ নবী ইব্রাহিমের সন্তানগণের মধ্যে মনোনীত করেছেন নবী ইসমাইলকে, তাঁর বংশাবলী থেকে বনী কেনানাকে, বনী কেনানা থেকে কুরায়েশকে, কুরায়েশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে। বায়হাকী তাঁর ‘দালায়েলুন নবুহত’ গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ রমুযাজ্জাতিকে বিভক্ত করেছেন দু’টি দলে, উত্তমতর দলভূত করেছেন আমাকে। তারপর আমার পিতামাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন আমাকে। মুর্খতার যুগের সকল অকল্যাণ থেকে আমাকে রেখেছেন

মুক্ত। পিতা আদম থেকে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছি আমি ও আমার পিতৃপুরুষেরা, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। সুতরাং সন্তানগতভাবে আমি যেমন সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম, তেমনি যংশগতভাবেও।

উল্লেখ্য, হজরত আদম থেকে রসুল স, এর সকল পিতৃপুরুষের মুমিন হওয়ার বিষয়ে আমি রচনা করেছি একটি স্বতন্ত্র পুস্তক। ওই পুস্তকে রয়েছে পক্ষ-বিপক্ষের সকল দলিল শেষে রয়েছে সিদ্ধান্তমূলক উপসংহার। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে ওই পুস্তকটি পাঠ করা যেতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। একবার অর্থ— আত্মাহুত যেহেতু সকলের থাকাবণী শ্রবণ করেন এবং জানেন সকলের অন্তরস্থিত উদ্দেশ্যাবলী, তাই বিশ্বাসীগণের জন্য কেবল তাঁর উপরেই ভরসা করা সমীচীন, অন্য কারো উপরে নয়।

সূরা আযাঃ : আয়াত ২২১, ২২২, ২২৩

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَكْفُلُ الشَّيْطِينُ ۚ يَكْفُرُ عَلَىٰ كُلِّ بَاطِلٍ أَتَالَيْتُمْ
يُلْقُونَ السَّمَّ وَكُتْرَهُمْ كَذِبُونَ ۝

- ☐ তোমাকে কি আমি জানাইব কাহার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়?
- ☐ উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাণীর নিকট।
- ☐ উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদিগের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

মকর দুশরিকেবা বলতো, ‘মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান’। তাদের এমতো অপভ্রমার জবাব দেয়া হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে এভাবে— ‘তোমাকে কি আমি জানাবো, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাণীর নিকট’। এভাবে সফলকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মোহাম্মদ মোস্তফা স, আত্মাহুত সত্য রসুল। আর তাঁর অবহান শয়তানের সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষে। শয়তানের সম্পর্ক তো ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠদের সঙ্গে। মোহাম্মদ মোস্তফা স, এর উপরে আত্মাহুত পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় অনুশোর সংবাদ, যা জ্ঞানার অধিকার ও যোগ্যতা শয়তানের নেই। তার অনুসারী মিথ্যাবাদী জ্যোতিষী ও পাপিষ্ঠদের তো নেই ই।

জননী আরোশা বর্ণনা করেন, একবার কিছুসংখ্যক লোক উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, যে আত্মাহুত রসুল! গণকদের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তিনি স, বললেন, না। লোকেরা বললো, তাদের কোনো কোনো কথা তো কলেও যায়।

তিনি স. বললেন, ফেরেশতাদের আলাপচারিতা থেকে শরতান দুই একটা কথা শুনে এসে তাদের ভক্ত গণকদেরকে মোরপের মতো আওয়াজ করে জানায়। তারা আবার ওই কথাকে কুলিয়ে কঁপিয়ে জনসমক্ষে প্রচার করে। বোখারী, মুসলিম।

জননী আয়েশা আরো বলেন, আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতারা মেঘের উপরে অবতরণ করে উর্ধ্বদেশের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে। শরতান মেঘের কাছাকাছি উঠে গিয়ে চুপিসারে তাদের কথাবার্তা শুনে চেঁচা করে। কোনো একটি সংবাদ কোনোক্রমে শুনে পেলেই তারা পৃথিবীতে নেমে আসে এবং ওই কথা প্রবেশ করিয়ে দেয় গণকদের অন্তরে। গণকেরা তখন ওই কথার সঙ্গে মিশ্রিত করে অনেক মিথ্যা। তারপর তা প্রচার করে জনসমক্ষে। বোখারী।

হজরত আবু হোরাররা বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, আদ্বাহ্ বর্ষন উর্ধ্বাকাশে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন ফেরেশতারা বিনয় ও অনুগত্য প্রকাশের জন্য সভয়ে সম্মিলন করতে থাকে তাদের পক্ষ। ফলে সৃষ্টি হয় পাখরের উপরে শিকড়ের আঘাত করার মতো আওয়াজ। এভাবে তাদের ভীত-সঙ্কটভা দূর হয়ে গেলে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, কলফো দেখি আমাদের পরম প্রভুপালনকর্তা কী ঘোষণা দান করলেন? অপরজন জবাব দেয়, যা কিছুই ঘোষণা করা হোক না কেনো, তা অবশ্যই সত্য, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ। তাদের ওই আলাপচারিতার দিকে উৎকর্ষ হয়ে থাকে শরতান। তারপর তা বলে দেয় তাদের ভক্তকুল জ্যোতিষগোষ্ঠীকে। তারা ওই আলাপচারিতা শোনে একে অপরের কাঁধে সওয়ার করে। এভাবে সকলের উপরের শরতান থেকে একে একে তাদের সংবাদ নেমে আসে পৃথিবীতে। কখনো কখনো আবার তাদের সংবাদের এমতো ক্রমঅবতরণ নির্বিঘ্ন হয় না। হঠাৎ তারকার জুলন্ত কোনো অংশ নিষ্কিণ্ড হয় তাদের দিকে। ফলে তারা সকলে হয়ে যায় ভস্মীভূত। কখনো আবার ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিষ্কিণ্ড হওয়ার আগেই সর্বনিম্নস্থিত শরতানের মাধ্যমে সংবাদটি পৌঁছে যায় গণকদের কাছে। তারা তখন সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে করে ভবিষ্যদ্বাণী। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, জৈমেক আসসারী সাহাবী বলেছেন, এক রাত আমরা উপবিষ্ট ছিলাম রসূল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। হঠাৎ অতিউজ্জ্বল হয়ে খসে পড়লো আকাশের একটি তারা। তিনি স. বললেন, মূর্বতার যুগে এরকম তারা খসে পড়া সম্পর্কে তোমরা কি কিছু জানতে? আমরা বললাম, আদ্বাহ্ এবং তাঁর রসূলই এ বিষয়ে উত্তমরূপে অবহিত। আমরা তখন বলতাম, আজ রাতে একজন মন লোকের জন্ম হলো। তিনি স. বললেন, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে নক্ষত্রপতনের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এরকম— আমাদের

মহাসৃজিতা ও মহামর্যাদাময় প্রভুপালনকর্তা যখন উর্ধ্বাকাশে কোনো সিদ্ধান্ত জ্ঞানিয়ে দেন, তখন সেখানকার ফেরেশতামণ্ডলী মুখের হয় তাঁর সঙ্গশংসে মহিমা স্মরণে। তারপর আরশবাহী ফেরেশতাদেরকে তারা বলে, আমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর কী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন? আবশ্যবাহীরা তখন সদ্যঘোষিত সিদ্ধান্তের কথা জানায়। ওই সংবাদ ক্রমাঙ্করে ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের ফেরেশতাদের কাছে। শয়তান তখন তাদের কাছাকাছি গিয়ে সে কথা শুনে নেয় এবং পৃথিবীতে এসে প্রচার করে তাদের বশব্দ গণকদের কাছে। গণকেরা তখন তা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে প্রচার করে জনসমক্ষে। তাই তাদের কিছু কিছু কথা বাস্তবে ফলে যায়। মুসলিম।

শয়তানের এমতো কার্যকলাপের কথাই উল্লেখিত হয়েছে শেষোক্ত আয়াতে এভাবে— “তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী”।

আওকীর সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসূল স. এর যুগে দু’জন কবি পালা করে পরস্পর বিরোধী সমালোচনার কাব্যের আসর করতো। একজন ছিলো আনসারগণের মধ্য হতে, আরেকজন ছিলো ভিন্ন গোত্রের। আরো কিছুলোক ছিলো তাদের সহায়ক। কবির মুখস্থ বলতো ও তাদের সাথে জারী ধরতো অন্যান্যরা তাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা শুআরা : আয়াত ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرٍ وَإِتِّصَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۖ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

□ এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে তাহারা, তাহারা বিভ্রান্ত।

□ তুমি কি দেখ না উহারা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার করিয়া থাকে?

□ এবং যাহা বলে, তাহা করে না।

□ তবে তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে ও অভ্যাসচরিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অভ্যাসবীররা শীঘ্রই জ্ঞানিবে উহাদিগের পশ্চাদ্বেশ ফোটার?

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ওয়াশতআ’রটি ইয়াজ্জতাবিউ’হুমুল গটিন’ (এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত)। একবার অর্থ— বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসারী। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন জুহাক সূত্রে ইমাম বাগবী। হুজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতিয়াও অনুরণ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতিম এবং ইকরামা সূত্রেও এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে ‘তআরা’ বলে ওই সকল কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রসুল স. এর শত্রুদের সাহায্যার্থে তাদের কবিতায় তাঁর দুর্নাম রটনা করতো। মুকাতিল বলেছেন, ওই সকল কবিদের মধ্যে ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের সাহসী, হুবাইরাহ ইবনে আবী ওয়াহাব মাখজুমী, শফি ইবনে আবদে মান্নাফ, আবু উযুয়া আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সাহুজহী এবং উমাইরা ইবনে সলত সাকাসী। এরা বলতো, মোহাম্মদ যেভাবে কবিতা রচনা করে, সেভাবে আমরাও পদ রচনা করতে পারি। কোনো কোনো লোক তাদের কবিতা শোনার জন্য তাদের কাছে জড়ো হতো। তাদেরকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘গটিন’ (বিভ্রান্ত)। তাদের কাব্য আসরের মূল উপজীব্যই ছিলো রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি বিদ্রূপ ও গ্রেষ।

কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ‘গটিন’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শয়তানদেরকে। আর ‘হুমুল গটিন’ একটি পৃথক বাক্য। যার মাধ্যমে অপনোদন করা হয়েছে রসুল স. এর কবি হওয়ার ধারণাকে। পরবর্তী আয়াত পাঠে সেকথাই অনুমিত হয়।

পরের আয়াতে (২২৫) বলা হয়েছে— ‘তুমি কি দেখনা তারা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ববিষয়ে কল্পনা-বিহার করে থাকে?’ এখানকার ‘ওয়াদী’ হচ্ছে বাক্যচালপের একটি প্রকার, অথবা সকল বিষয়ের অতিরঞ্জিত বিবরণ— যেমন, প্রশংসা দুর্গাম, অহমিকা-বিনয়, ভালোবাসা-দ্বেষ ইত্যাদির অতিরঞ্জন। আরববাসীরা যেমন বলে ‘আনা যী ওয়াদীন ওয়া আনতা যী ওয়াদীন’ (‘আমি এক উপত্যকায়, আর তুমি অন্য উপত্যকায়’)। অর্থাৎ আমি বলি একরকম, আর তুমি বলো অন্য কিছু।

‘ইয়াহীমুন’ অর্থ কল্পনাবিহার। এর শাব্দিক অর্থ নিজের সীমানা ছেড়ে অন্যের সীমানার মধ্যে প্রবিষ্টকরণ। উল্লেখ্য, ওই সকল কবি সত্যমিথ্যার পার্থক্যের খা মানতো না। তাদের রচিত পঙ্ক্তিগুলো ছিলো কল্পনাবিহারের লাগামহীন প্রতিভাস।

কাতাদা বলেছেন, কবিরা যেমন মিথ্যা প্রশংসা করে থাকে, তেমনি রচনা করে ভিত্তিহীন অপবশ। কেউ কেউ ‘সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার করে থাকে’ কথাটির অর্থ করেছেন— তারা প্রতিটি বক্তব্য প্রকাশ করে হৃদবদ্ধভাবে, যুগ্মপঙ্ক্তি সহযোগে।

এবণের আয়াতে (২২৬) বলা হয়েছে— ‘এবং যা বলে তা করে না’।
একবার অর্থ— তারা তাদের কবিতার মাধ্যমে অনেক মিথ্যা কথা বলে, যা
বাস্তবকর্মসম্মত নয়।

কোরআন অবশ্যই যোজ্ঞাজ্ঞা। এই যোজ্ঞাজ্ঞার দিক রয়েছে দু’টি— একটি
বিবরণগত, আর একটি অর্থগত। ওই সকল কবি বলতো, কোরআন অবতীর্ণ করে
শয়তান। আর এর ভাষাশৈলীর নির্মাতা মোহাম্মদ। আর আমরাও তো
কাব্যনির্মাণকৌশল জানি। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে এই সুরায় পৃথক
করে দেয়া হয়েছে গণকের গণনা এবং কবিদের কবিত্ব থেকে মোহাম্মদ স. এর
নবুয়্যতকে। ইতোপূর্বে গণকদেরকে বলা হয়েছে মিথ্যাবাদী ও পাপী (আয়াত
২২১, ২২২)। আর আলোচ্য আয়াতে কবিদের সম্পর্কে বলা হলো— তারা যা
বলে তা করে না। অর্থাৎ তারাও সর্বাধিকারে কল্পনাবিহারী মিথ্যাবাদী। আর প্রিয়তম
রসুল স. অপর কল্পনা অভিসারী কবিদের থেকে অনেক অনেক উর্ধে।

হজরত আবু হোরায়েরা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবিতা দ্বারা
উদরপূর্তি করা অপেক্ষা রক্ত ও পুঁজ দ্বারা উদরপূর্তি করা উত্তম বোখারী, মুসলিম,
আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাযা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, আমরা একবার রসুল স. এর সঙ্গে
পার্বত্যপথ অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় দেখা গেলো এক বাউণ্ডে কবি তার
কবিতা আবৃত্তি করতে করতে যাচ্ছে। রসুল স. বললেন, শয়তানটাকে ধরে নিয়ে
এসো (উচিত শিক্ষা নেই)। তারপর বললেন, কবিতা দ্বারা পেট ভরানো অপেক্ষা
রক্ত-পুঁজ দ্বারা পেট ভরানো ভালো।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, কথায়
অতিশয়োক্তি যারা করে, তারা ধ্বংস হয়েছে। একথা তিনি স. উচ্চারণ করলেন
তিনবার।

হজরত আবু হু’লাবা খাশানী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমার কাছে
সর্বাধিক প্রিয় এবং আবেরাতে সর্বাধিক নৈকট্যভাজন ওই ব্যক্তি, যার স্বভাব-চরিত্র
নির্মল। আর আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ও পরকালে আমার সবচেয়ে দূরবর্তী
সে, যার স্বভাব চরিত্র অসুন্দর, যে রচনা করে অশ্লীল বাক্যাবলী, যে বাচাল এবং
যে তার স্বভাবকে করে অতিরঞ্জিত। আমি বলি, কবিরাই সাধারণতঃ এসকল
দোষে দোষী। তিরমিযি। হজরত জাবের থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। আর
এক বর্ণনায় এসেছে, একবার সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল!
আমরা তো বাক্যাবলী ও অতিরঞ্জনকারীদেরকে জানি, কিন্তু ‘মুতাক্ষাইইত্তুন’
আবার কারা? তিনি স. বললেন, অহংকারীরা।

হজরত আলাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মে'রাজ রজবীর বহসাময় পরিভ্রমণকালে আমি একস্থানে দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোকের ওঠকর্ভন করা হচ্ছে আঙনের কঁটি দিয়ে। ভ্রমণসহচরকে বললাম, ভ্রাতা জিবরাইল! এরা কারা? জিবরাইল বললেন, আপনার উম্মতের ওই সকল ওয়ায়েজীন, যারা তাদের বক্তৃতায় মানুষকে সদুপদেশ দেয়, কিন্তু নিজে তা পালন করে না। ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি দু'খাণ্ড শ্রেণীর।

ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, যখন আলোচ্য আয়াত চতুষ্টির প্রথম তিনটি আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বললেন, আল্লাহ তালো জানেন, আমিও তো কবি (তবে আমার পরিণতি কী হবে?) তার একথার পরিশ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরার শেষ পর্যন্ত।

আবুল হাসান সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'এবং কবিশের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা লক্ষহীনভাবে সর্ববিধয়ে কল্পনা বিহার করে থাকে এবং যা বলে তা করে না' তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা, হজরত কা'ব ইবনে মালেক এবং হজরত হাসান ইবনে সাবত রসুল স. এর মহান সন্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ্‌পাক তো জানেন, আমরা কবি। তাহলে যে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁদের এমতো কথার পরিশ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার সর্বশেষ আয়াত (২২৭) এভাবে— 'তবে তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা বিশ্বাস করে, সংকার্য করে এবং আল্লাহকে বাব বাব স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়?'

'জাকারুল্লাহা কাহীরা' অর্থ আল্লাহকে বাব বাব স্মরণ করে। অর্থাৎ যাদের কবিতা রচনা ও আবৃত্তি আল্লাহর অধিক স্মরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং তাদের কবিতায় পুনঃপুনঃ প্রতিভাত হয় আল্লাহর স্মরণ, ভালোবাসা, মহিমা, প্রশংসা ও ইবাদতের প্রতি প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণা। আবু ইয়্যিমিদ বলেছেন, আল্লাহর নামের সংখ্যাগত উচ্চারণের নাম বার বার স্মরণ করা নয়। বার বার স্মরণ অর্থ হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন স্মরণমগ্নতা।

'অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে' কথাটির অর্থ— যারা অ বিশ্বাসী কবিশের কবিতায় উদ্বেষিত ও উচ্চারিত ইসলাম ও মুসলমানবিদ্বেষী বক্তব্য দ্বারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং এমতো অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে নতুন নতুন উৎকৃষ্ট পঙ্ক্তিমালা রচনা করে।

বাগবী তাঁর 'শবহে সুন্নাহ' ও 'মুয়া'লিম' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব ইবনে মালেক একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! আল্লাহপাক তো কবিদের সম্পর্কে আরাড অবতীর্ণ করেছেন এখন তবে আমি ও আমার মতো কবিদের উপায় কী? তিনি স. বললেন বিশ্বাসীরা যেমন ভাবধারী দ্বারা যুদ্ধ করে, তেমনি যুদ্ধ করে রসনা দ্বারাও যার অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! তোমাদের কথার তীর, ধনুক থেকে সুতীক্ষ্ম তীর নিক্ষেপের মতো

আবদুল বার তাঁর 'ইত্তিহাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব ইবনে মালেক একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! কবিতা সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারি কি? তিনি স. বললেন, বিশ্বাসীরা জেহাদ করে অস্ত্র ও কথা উভয়ের সাহায্যে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেন, ওমরার কাজা আদায়ের নিমিত্তে যখন রসুল স. মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ইবনে রওয়াহা পথ চলছিলেন তাঁর সম্মুখবর্তী সতর্ককরূপে। তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন ধ্বনিত হচ্ছিলো কবিতার কতিপয় পঙ্ক্তি। রসুল স. সঙ্গী ওমরাকে ক্রুদ্ধিত উত্তেজিত হতে দেখে বললেন, ওমর! ওকে কবিতা পাঠ করতে দাও। দেখেছো, পঙ্ক্তিগুলো বিকঙ্কবাদীদের প্রতি বীরকম সুতীক্ষ্ম, শানিত তীরের চেয়েও ধারালো।

হজরত বাবা ইবনে আজীব থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, বনী কুরায়জার সঙ্গে যুদ্ধের দিবসে রসুল স. হজরত হাস্‌সানকে লক্ষ্য করে বললেন, কবিতায় অবিশ্বাসীদের অব্যতি বর্ণনা করো, জিবরাইল আমীন তোমার সঙ্গী। তিনি স., তখন তাঁকে একথাও বলেছিলেন যে, আমার পক্ষ থেকে তাদের কুৎসার জবাব দাও। হে আব্বাহ! রহুল কুদুস দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য করো।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. আমাকে বললেন, অংশীবাদী কুরায়েশদের শিক্ষা করতে থাকো। তোমার এমতো বচন তাদের কাছে হবে তীব্রবিক্ত হওয়াব চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, আমি 'যঃ তনেছি, রসুল স. হাস্‌সানকে বলেছেন, যখন তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত থাকবে তখন রহুল কুদুস হবে তোমার সঙ্গী ও সহায়ক। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাস্‌সান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কুৎসা প্রচার করেছে, সুতরাং সে পরিবেশন করেছে নিরাময়ক।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. হাস্‌সানের জন্য মসজিদে একটি অ্যালান মিঘর রেখে দিতেন ওই মিঘরে উঠে হাস্‌সান আবৃত্তি করতেন রসুল স. এর সাহায্য এবং তাঁর শত্রুদের অপশব্দমূলক কবিতা।

রসূল স. তাঁর সম্পর্কে বলতেন, আল্লাহ্ রহুল হুদুসের মাধ্যমে হাস্‌সানকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে রসূল স. এর পক্ষ হয়ে বাক্যবান হুঁড়তে থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি।

জননী আয়েশা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. একবার বললেন, তোমরা কাফের কুরায়েশদের দুর্নাম বর্ণনা করো। ওই দুর্নাম হবে তাদের জন্য শরাঘাত অপেক্ষা অধিক অসহনীয়। তারপর তিনি ইবনে রওয়াহকে ভেঁকে এনে বললেন, কাফেরদের নিন্দাবাদসম্বলিত কবিতা রচনা করো এবং তা প্রচার করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর রচনা রসূল স. এর তেমন মনোপুত হলো না। তাই তিনি ভেঁকে আনলেন কা'ব ইবনে মালেককে। তারপর হাস্‌সান ইবনে শায়েবকে। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, সুসময় সমুপস্থিত। তুমি ওই অরিকুলের প্রতি শরনিক্ষেপ শুরু করো, যারা তর্জনি গর্জনি শুরু করে দিয়েছে। হাস্‌সান তাঁর রসনা মুখ থেকে বের করলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যিনি আপনাকে সত্যপয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছেন, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! আমি আমার রসনা দ্বারা তাদেরকে চামড়া ছিলায় মতো করে ছিলবো। রসূল স. বললেন, ব্যস্তসমস্ত হয়ে না। আবু বকর কুরায়েশদের বংশপ্রবাহ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত। আমার বংশ কুরায়েশদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে আবু বকর জানেন, কীভাবে আমি তাদের বংশ থেকে পৃথক। হাস্‌সান তৎক্ষণাৎ গেলেন আমার পিতার কাছে। তাঁর কাছ থেকে সবকিছু শুনে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আবু বকর আপনার বংশ কীভাবে পৃথক হয়েছে তা আমাকে বলেছেন। আপনাকে যিনি সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, সেই মহিমময় সত্তার কসম! আমি তাদের বংশবন্ধন থেকে আপনাকে অবশ্যই পৃথকরূপে প্রতিভাসিত করবো যেমন করে মছন করা আটা থেকে পৃথক করা হয় কেশ। এরপর হাস্‌সান রচনা করলেন—

হাজ্জাওতা মুহাম্মাদান ফাআজ্জাবত্‌ আনহু— ওয়া ইনদাল্‌লিহি ফী জাকাল জাবাউ।

অর্থ: তুমি মোহাম্মদের অখ্যাতি রচনা করেছো, আমি নিচ্ছি তার জবাব। আমি জানি, এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে জমা রয়েছে আমার পুরস্কার।

হাজ্জাওতা মুহাম্মাদান আবাবুরান তাক্বিয়ান— রসূলুল্লাহীমা তুহল ওয়াফা।

অর্থ: কোন সাহসে তুমি পুতপবিত্র মোহাম্মদের দুর্নাম করছো? তুমি কি জানো না যে তিনি আল্লাহ্‌র সত্য রসূল, সত্য সত্যাদিষ্ঠিত ও সৎচরিত্র? তিনি যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

ফা ইন্না আবী ওয়া ওয়ালাদাতী ওয়া ইবদী— লি ইরদি মুহাম্মাদিন মিনকুম ওয়াক্বাউ

অর্থঃ আমার মাতাপিতা ও আমি আজ মোহাম্মদের কারণেই সম্মানার্থ। সুতরাং তাঁর সম্মানকে চিরভাঙ্গর করবার জন্য আমরা তাঁরই জন্য উৎসর্গীকৃত।

আর্মাই ইয়াহুজুকু রসুলুহি মিনকুম— ওয়া ইয়ামদাহ্ ওয়া ইয়ানসুকহ্ সাওয়া।

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা এই রসুলের কুৎসা গায় এবং বর্ণনা করে তাঁর মহিমা, তারা কি কখনো সমান?

ওয়া জিবরীলু ওয়া রসুলুহি ফীনা— ওয়া কুহল কুদসু লাইসা লাহ্ কাফউ

অর্থঃ দ্যাখো, আব্রাহার মহান রসুল এবং মহান জিবরাইল আমীন আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান, তোমরা কেউই তাঁদের সমকক্ষ নও।

ইবনে সিব্বানের একটি অপরিণত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার হজরত কা'ব ইবনে মালেককে ডেকে বললেন, শুক্ল করো তোমার কবিতা। হজরত কা'ব তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। রসুল স. শ্রীত হয়ে বললেন, এতলো তো কুরায়েশদের কাছে শরবিত্ত হওয়া অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

জ্ঞানভাষ্য : উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা ও অশ্রীলভ্যমুক্ত কবিতা পাঠ সিদ্ধ। জননী আরেশা থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এটাও এক প্রকার কথা, যা হতে পারে ভালো-মন্দ দু'টোই। সুতরাং তোমরা উত্তমকে গ্রহণ করো এবং পরিহার করো অনুত্তমকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি রচয়িতা কবি লবীদ। ওই পদ্ধতিটি হচ্ছে— ‘আলা কুললি শাইয়িন মা খলাল্লাহ্ বাতিলুন’ (ভালো করে শোনো হে মানুষ! আল্লাহ্ হাড়া অন্য সকলকিছুই অস্তিত্বহীন)। বোখারী, মুসলিম।

আমর ইবনে শাদীদ বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, একদিন আমি রসুল স. এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম একই বাহনে। তিনি স. বললেন, উমাইয়া ইবনে সলভের কোনো কবিতা কি তোমার মুখস্থ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আবৃত্তি করো। আমি উমাইয়ার একটি কবিতা শোনলাম। তিনি স. বললেন, আর একটি শোনাও। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম। তিনি স. বললেন, আরো। এভাবে তাঁর নির্দেশে আমি আবৃত্তি করলাম একশতটি কবিতা। মুসলিম।

হজরত জুনদুব বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে জখম হলো রসুল স. এর হাতের একটি আঙুল। ওই রক্তাক্ত আঙুলের দিকে চেয়ে তিনি স. আবৃত্তি করলেন—

হাল আনতি ইয়া ইসবাহন দুমিতী ওয়া কী সাবিলিলাহি মা লাকীতী ।

অর্থঃ তুমি তো আঘাত পেয়েছো। তুমি তো হাতের একটি আঙুল। স্বীকার করো অনন্য এ সৌভাগ্যকে। এ আঘাত তো আত্মাহুত পথে। বোখারী, মুসলিম।

শাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত আলী— এই ত্রয়ী খলিফা কবিতা আবৃত্তি করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আক্বাস স্বয়ং কবিতা আবৃত্তি করতেন মসজিদের মধ্যে। অন্যদেরকেও পাঠ করতে বলতেন। একবার তিনি বিখ্যাত কবি আমর ইবনে রবীকে ডেকে এনে তাঁর কবিতা শুনেছিলেন, যার প্রথম ছত্রটি ছিলো এরকম—

আমানা আলু লুগমা আনতা গদিন্‌ওয়া মুবাক্কিরিন— গদাতা গদিন আম রাইহন্‌ ফামুহাজ্জাকল্‌ ।

এভাবে ইবনে রবীয়া তাঁকে শুনিয়োছিলেন সত্তরটি পদ। আর একবার শুনেই তিনি এই দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে নিলেন। পাঠ করে শোনালেনও। এমনই অসাধারণ ছিলো তাঁর স্মৃতিশক্তি।

জাভযা : যে কবিতায় আব্বাহুর জিকির, ধর্মীয় জ্ঞান ও মানুষের জন্য সদুপদেশ থাকে, সে কবিতা পাঠ করা ইবাদত।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানগর্ভ। বোখারী।

হজরত সাখার ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইসা বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, কোনো কোনো বক্তব্য যাদুর মতো ক্রিয়াশীল এবং কোনো কোনো কথা মূর্খজনেটিত। আর কিছু কিছু কবিতা জ্ঞানগর্ভ, আবার কিছু কিছু কথা সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আবু দাউদ।

হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, কোনো কোনো বক্তব্য যাদুর মতো প্রভাব বিস্তারক। আর কোনো কোনো কথা মূর্খতামণ্ডিত। কতিপয় কবিতা জ্ঞানের আকর। আর কোনো কোনো বিবরণ সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশক। আবু দাউদ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ভাষণ যাদুর মতো প্রভাব রাখে, আর কিছু কিছু কবিতায় রয়েছে জ্ঞানের নির্ভাস। আবু দাউদ, আহমদ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, বিশ্বাসীরা যেমন তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে, তেমনি সংগ্রাম করে কথার দ্বারাও। হজরত আনাস থেকে নাসাঈ ও দারেমী বর্ণনা করেন, রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ ও রসনা দ্বারা অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

উল্লেখ্য, এই শেষোক্ত আয়াতের প্রথমার্শে যেমন মুসলিম কবিদের প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি শেষ বাক্যে প্রদর্শন করা হয়েছে শূন্য কবিদের প্রতি

জীতি। বলা হয়েছে ‘অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়’? এখানে ‘অত্যাচারীরা’ অর্থ অংশীবাদীরা, যারা রসুল স. এর কুৎসা রটনা করতো। হজরত ইবনে আক্বাস বলেছেন, এখানে ‘গন্তব্যস্থল’ বলে বুঝানো হয়েছে জাহান্নামকে।

বাগযাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে সকল অংশীবাদীকে দেয়া হয়েছে কঠিন হুমকি, কেবল কবিদেরকে নয়। অর্থাৎ বলা হয়েছে, তাদের এমতো ভয়ংকর অগ্নিশাস্তি অবধারিত।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আরেশা বলেছেন, আমার মহাসম্মানিত জনমিতা তাঁর অন্তিমকালের অসিয়তনামায় লিখেছিলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এই অসিয়তনামা আবু বকর ইবনে আবু কোহাফর, যা তিনি লিপিবদ্ধ করালেন তাঁর অন্তিমকালে। এই সময় এমন এক সময় হ’ল কাকেরেরাও ইমান আনে, পাণ্ডিত্য হারে যায় পুণ্যবান এবং মিথ্যাবাদীরাও করে সত্যোচ্চারণ। আমি তোমাদের জন্য ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে পেলাম, যদি তিনি সত্য ন্যায়নিষ্ঠ থাকেন, তাঁর সম্পর্কে অবশ্য আমি এরকমই সুধারণা পোষণ করি। আর যদি তিনি অত্যাচারী হয়ে যান, তবে আমি হবো অক্ষম পদবাস্ত। কারণ আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই। আমি কেবল উচ্চারণ করতে চাই আল্লাহর এই বাণী ‘অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়’?

সূরা শুআরার তাফসীর শেষ হলো আজ রজব মাসের ৫ তারিখে, বুহস্পতিবার, ১২০৫ হিজরী সনে।

আলহামদুলিল্লাহি রবিল আলামীন ওয়া সালামুহু আ’লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মাদিউ ওয়া আ’লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমারী’ন।

অষ্টম খণ্ড শেষ